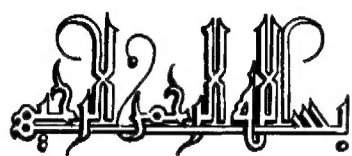

شرح نهج البلاغة ابن ميثم

جلد ۳

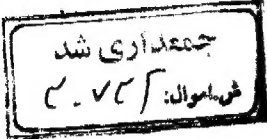
كتاب

شرح فروع الاخلاق
لشيخنا
الحسين

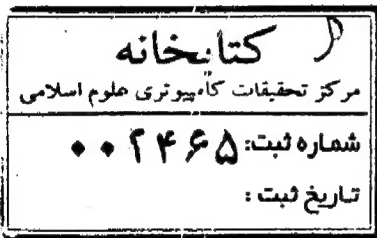
۶۷۶۹

کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی

شرح نهج البلاغه ابن میثم

جلد ۳

مترجم:

سید محمد صادق عارف

بنیاد پژوهش‌های اسلامی
آستان قدس رضوی

مشخصات:

- نام کتاب: شرح نهج البلاغه ابن میثم جلد ۳
- مؤلف: کمال الدین میثم بن علی بن میثم بحرانی
- مترجم: سید محمد صادق عارف
- ناشر: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، صندوق پستی ۹۱۷۳۵/۳۶۶
- تیراژ: ۳۰۰۰ نسخه
- تاریخ انتشار: چاپ اول، ۱۳۷۰
- امور فنی و چاپ: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
- حق چاپ محفوظ است

فهرست خطبه‌ها و موضوعات این مجلد

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
	خطبه ۹۶ درباره آنچه برای مردم		خطبه ۱۰۴ درباره سرزنش یاران
	مایه پند و عبرت است	۱	خویش است که از برخورد
۶۵	خطبه ۹۷ درباره اموری است که		بادشمن خوددوری می‌کنند
	پس از آن حضرت (ع) روی		خطبه ۱۰۵ درباره رویدادهای
۶۸	می‌دهد	۸	سخت آینده است
	خطبه ۹۸ درباره رویدادهای دشوار		خطبه ۱۰۶ درباره توحید و تنزیه و
۸۷	آینده است	۱۵	بزرگداشت خداوند است
	خطبه ۹۹ درباره فتنه‌هایی است که		خطبه ۱۰۷ در گزارش حالات پیامبر
۱۲۶	پس از او اتفاق خواهد افتاد	۲۱	اکرم (ص) است
	خطبه ۱۰۰ درباره خوار داشتن دنیا		خطبه ۱۰۸ درباره پرهیز دادن از دنیا
۱۴۵	و پرهیز از آن است	۲۹	و دوری جستن از آن است
	خطبه ۱۰۱ درباره مهربانی پیامبر		خطبه ۱۰۹ در اشاره به حقیقت
۱۵۷	خدا (ص) نسبت به مردم		مرگ است
	است	۳۷	خطبه ۱۱۰ مبتنی بر بیم دادن و
۱۶۲	خطبه ۱۰۲ درباره صفات پیامبر		ادب کردن است
	خدا (ص) است	۴۰	خطبه ۱۱۱ در برانگیختن مردم به
	خطبه ۱۰۳ درباره اوصاف ستوده		پرهیزگاری و بیان شمه‌ای
۱۶۸	اسلام است	۵۲	از احوال دنیا است

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
خطبه ۱۱۲ در طلب باران است	۱۸۳	فرموده که آن حضرت را به	
خطبه ۱۱۳ در اوصاف پیامبر خدا (ص)		سبب رعایت تساوی در تقسیم	
است	۱۸۸	عطا یا مورد عتاب قرار دادند	۲۳۸
گفتار ۱۱۴ در نکوهش بخل است	۱۹۴	گفتار ۱۲۵ را برای خوارج ایراد	
گفتار ۱۱۵ در دلجویی آن حضرت		فرموده است	۲۴۲
از اصحابش می باشد که او		گفتار ۱۲۶ درباره پیشآمدهای	
را یاری کردند	۱۹۷	بزرگ بصره خبر می دهد	۲۴۹
گفتار ۱۱۶ در نکوهش اصحابش		گفتار ۱۲۷ درباره احوال ترکهای	
می باشد و در آغاز از رفتار		مغول است	۲۵۳
زشت آنها می پرسد	۱۹۹	گفتار ۱۲۸ درباره پیمانها و	
گفتار ۱۱۷ در بیان اوصاف و		ترازوهاست	۲۵۷
فضایل خود آن حضرت		گفتار ۱۲۹ را خطاب به ابی ذر در	
است	۲۰۳	هنگامی که به ریزه تبعید شد	
گفتار ۱۱۸ در رد ایرادهای معترضان		ایراد فرموده است	۲۶۴
است	۲۰۷	گفتار ۱۳۰ در سرزنش اصحاب	
گفتار ۱۱۹ را برای خوارج ایراد		به سبب اختلافی که دارند	۲۶۹
فرموده که بر انکار حکمیت		گفتار ۱۳۱ درباره وجوب شکر در	
پافشاری می کردند	۲۱۴	برابر رخدادهاست	۲۷۴
گفتار ۱۲۰ را در میدان نبرد برای		خطبه ۱۳۲ در یادآوری مرگ و	
یاران خود ایراد فرموده است	۲۱۹	هشدار بر این که باید برای	
گفتار ۱۲۱ در اظهار مهر بانی به اصحاب		آن کار کرد، و بیان معنای	
و تشویق یارانش به جهاد	۲۲۱	زندگی و مرگ	۲۸۰
گفتار ۱۲۲ در ترغیب اصحاب خود		گفتار ۱۳۳ موضوع مشورت عمر با	
به جهاد است	۲۲۳	آن حضرت درباره رفتن خود	
گفتار ۱۲۳ درباره حکمیت است	۲۳۰	او به همراه لشکریان به	
گفتار ۱۲۴ را به هنگامی ایراد		جنگ رومیان	۲۹۶

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
گفتار ۱۳۴ درباره زیون کردن		رفتن خود او به جنگ	
مغیره بن اخنس است	۳۰۰	ایرانیان با آن حضرت	
گفتار ۱۳۵ در تشویق مردم به یاری		مشورت کرد	۳۵۸
و وفا کردن به بیعت اوست	۳۰۲	خطبه ۱۴۶ در ذکر بعثت پیامبر	
گفتار ۱۳۶ درباره هدف طلحه و		اکرم (ص) است	۳۶۵
زبیر است	۳۰۴	گفتار ۱۴۷ درباره مردم بصره است	۳۷۸
خطبه ۱۳۷ درباره پیشامدهای		گفتار ۱۴۸ را پیش از شهادت خود	
سخت آینده است	۳۱۱	بیان فرموده و در آن مردم را	
گفتار ۱۳۸ را در هنگام انعقاد شورا		ندا و هشدار داده است که	
بیان فرموده است	۳۲۲	مرگ ضروری است و البته	
گفتار ۱۳۹ درباره نهی از غیبت		فرا می‌رسد	۳۸۲
مردم است	۳۲۴	خطبه ۱۴۹ درباره پیشامدهای	
گفتار ۱۴۰ در منع آن حضرت از		دشوار آینده است	۳۹۱
شتاب در تصدیق آنچه مبهم		خطبه ۱۵۰ در برحذر داشتن از وقایع	
و نامعلوم است	۳۳۱	نابود کننده‌ای است که	
گفتار ۱۴۱ در اشاره به ناگواریهای		به دست ستمکاران انجام	
دنیا و برتریهای آخرت است	۳۳۴	می‌گیرد	۴۰۴
گفتار ۱۴۲ در طلب باران است	۳۳۸	خطبه ۱۵۱ در ستایش خداوند به	
خطبه ۱۴۳ در بیان برتری حسب و		ملاحظه برخی از صفات او	۴۱۹
نسب خود با کسانی که در		خطبه ۱۵۲ در اشاره به صفت مطلق	
این باره با او دشمنی		گمراهان است	۴۳۸
می‌کنند	۳۴۵	خطبه ۱۵۳ در اشاره به برخی از	
خطبه ۱۴۴ در نکوهش دنیا و ذکر		فضایل خود و اهل بیت (ع)	۴۵۲
معایب آن	۳۵۳	خطبه ۱۵۴ در شگفتیهای آفرینش	
گفتار ۱۴۵ خطاب به عمر بن		خفاش (شپره) است	۶۲
خطاب است که درباره		خطبه ۱۵۵ خطاب به مردم بصره و	

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
شرح پیشآمدهای سخت		حضرت خواسته بودند میان	
آینده است	۴۷۰	آنها و عثمان واسطه شود	۵۵۰
خطبه ۱۵۶ در بیدار کردن مردم از		خطبه ۱۶۴ در آن شگفتیهای	
خواب غفلت و هشدار دادن		آفرینش طاووس را بیان	
به آنها درباره نزدیک بودن		می فرماید	۵۵۵
قیامت است	۴۸۴	گفتار ۱۶۵ در آن دستور داده است	
خطبه ۱۵۷ در بیان فضایل پیامبر		که کوچک آنها به بزرگ	
اکرم (ص) است	۴۹۷	آنها اقتدا کند	۵۷۲
خطبه ۱۵۸ در بیان سپاس در برابر		خطبه ۱۶۶ در بیان فضایل کتاب	
اندرک خوشرفتاری آنهاست	۵۰۳	خداوند است و دستور	
خطبه ۱۵۹ در نکوهش کسی که		می دهد که آن را رهگشای	
مدعی داشتن امید		خود قرار دهند	۵۷۹
به خداست لیکن برای آن		گفتار ۱۶۷ پس از بیعت مردم با آن	
کار نمی کند	۵۰۵	حضرت به خلافت و گفتار	
خطبه ۱۶۰ در بیان مناقب پیامبر		برخی از اصحاب اوست	
اکرم (ص) است	۵۲۷	که: کاش آنانی که مردم را	
گفتار ۱۶۱ در پاسخ کسی است		بر عثمان شورانیدند کیفر	
که پرسید چگونه شما را با		می دادی	۵۸۴
همه استحقاقی که داشتید		خطبه ۱۶۸ را در آن هنگام که	
از مقام خلافت برکنار		سران جنگ جمل به سوی	
داشتند	۵۳۴	بصره به راه افتادند ایراد	
خطبه ۱۶۲ مشتمل است بر ستایش		فرموده است	۵۹۰
خداوند طبق آنچه در		گفتار ۱۶۹ خطاب به کسی است	
مباحث توحید است	۵۴۱	که مردم بصره او را فرستاده	
گفتار ۱۶۳ در سرزنش عثمان به		بودند تا نظر آن حضرت را	
هنگامی که مردم از آن		درباره سران جنگ جمل بدانند	۵۹۶

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
گفتار ۱۷۰ را هنگامی که تصمیم گرفت با سپاه شام در صفین روبرو شود ایراد فرموده است	۵۹۹	گفتار ۱۷۶ را پس از رسیدن خبر عملکرد حکمین ایراد فرموده است	۶۷۲
خطبه ۱۷۱ آنچه را در روز شورا بر آن حضرت گذشته است در این خطبه بیان می‌کند، شورایی که پس از کشته شدن عمر تشکیل شد	۶۰۳	گفتار ۱۷۷ را پس از کشته شدن عثمان ایراد، و آن را با بیان نکاتی از توحید آغاز فرموده است	۶۷۴
خطبه ۱۷۲ در بیان این است که کدام کس به خلافت سزاوارتر و بیعت با او درست است	۶۲۱	گفتار ۱۷۸ را در پاسخ ذعلب یمانی که از آن حضرت پرسید: ای امیر مؤمنان آیا پروردگار را دیده‌ای؟ بیان فرموده است	۶۸۲
خطبه ۱۷۳ درباره طلحه بن عبیدالله است	۶۳۰	گفتار ۱۷۹ را در سرزنش یاران خویش ایراد فرموده است	۶۸۶
خطبه ۱۷۴ خطاب به کسانی است که از کار آخرت و آنچه در این باره از آنها خواسته شده غافلند	۶۳۴	خطبه ۱۸۰ درباره کسانی از مردم کوفه است که در صدد برآمدن به خوارج پیوندند	۶۹۳
خطبه ۱۷۵ در این خطبه مردم را از پیروی خواهشهای نفس برحذر می‌دارد، و درباره: لزوم پایداری، راستگویی بحث و ظلم را به چندگونه تقسیم و انواع آن را بیان می‌کند همچنین این خطبه در بیان فضیلت عزلت و گوشه نشینی است	۶۴۰	خطبه ۱۸۱ این خطبه را نوف بکالی روایت کرده است و مشتمل بر توحید الهی و سفارش به پرهیزگاری و گوشزد کردن مردم به لزوم عبرت اندوختن است	۶۹۶
		خطبه ۱۸۲ در ستایش خداوند و لزوم اعتماد به قدرت اوست	۷۲۱

عنوان	صفحه	عنوان	صفحه
گفتار ۱۸۳ را به برج بن مسهرطایی		خطبه ۱۸۷ مشتمل بر سفارش به	
که از خوارج بوده فرموده و		تقوا و پرهیز از دنیا است	۷۹۲
این به هنگامی بود که او به		خطبه ۱۸۸ آن حضرت فضایل	
گونه ای که امام (ع)		خویش را گوشزد می کند	۷۹۶
می شنید گفت: لا حَکَمَ		خطبه ۱۸۹ در بیان احاطه علم	
الله	۷۴۳	خداوند به همه اشیاست	۸۰۳
خطبه ۱۸۴ فضایل پرهیزگاران و		خطبه ۱۹۰ در این خطبه اصحاب	
صفاتی را که بدان شناخته		خود را به نماز و زکات	
می شوند در آن بیان می کند	۷۴۵	سفارش می کند	۸۳۷
خطبه ۱۸۵ صفات منافقان را در آن		گفتار ۱۹۱ در بیان این که چرا آن	
شرح می دهد	۷۷۲	حضرت از مکر و حيله پرهیز	
خطبه ۱۸۶ در سپاس خداوند و		می کند	۸۴۹
ستایش پیامبر اکرم (ص)		گفتار ۱۹۲ درباره این است که	
است	۷۸۲	چرا اهل هدایت اند کند	۸۵۵

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا كَانَ، وَنَسْتَعِينُهُ مِنْ أَمْرِنَا عَلَى مَا يَكُونُ، وَنَسْأَلُهُ الْمَعَاوَةَ فِي الْآذْيَانِ، كَمَا نَسْأَلُهُ الْمَعَاوَةَ فِي الْأَبْدَانِ.

عبادَ الله؛ أوصيكم بالرفقِ لهذه الدنيا التاركة لكم، وإن لم تُحبوا تركها والمُليّة لأجسامكم، وإن كنتم تُحبون تجديدها؛ فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلاً فكانهم قد قطعوه، وأموأ علماً، فكانهم قد بلبغوه، وكم عسى المُجرى إلى الغاية أن يجرى إليها، حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه؟ وطالب حيث يعدوه في الدنيا حتى يفارقها؟ فلا تنافسوا في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزيّنتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها؛ فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال وضرأها وبؤسها إلى نفاد، وكلُّ مُدة فيها إلى انتهاء، وكلُّ حي فيها إلى فناء، أوليس لكم في آثار الأولين مُزدجراً، وفي آباؤكم الأولين تبصرة ومُعبر، إن كنتم تقولون: أولم نرؤا إلى الماضين منكم لا يرجعون؟ وإلى الخلف الباقي لا يبقون؟ أولستم ترؤن أهل الدنيا يضيحون ويُمسون على أحوال شتى: فَمَيّت يُنكى، وآخر يُعزى، وصريح يُبتلى، وغائب يُعود، وآخر يُتفسيه بجهود، وطالبٌ للدنيا والموت يطلبه، وغافلٌ وليس بمغفل عنه؟؟!! وعلى أثر الماضي ما يفيض الباقي.

ألا فادُّكروا هادم اللذات، ومُنغص الشهوات، وقاطع الأمنيات، عند المساورة للأعمال القبيحة، واستعينوا الله على أداء واجب حقه، وما لا يخص من أعداد نعيمه وإحسانه.

رَفُضْ: رها کردن	سَفَرْ: مسافران
أَمْوَا: قصد کردند	يَتَعَدُّوْهُ: از آن در می گذرد
يَخْدُوْهُ: او را می راند	مُسَاوَرَةً: پریدن به روی یکدیگر

«او را ستایش می کنیم به آنچه در گذشته روی داده، و درکار خود نسبت به آنچه پس از این روی می دهد از او یاری می جویم، و سلامت در دین را از او درخواست داریم همچنان که تندرستی را از او خواستاریم.

ای بندگان خدا! شما را سفارش می کنم به ترک دنیایی که دیر یا زود شما را رها می کند، هر چند شما جدایی از آن را دوست نمی دارید، و کالبدهای شما را می پوساند اگر چه شما خواهان شادابی و تازگی آن هستید. داستان شما و دنیا داستان مسافرانی است که رهسپار راهی شده و گمان برند که آن را به پایان برده و به مقصدی که در نظر گرفته بوده اند رسیده اند و بسا رونده امیدواری که با شتاب تمام، مرکب می راند تا به مقصد برسد ولی چه امیدی است برای کسی که هستی او را روزمرگی است که از او در نمی گذرد، او جوینده پرشتابی است که آدمی را در این دنیا پیوسته به پیش می راند تا از آن جدا شود، پس به عزت و افتخارات دنیا دل مبندید و بر نعمتها و زیورهای آن خرسند و فریفته نشوید، و بر رنج و سختی آن بی تابی نکنید، زیرا عزت و افتخارات آن از میان می رود، و زیور و نعمت آن زایل می شود، و سختی و رنج آن پایان می یابد، و هر مدت و زمانی در این دنیا، به آخر می رسد، و هر زنده ای در آن روبه نیستی می رود. آیا در آثار گذشتگان اگر بیندیشید چیزی نیست که شما را از بدیها باز دارد، و در احوال پدرانان که در گذشته اند پند و عبرتی نیست اگر تعقل کنید؟ آیا نمی بینید در گذشتگان شما باز نمی گردند، و بازماندگان باقی نمی مانند؟ آیا نمی نگرید مردم دنیا چگونه روز و شب خود را در حالات گوناگون می گذرانند، یکی مرده و بر او گریه می شود، به دیگری تسلیت گفته می شود، یکی در بستر بیماری افتاده و دیگری به عیادت می رود، یکی در حال جان دادن است، و دیگری به دنبال دنیا است و مرگ

هم به دنبال اوست، یکی غافل و بی خبر است در حالی که خدا از او غافل نیست، و بدین گونه باقیمانده روزگار به دنبال گذشته سپری می شود. هان بهوش باشید، در آن هنگام که به کارهای زشت می شنایید نابود کننده لذتها و برهم زننده شهوتها، و قطع کننده امیدها و آرزوها را به یاد آورید، و برای ادای حقوق واجب الهی و سپاس نعمتهای بی کران او از خداوند یاری بجوید.»

امیرمؤمنان (ع) در گفتار خود که فرموده است: نَحْمَدُ... تا فِي الْأَبْدَانِ، حمد و سپاس را به آنچه در گذشته واقع شده تخصیص داده است، زیرا سپاس بر نعمت پس از حصول آن انجام می گردد، و استعانت را به آنچه پس از این روی می دهد اختصاص داده است بدین سبب که یاری خواستن نسبت به کاری است که در آینده انجام می شود، سپس از خداوند درخواست سلامت در دین را کرده همچنان که سلامت در بدن را تقاضا فرموده است زیرا در حقیقت بیماریهایی که دین بدانها دچار می شود بسیار سخت تر از بیماریهایی است که بدن بدانها گرفتار می گردد، از بادیه نشینی پرسش شد چه چیز تو را رنجور ساخته است؟ پاسخ داد: گناهانم، سؤال شد: چه میل داری؟ گفت: بهشت را، به او گفته شد: آیا می خواهی پزشکی برای مداوای تو بیاوریم، پاسخ داد: مرا پزشک بیمار کرده است، نقل شده که عصره (عنتره خ)^۱ زن پارسای بصری از مردی شنید که می گوید: کوری برای انسانی که پیش از این بینا بوده چه قدر سخت و دشوار است، عصره گفت: ای بنده خدا! تو بیماری گناه را فراموش کرده ای و اندوه بیماری تن را داری؟ بی گمان کوردلی و فراموشی از خدا، از این کوری ظاهری سخت تر و دشوارتر است، باری سلامت از کوردلی بسته به عنایات الهی است که دل را از آفات گناه مصون بدارد، و به گناهکاران توفیق توبه و بازگشت مرحمت

۱ - عفیره دختر ولید، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جلد ۷ ص ۸۱. (مترجم).

فرماید. سپس امام (ع) سخن را با اندرزهایی شایسته و سفارشهایی خیرخواهانه در باره رهایی از دنیا ادامه داده و با بیان معایب آن به شرح زیر مردم را از آن پرهیز داده است:

۱ - این که دنیا را در همه احوال ترک نکنند هر چند رهایی و دوری جستن از آن را دوست نداشته باشند، این بی شک از بزرگترین مصلحتهاست که انسان محبوبی را که ناگزیر از او جدا خواهد شد به تدریج رها کند، و نفس خویش را بدین امر رام سازد زیرا اگر این کار را نکنند، و یک باره از او جدا شود، با ریشه دوانیدن مهر آن در ژرفای جانش، همچون کسی خواهد بود که از معشوقش به دور افتاده، و در جای تاریک و ظلمانی درآمده باشد.

۲ - دنیا بدنهارا می پوساند اگر چه مردم دوست دارند بدنهایشان تازه و شاداب باشد، این پوسیدگی بدن در دنیا به سبب بیماری و پیری است و سزاوار است از هر چه آزار می رساند دوری شود، نه این که دوستدار اصلاح آن باشد، سپس با ذکر تمثیلی از زندگانی مردم در دنیا به بیان خود ادامه داده آنان را به مسافران و دنیا را به راهی که در آن حرکت می کنند تشبیه کرده و فرموده است اینها به کسانی می مانند که این راه را پیموده باشند، در این تشبیه، مردم از نظر سرعت حرکت و نزدیکی آنها به دیار آخرت، و گذراندن دوران عمر مُشَبَّه، و آن که راه را طی کرده مُشَبَّه است، یعنی در سرعت سیر خود شبیه کسی هستند که آن راه را به آخر رسانده باشد. سپس چون هر راهی ناگزیر غایت و نهایتی دارد که مقصود سالک است، لذا کسی که در پی مقصدی در راهی روان است به سبب نزدیک شدن او به مقصد همانند کسی است که به آن رسیده است، و این هشدار است در باره مرگ و مراحل پس از آن و ناچیز شمردن ایام زندگی و زیست در دنیا و این معنا را با این سخن خود تأکید می فرماید که: چه بسا رونده ای که با شتاب تمام مرکب می راند تا به مقصد برسد، و جمله اَنْ یَجْرِیَ الیهَا به معنای اِجْرَائُهُ اِلَیْهَا بِسَرْعٍ می باشد یعنی راندن آن با شتاب تمام. و در

برخی نسخه‌ها «وَكَمْ عَسَى» به جای «وَمَا عَسَى» آمده است. و معنا این است: چه بسیار امیدوار است کسی که به سوی مقصدی با شتاب تمام می‌راند که به آن برسد، و این استفهام برای تحقیر و ناچیز شمردن مدّت حرکت است که مراد از آن همان مدّت زندگی در دنیا است، و مفعول «الْمُجْرِي» محذوف است، و تقدیر آن «الْمُجْرِي مَرْكُوبَةٌ» می‌باشد. که چون غرض تنها بیان اجرا بوده، مفعول حذف شده است و این واژه گاهی به صورت لازم هم آمده است، همچنین است قول آن حضرت: «وَمَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَقَاءُ مَنْ لَهُ... تا يُفَارِقُهَا» یعنی: چه امید و آرزویی بر این بقا و دوام است؟ و «كَانَ» در این جا تامّه است، و استفهام در هر دو جا برای تحقیر و ناچیز شمردن مدّت زیست در دنیا و ردّ بر آرزومندان و امیدواران به آن است. و مقصود از «الطَّالِبُ الْحَيْثُ» مرگ است که طلب کننده‌ای شتابان است. و بر سبیل مجاز^۲ لفظ طَلَب به مرگ نسبت داده شده وَحْدُو برای آن استعاره گردیده و مناسبت آن بر خواننده پوشیده نیست، زیرا واژه حَدُو کنایه از علل و اسبابی است که آدمی را پیوسته به سوی مرگ می‌کشاند.

بیان آن حضرت که فرموده است: وَلَا تَنَاقَسُوا... تا إِلَى فَنَاءٍ نهی است از این که به دنیا در هیچ یک از احوال آن، چه خوب و چه بد اعتماد کنیم، عزّت و افتخارات و زیورها و تنعمات آن را که از جمله محاسن و خوبیهای دنیاست، پایدار بدانیم، و نهی کرده است از این که به اینها دلبستگی و به خاطر آنها با یکدیگر همچشمی داشته باشیم، و اما شَرّ دنیا عبارت از زیانها و سختیهای آن است که از بی‌تابی و ناشکیبایی در برابر آنها نهی کرده است و درباره وجوب خودداری از ارتکاب آنچه نهی کرده استدلال فرموده است به ناپایداری و زوال آنها، و این که هر چه زایل شدنی و از میان رفتنی است شایسته دلبستگی و رغبت

۲ - مجاز به فتح میم از اصطلاحات ادبی و اصولی است و در مقابل حقیقت به کار می‌رود و عبارت است از استعمال لفظ در غیر معنایی که برای آن وضع شده است. فرهنگ معارف اسلامی (مترجم)

نیست هر چند هم سودمند افتد، و در برابر سختیها و رنجها که زوال پذیر است جزع و بی تابی روا نیست اگرچه زیان آور به شمار آید.
فرموده است: **أَوَلَيْسَ لَكُمْ فِي آثَارِ الْأَوَّلِينَ... تَأْتِي قُنُونٌ.**

امام (ع) در این بیان به مردم آثار پیشینیان و پدران آنها را که در گذشته اند یادآوری می کند و می پرسد آیا بدانها عبرت گرفته اید؟ و این از نوع استفهام انکاری^۳ است که دلالت دارد بر این که عبرت نگرفته اند، و این بنابر این فرض است که گذشتگان و پدران آنها از خرد برخوردار بوده اند، چنان که اینها همین گمان را درباره آنها دارند. سپس هشدار است بر این که بنگرند و پند گیرند که گذشتگان باز نمی گردند و بازماندگان باقی نمی مانند، زیرا همین امر مایه عبرت بسیار است، و نیز تذکری است بر این که از اختلافی که در احوال مردم دنیا مشاهده می کنند و حالات گوناگون و متنوعی را که در مردم می بینند، می توانند دریابند که دنیادر هر حالی که باشد پایدار نیست، و شایستگی دوام و بقا را ندارد، و این مردم دنیا هستند که یکی مرده و دیگری بر او می گرید، به یکی تسلیت داده می شود، دیگری بر روی زمین افتاده و دچار بیماری ها و دردها است دیگری به عیادت او می رود و اندوه او را دارد، و دیگری در حال جان دادن و احتضار است، و آن که از همه اینها سلامت مانده است در تکاپوی دنیا است بی خبر از این که مرگ در پشت سراوست و او را دنبال می کند و از اراده ای که در باره اش دارد آگاه نمی باشد و خداوند هم از او غافل نیست، و سرانجام هم باید به دنبال گذشتگان برود هر چند ماندن او در این دنیا به درازا کشد.

«مَا» در جمله مَا يَمْضِي مصدری است، و این که در بیان گروههای مردم دنیا مرده را مقدم داشته است، برای این است که یادآوری مرگ بزرگترین موعظه

۳ - استفهام انکاری اگر به صورت مثبت باشد مورد پرسش منفی است و اگر در سیاق نفی باشد موضوع پرسش مثبت است. جواهر البلاغه (مترجم)

است، واژه جود در جمله: «وَأَخْرِجْ نَفْسَهُ يَجُودُ» را برای کسی که در حال جان دادن است استعاره آورده است^۴، بدین مناسبت که آدمی هنگام مرگ جان خود را می دهد و تسلیم می کند، همان گونه که جواد یا بخشنده دارایی خود را می بخشد، پس از این دستور می دهد که مرگ را به یاد آورند، و آن را با آثار و صفات نفرت انگیزش توصیف می کند که ویران کننده لذات و خوشیها، و تباه کننده شهوات و امیال، و قطع کننده آرزوها و امیدهاست، و فرموده است در آن هنگام که به سوی کارهای زشت می شتابید مرگ را به خاطر آورید تا یادآوری آن شما را از ارتکاب اعمال ناروا باز دارد، سپس مردم را ترغیب می فرماید که رو به سوی خدا آورند و از او کمک بخواهند تا مشمول عنایات او شوند و لطف جمیل او را بخواهند که توفیق دهد با مواظبت بر انجام دادن تکالیفی که بر عهده ما گذاشته است، نسبت به ادای حقوق واجب او اقدام کنیم، و نعمتهای بی کران او را پیوسته معترف و سپاسگزار باشیم، و با در نظر گرفتن جلال کبریایی او همه چیز را از او بدانیم، که توفیق نیز از اوست.

۴ - استعاره یکی از اصطلاحات علم بیان است و عبارت از مجازی است که به علاقه مشابهت در غیر معنایی که برای آن وضع شده است به کار برده می شود. فرهنگ معارف اسلامی (مترجم).

۹۷ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است

الْحَمْدُ لِلَّهِ النَّاشِرِ فِي الْخَلْقِ فَضْلَهُ، وَالْبَاسِطِ فِيهِمُ بِالْجُودِ يَدَهُ. نَحْمَدُهُ فِي جَمِيعِ
أُمُورِهِ، وَنَسْتَعِينُهُ عَلَى رِعَايَةِ حُفُوفِهِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ:
أَرْسَلَهُ بِأَمْرِهِ صَادِعًا، وَبِذِكْرِهِ نَاطِقًا، فَأَدَّى أَمِينًا، وَمَضَى رَشِيدًا. وَخَلَّفَ فِي تَارِيَةِ الْحَقِّ:
مَنْ تَقَدَّمَ مَرَقٌ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا زَهَقٌ، وَمَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ، دَلِيلُهَا مَكِيتُ الْكَلَامِ، بَطِيءُ
الْقِيَامِ، سَرِيعٌ إِذَا قَامَ. فَإِذَا أَنْتُمْ أَلْتُمْ لَهُ رِقَابَكُمْ، وَأَشْرُتُمْ إِلَيْهِ بِأَصَابِعِكُمْ، جَاءَهُ الْمَوْتُ
فَذَهَبَ بِهِ، فَلَبِثْتُمْ بَعْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ، حَتَّى يُظْلِعَ اللَّهُ لَكُمْ مَنْ يَجْمَعُكُمْ، وَيَضُمُّ نَشْرُكُمْ
فَلَا تَظَنُّوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ، وَلَا تَيَاسُوا مِنْ مُدْبِرٍ؛ فَإِنَّ الْمُدْبِرَ عَسَى أَنْ تَرِكَ إِيحْدَى قَائِمَتَيْهِ، وَ
تَثْبُتَ الْأُخْرَى، وَتَرْجِعَا حَتَّى تَثْبُتَا جَمِيعًا.

أَلَا إِنَّ مَثَلَ آلِي مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، كَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ: إِذَا خَوَى نَجْمٌ ظَلَعَ
نَجْمٌ، فَكَأَنَّكُمْ قَدْ تَكَامَلْتُمْ مِنَ اللَّهِ فِيكُمْ الصَّنَائِعُ، وَأَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَأْمُلُونَ.

زَهَقٌ: نابود شد

مَرَقٌ: از دین بیرون رفت

خَوَى النُّجُومُ: ستاره غروب کرد

مَكِيتُ: درنگ کننده

صَنِيعَةٌ: نعمت

«ستایش ویژه خداوندی است که فضل و احسان خویش را در میان
آفریدگان گسترده و دست جود و احسان خود را به سوی آنان گشوده است،

همه کارهای او را می ستاییم و برای ادای حقوق او از وی یاری می جوییم، گواهی می دهیم که جز او خدایی نیست، و محمد (ص) بنده و فرستاده اوست، وی را فرستاد تا فرمانش را آشکار و ابلاغ کند، و به یاد او گویا باشد، وی رسالت خویش را به درستی و امانت انجام داد، و پس از آن که هدایت را به کمال رسانید از جهان برفت، و در میان ما رایت حق را به جای گذاشت، رایتی (نشانه ای) که هر کس بر آن پیشی گرفت، از دین بیرون رفت، و هر کس از آن تخلف ورزید نابود شد، و هر که همراه آن شد به حق پیوست، راهنمای این رایت با تأمل و درنگ سخن می گوید، و دیر به پا می خیزد، و چون به پا خاست باشتاب آن را به پایان می برد، هنگامی که شما به فرمان او گردن نهید و با انگشتان خود بدو اشاره کنید «او را به بزرگی و رهبری شناختید» مرگ او فرا می رسد و از دنیا می رود، پس از او تا زمانی که خدا بخواهد روزگار را می گذرانید تا این که خداوند کسی را ظاهر گرداند که شما را از پراکندگی برهاند، و به دور هم گرد آورد، بنابراین به آنچه آمدنی نیست دل مبنید و از آن که پشت کرده نومید نشوید، زیرا آن که پشت کرده شاید یک پایش بلغزد و پای دیگرش بر جای ماند و دیگر بار با هر دو پای استوار باز گردد.

آگاه باشید آل محمد (ع) که درود خدا بر او و خاندانش باد مانند ستارگان آسمانند که اگر یکی ناپدید شود دیگری پدیدار گردد، من می بینم که در پرتو انوار آنها نعمتهای خداوند در باره شما کامل گشته است، و شما به آنچه آرزو می دارید رسیده اید.»

امام (ع) در این خطبه مردم را درباره امامان پس از خود آگاهی می دهد و به آنها می آموزد که چگونه باید با آنان رفتار کنند و نیز آنها را به ظهور امامی از پی امامی دیگر از اهل بیت (ع) امیدوار می سازد، و به آنان وعده می دهد که با

ظهور امام منتظر(ع) نعمتهای خداوند بدان گونه که آرزو دارند در باره آنها کامل خواهد شد.

فرموده است: **الْحَمْدُ لِلَّهِ... تَا حَقُّوقِهِ**.

امام (ع) خداوند را به مناسبت دو امر سپاس گزارده است، یکی انتشار فضل و احسان او در میان آفریدگان و دیگر این که دست جود و بخشش خود را برای آنها گشوده است، بدیهی است مراد از **یَدُ «دست»** نعمت خداوند است که بر سبیل مجاز و اطلاق اسم سبب بر مسبب استعمال شده، و روشن است که **«جود»** منشأ نعمتهای الهی است، و استعمال دو واژه **نَشْرُ و بَسْطُ** اگرچه در اجسام بر سبیل حقیقت است، لکن در غیر اجسام از استعاره های رایجی است که به حقیقت نزدیکند، سپس امام(ع) سپاس و ستایش خود را بر همه آنچه از پروردگار صادر می شود، اعم از آسودگی و سختی، تعمیم و گسترش داده است زیرا شایدهی که متوجه انسان می شود نیز از نعمتهای پروردگار است، و چنانچه آدمی با بردباری و شکیبایی با آنها برخورد کند، موجب ثواب زیاد و پاداش بسیار برای او خواهد بود، چنان که خداوند متعال فرموده است: **«وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ^۱»** و پیداست آنچه سبب جلب نعمت می شود نیز نعمت است.

امام(ع) پس از آن که خداوند را بر نعمتهایی که ارزانی فرموده ستوده است، از او درخواست می کند که وی را برای ادای حقوق واجب او یاری فرماید، و این که واژه **«صَادِقُ»** را برای پیامبر گرامی(ص) به طریق استعاره آورده بدین مناسبت است که رسول اکرم(ص) به فرمان الهی کیان شرک را شکست و دلهای مشرکان را شکافت و کفر و نادانی را از درون دلهای آنها بیرون آورد، و سخن از خداوند گفت و یاد او را در دلهای آنها جای داد، و پس از آن که رسالت خود را با درستی و امانت به پایان برد، خداوند روح او را گرفت و به سوی خویش

۱ - سوره بقره (۲) آیه ۱۵۵ یعنی: و مرزده ده شکیبایان را.

فرا خواند و به مقام قدس خود رهنمون شد، و او را در منازل رفیع فرشتگان پاک خود جای داد، واژه‌های صَادِعاً وَ نَاطِقاً وَ أَمِيناً وَ رَشِيداً همه از نظر نحوی حالند، و منظور از پرچم حَقّی که پیامبر خدا (ص) پس از خود به جای گذاشته، کتاب خدا و سنت اوست، و بیان آن حضرت در پیشی گرفتن و تخلف جستن از آن، اشاره است به دوطرف افراط و تفریط و خروج از حدّ مطلوب استقامت و ثبات، به این معنا که هر کس در زیر این پرچم قرار گیرد و ملازمت آن را اختیار کند، درست در حدّ فضیلت جا گرفته است، و کسی که فراتر رود، زیاده‌روی و افراط کرده، و در طلب دین راه تجاوز و غلو سپرده و از دین بیرون رفته است، همان گونه که خوارج کردند. و آن کس که تخلف ورزد و پیروی نکند جانب تفریط را اختیار کرده و کوتاهی ورزیده، و در مسیر گمراهی و سرگردانی نابود شده است.

واژه رایت استعاره است، و وجه مشابهت این است که همان گونه که پرچم برای پیروان آن نشانه و راهنماست، کتاب و سنت نیز برای رهروان راه خدا مقصد حرکت، و وسیله هدایت است، و منظور از «دلیل» یا راهنمای این رایت، خود آن حضرت است که بطور استعاره بیان شده و وجه آن این است: همان گونه که امام، احکام و مسائل پنهان کتاب و سنت را برای سالکان راه خدا بیان می‌کند، کسی که پرچم را به دوش می‌کشد نیز آن را برای پیروانش بلند می‌کند تا به دنبال او حرکت کنند، سپس اشاره به صفات این راهنما کرده و فرموده است، از اندیشه‌های خود کمتر سخن می‌گوید، و در گفتار و دستورهای خود درنگ و تأمل می‌کند، برای مسائل و امور مختلف دیر به پا می‌خیزد مگر آن گاه که رای اصلح و حفظ مصلحت اقتضا کند، و چون به پا خیزد در جهت حفظ جوانب امر، و غنیمت شمردن فرصت شتاب می‌کند، سپس امام (ع) مرگ او را یادآوری می‌کند، و جمله «أَلَيْسَ لَكُمْ رِقَابُكُمْ»، به معنای این است: در آن هنگام که به فرمان او گردن نهاده باشید، و عبارت «وَأَشْرُتُمْ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ» اشاره به شهرت او در میان مردم و احترام و تعظیم آنان از اوست، و با ذکر این کلمات بیان می‌فرماید، که پس از آن که

اسلام به وجود او کمال یابد از دنیا می رود، و با آوردن جمله «فَلْيَشْتُمْ بَعْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ» اعلام می کند که مدتی مردم از امام و پیشوایی که آنان را گرد هم آورد محروم می شوند، و این اشاره است به دوران حکومت بنی امیه و با عبارت «حَتَّى يُظْلِعَ اللَّهُ لَكُمْ... تَانْشُرْكُمْ»^۲ توضیح می فرماید که پس از این مدت ناگزیر شخصی پدیدار خواهد شد که آنان را مجتمع سازد، و «طلوع» به معنای ظهور پس از اختفا و عهده داری رهبری است گفته شده که منظور آن حضرت، امام منتظر (ع) است، و نیز آمده که مراد نخستین خلیفه از فرزندان عباس پس از سپری شدن دولت بنی - امیه است.

فرموده است: «فَلَا تَظْلَمُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ» مراد از غیر مقبل کسی است که شایستگی ولایت و امامت را دارد اما برای به دست آوردن آن اقدام نمی کند، و از آن صرف نظر کرده، و به خلوت با خدا رو آورده است، که امام (ع) می فرماید بدو طمع نبندید، زیرا او به جز خدا از همه چیز روگردانیده است، گفته شده که منظور از غیر مقبل کسی است که با ارتکاب منکرات، از دین منحرف شده است، و البته امید به رهبری چنین کسی روا نیست، این جمله به صورت فَلَا تُطْعِمُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ نیز روایت شده است، یعنی هر کس از اهل بیت (ع) در طلب این امر بر آید و شایستگی آن را داشته باشد او را همراهی کنید، و ظَنُّنْ درعین یعنی نیزه در چشم زدن، کنایه است از این که او را در هدفی که دارد مخالفت نکنید.

فرموده است: «وَلَا تَيَأْسُوا مِنْ مُدْبِرٍ» مراد این است که سزاوار نیست از کسی که شایستگی مقام خلافت را دارد، ولی بدان پشت کرده، و از مطالبه آن دست بازداشته نومید شوید، و امیدوار نباشید که دیگر بار باز گردد و برای به دست آوردن حق خود اقدام کند، شاید ادبار و اعراض او به سبب عدم حصول شرایطی بوده که

۲ - ابن ابی الحديد معتزلی در شرح خود بر نهج البلاغه جلد ۷ ص ۹۴ می گوید: این عبارت اشاره دارد به ظهور مهدی موعود (ع) و نیز مراد از جمله فَلَا تَظْلَمُوا فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ این است که برای اصلاح امور خود جز به کسی که خواهد آمد دل نبندید - (مترجم).

قیام او منوط به وجود آنهاست، این که امام (ع) فرموده است: شاید یک پایش بلغزد کنایه است از کمی یار و یاور و نابسامانیهای دیگر، و مقصود از ثبات و استواری پای دیگر، وجود برخی شرایط لازم مانند اهلیت او برای خلافت و یا وجود برخی از یاران همراه اوست. و این که فرموده است قَتَرَجَعًا حَتَّى تَثْبُتَا اشاره است به تکامل شرایط قیام او.

باید دانست که نهی نومیدی از مُدْبِرِ با نهی از امید به غَیْرِ مُثْبِل، منافات ندارد، زیرا رواست در آن هنگام که به سبب عدم وجود شرایط لازم، از مطالبه حق، ادبار و اعراض کرده، از امیدواری بدو نهی شود، و در آن زمان که شرایط قیام، کامل و محقق شده دستور نهی از نومیدی داده شود.

فرموده است: **أَلَا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّدٍ (ص)... تَا طَلَعَ نَجْمٌ.**

مدلول کلام، منحصر در ائمه اهل بیت (ع) است، که بنابر مذهب امامیه دوازده تن از خاندان پیامبرند (ص) و امیرمؤمنان (ع) آنان را به ستارگان آسمان همانند فرموده، و این شباهت به دو مناسبت است، یکی این که مردم در راه شناخت و اطاعت خداوند از انوار هدایت آنان بهره مند می شوند همچنان که مسافر در پیمودن راه، از ستارگان آسمان، روشنی و هدایت می گیرد، مناسبت دیگر همان است که خود آن حضرت فرموده است: که هرگاه یکی از ستارگان غروب کند دیگری طلوع می کند و این اشاره است به این که هر زمان یکی از این بزرگواران درگذرد، دیگری به پای می خیزد، طایفه امامیه به همین سخن امیرمؤمنان (ع) استدلال می کنند بر این که جهان هیچ زمانی از وجود قائمی از اهل بیت (ع) که مردم را به سوی خدا رهنمون باشد خالی نیست.

فرموده است: **فَكَاتَبْتُكُمْ... تا پایان خطبه...**

اشاره است بر مَث و نعمت خداوند بر مردم، که با ظهور امام منتظر (ع) اوضاع و احوال آنان را، به برکات وجود او اصلاح می فرماید.

من در میان یکی از خطبه های آن حضرت، در بیان آنچه پس از این واقع

خواهد شد شرحی دیده‌ام که می‌تواند توضیحی بر این وعده باشد، و آن این است که می‌فرماید: ای مردم به یقین بدانید، آن جاهلیتی که قائم ما (ع) با آن روبرو خواهد شد، با جاهلیتی که پیامبر (ص) در آغاز بعثت با آن مواجه شده است فرق ندارد، زیرا در آن هنگام نیز همگی افراد امت جز آنانی را که خداوند مورد عنایت قرار داده در جاهلیت به سر می‌برند، بنابراین شتاب نکنید تا در کار خود نادانی کرده باشید، و بدانید که مدارا و سازگاری باعث برکت، و خودداری و بردباری موجب بقا و آسایش است و امام داناتر است به آنچه دانسته و شناخته نیست، به جان خودم سوگند اوقاضیان و داوران بدکردار را ریشه کن می‌کند، و کاخهای سر برافراشته، و اموالی را که روی هم انباشته شده از شما می‌گیرد، و فرمانروایان ستم پیشه را برکنار می‌سازد، و زمین را از لوٹ وجود هر دغلكاری پاکیزه می‌گرداند، در میان شما به عدل و داد رفتار می‌کند، و معیارهای درست را برای شما برپا می‌دارد، و در این هنگام زنده‌ها آرزو می‌کنند که مردگان برای مدت کمی هم که شده باز گردند و از این زندگی برخوردار شوند، آنچه گفته شد مقدر شده و بی‌تردید واقع خواهد شد، شما را به خدا سوگند که خرده‌ایتان را به کار گیرید، و زبانهایتان را باز دارید و در پی تأمین معاش خود باشید، زیرا محرومیت به شما خواهد رسید، اگر شکیبایی ورزید و پاداش خود را از خدا بخواهید و به یکدیگر پیوندید، او برای شما خونخواهی می‌کند و انتقام شما را می‌گیرد، و حقوق شما را از ستمکاران باز می‌ستاند، و به خداوند به راستی سوگند می‌خورم که او با پرهیزکاران و نیکوکاران است.

۹۸ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که در آن اشاره به رویدادهای دشوار آینده می فرماید:

الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ أَوَّلٍ، وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ آخِرٍ، بِأَوَّلِيَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا أَوَّلَ لَهُ وَ
بِآخِرِيَّتِهِ وَجَبَ أَنْ لَا آخِرَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً يُوَافِقُ فِيهَا السُّرُّ الْإِغْلَانَّ، وَالْقَلْبُ
اللِّسَانَ.

أَيُّهَا النَّاسُ، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ عِصْيَانِي، وَلَا تَتَرَامَوْا بِالْأَبْصَارِ عِنْدَ
مَا تَسْمَعُونَهُ مِنِّي، قَوْلَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِنَّ الَّذِي أُنْبِئُكُمْ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، مَا كَذَبَ الْمُبْلَغُ، وَلَا جَهْلَ السَّامِعُ. وَلِكَيْتَى أَنْظُرُ إِلَى ضَلِيلٍ، قَدْ تَعَقَّ بِالشَّامِ،
وَفَحَصَ بِرَأْيَانِيهِ، فِي ضَوَاجِي كُوفَانٍ. فَإِذَا فَعَرَّتْ فَاغِرَّتُهُ، وَاسْتَدَّتْ شَكِيمَتُهُ، وَتَقَلَّتْ
فِي الْأَرْضِ وَطَأْتُهُ غَضَبُ الْفِتْنَةِ ابْتِئَاءَهَا بِأَنْيَابِهَا، وَمَاجَتْ الْحَرْبُ بِأَمْوَاجِهَا وَبَدَا مِنْ
الْأَيَّامِ كُلُّوْحُهَا، وَمِنْ اللَّيَالِي كُدُوحُهَا، فَإِذَا أَيْتَعَ زَرْعُهُ، وَقَامَ عَلَى يَشْعِيهِ، وَهَدَّرَتْ
شَقَاشِقُهُ، وَبَرَقَتْ بَوَارِقُهُ، عُقِدَتْ رَايَاتُ الْفِتَنِ الْمُغْضِلَةِ وَأَقْبَلْنَ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، وَالْبَحْرِ
الْمُتَلَطِّمِ، هَذَا، وَكَمْ يَخْرُقُ الْكُوفَةُ مِنْ قَاصِفٍ، وَيَمُرُّ عَلَيْهَا مِنْ غَاصِفٍ، وَعَنْ قَلِيلٍ تَلْتَفُ
الْقُرُونُ بِالْقُرُونِ، وَيُخْصَدُ الْقَائِمُ، وَيُخْطَمُ الْمَخْصُودُ.

(لَا يَجْرِمَنَّكُمْ: وادار نکند شما را) ضلّیل: بسیار گمراه
فَحَصَ الظَّائِرُ الْأَرْضَ يَرْجُلُهُ: پرندۀ زمین
رَايَاتُ الْقَائِمِ: بر شما لازم است
رَا بِأَيْشِ كَاوَشِ كَرْدِ اسْتَهْوَاةٌ: او را به هوس انداخت

نَعَقَ: فریاد زد
 کوفان: نام کوفه است
 ضَوَّاحَى: اطراف شهر که دیده می شود
 فَعْرِقُوهُ: دهندش باز شد
 فَلَانٌ شَدِيدُ الشَّكِيمَةِ: فلانی سرکش و بیباک است
 كَلُوحٌ: ترش رویی
 كَذَحٌ: شدیدتر از خراشیدگی
 أَتَمَّعَ الزَّرْعُ: زراعت رسیده و آماده است
 حَظْمٌ: کوبیدن

«خداوندی که اول است پیش از هر اولی، و آخر است پس از هر آخری از این که او پیش از آغازی است لازم آید که او را آغازی نباشد، و از این که پس از هر پایانی است، واجب شود که او را پایانی نباشد. گواهی می دهم که هیچ معبودی جز او نیست، و در این گواهی درون و برون و دل و زبان همراهند.

ای مردم! دشمنی بامن شما را به گناه وادار نکند، و نافرمانی من شما را حیران و سرگردان نسازد، هنگامی که چیزی از من می شنوید (خبر از غیب) با (شگفتی) به یکدیگر ننگرید، سوگند به آن که دانه را شکافت، و انسان را آفرید، آنچه را به شما خبر می دهم از پیامبر اقی است، که درود خداوند بر او و خاندانش باد، گوینده دروغ نگفته، و شنونده نادان نبوده است. من چنان می بینم که مردی بسیار گمراه در شام، همچون جانوران بانگ بر آورد، و پرچمهای خود را در اطراف کوفه نصب کند، چون دهان بگشاید و دهنة لجامش سخت گردد، و جای پای خود را در زمین محکم کند، فتنه و آشوب با نیش دندان، فرزندان خویش را بگزد، و امواج جنگ به جنبش درآید، و روزها چهره عبوس خود را بنماید، و شبها سختی و رنج خود را آشکار سازد، و چون کشت او را هنگام درو رسد، و برای برداشت آن به پا خیزد، مانند شتر مست عربده کشد، و برق شمشیرهایش تابیدن گیرد، بirq فتنه ها و آشوبهای سخت برافراشته شود، و همچون شب تار و دریای پرتلاطم رو آورند، و چه طوفانهای شکننده و هراس انگیزی که کوفه را درهم شکنند، و تندبادهای سختی که بر آن بوزد، و دیری نگذرد که مردم دسته دسته به جان هم افتند، به

گونه ای که هر کس ایستاده است درو شود، و آن که افتاده است لگد کوب گردد.»

مضمون این خطبه پس از ذکر یگانگی خداوند، بر حذر داشتن شنوندگان از نافرمانی اوست، و همچنین بیم دادن آنها به این که اخباری را که درباره آینده بیان می فرماید، با اشاره به یکدیگر تکذیب نکنند.

تفسیر **الْأَوَّلَ وَالْآخِرَ** پیش از این گفته شد. فرموده است: **بِأُولَئِكَ وَجَبَ أَنْ لَا أَوَّلَ لَهُ**. یعنی به سبب اولیت او لازم می آید که او را آغازی نباشد، چون منظور امام (ع) از اولیت خداوند، این است که او مبدأ همه چیزهاست و مراد آن حضرت از آخریت او، این است که او غایت و نهایی است که همه اشیا در هر حال به او منتهی می شود، بنابراین لازم می آید که برای او اولی که مبدأ هستی او باشد، و آخری که به آن منتهی و متوقف شود وجود نداشته باشد، این که امام (ع) در توصیف گواهی خود بر یگانگی خداوند فرموده است که در این شهادت درون با برون و دل با زبان همراه است، کنایه از خلوص این شهادت از شایبه نفاق و انکار باری تعالی است، سپس مردم را هشدار و پرهیزی می دهد که با او دشمنی نورزند و نافرمانی وی نکنند، و سخنان او را دروغ شمارند، و این سخن برای نکوهش کسانی است که چشم بصیرت آنها از دیدن فضایل آن حضرت ناتوان است، و نیز اشاره است بر این که خبر دادن از حوادث آینده برای شخصیتی مانند او درخور امکان است، پس از آن آنچه را می خواهد به آگاهی مردم برساند و آنچه را پیش از این خبر داده به پیامبر خدا (ص) مستند می دارد تا شاهی بر صدق گفتارش باشد و آن را تأکید می فرماید به منزله بودن پیامبر (ص) از دروغگویی در تبلیغ رسالت، و شنونده که خود او است در آنچه از رسول اکرم (ص) شنیده و نقل می کند از دروغ مبرا است، و ما در فصول پیش بیان کرده ایم که چگونه امیرالمؤمنین (ع) از پیامبر اکرم (ص) علوم را فرا گرفته است.

فرموده است: لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى ضَلِيلٍ قَدْ نَقَى بِالشَّامِ...

این بیان، از جمله آینده گوییهای آن حضرت است، و گفته شده که ضَلِيل یعنی بسیار گمراه اشاره به سفیانی دجال است و نیز گفته اند که منظور معاویه است، زیرا وی سلطنت خود را در شام بنیاد نهاد، و دعوت خود را از آن جا آغاز کرد، و در زمان حیات امیرمؤمنان (ع) به اطراف کوفه و شهر انبار شبیخون زد، و این مطالب را پیش از این شرح داده ایم. و این که فرموده است فَحَصَّ بِرَأْيَاتِهِ... کنایه است از دست اندازی معاویه به شهر کوفه و پیرامون آن، و استعاره واژه فَحَصَّ در این جا به مناسبت شباهت کار اوست با مرغ سنگخواره که محل تخم گذاری او را مَفْحَص می گویند. همچنین است جمله فَغَرَّتْ فَاغِرُّهُ که کنایه است از یورش بردن و شبیخون زدن به مردم، و این به مناسبت شباهتی است که با یورش شیر به شکار خود دارد. و عبارت اَشْتَدَّادُ شَكِيمَتِهِ اشاره است به سرکشی و شدت یورش او و این اصطلاح است برای اسب سرکش که به لجام قوی و سخت نیاز دارد، و نیز ثَقُلْتُ وَظَأْتُه کنایه است بر بسیاری قدرت او در زمین و فشار او بر مردم. و مناسبتر این است که این بیان اشاره به عبدالملک بن مروان باشد که از چگونگی احوال و طغیان و سرکشی او در روی زمین، پیش از این سخن رفته است.

برای فتنه لفظ عَضُّ (گزیدن) را استعاره آورده است، زیرا فتنه و گزیدن، هر دو با سختی و درد توأم می باشند، و با ذکر انیاب (دندانها) برای فتنه و ابتلاء (فرزندان) برای مردم، این استعاره را تشریح^۱ داده و تکمیل فرموده است، و نیز واژه موج را برای جنگ استعاره آورده، و این کنایه است از درهم ریختگی ناشی از کشتارها و بیم و هراسهایی که جنگ به همراه دارد، و برای روزها واژه کُلُوح را

۱ - اگر در استعاره اموری را ذکر کنند که با مستعار منه مناسبت داشته باشد آن را استعاره مرشحه می نامند و نتیجه آن تأکید تشبیه است. فرهنگ معارف اسلامی (مترجم)

ذکر فرموده که اشاره است به شدت بديها و سختیهای که در آن روزها دیده می شود به مانند کسی که ترشروی بسیار از خود نشان دهد. همچنین واژه کُدُوخ استعاره است بر مصیبتی که در آن روزگار روی می دهد و مانند شب، تیره و تاریک است. واژه زَرْعُ استعاره است برای کارهای او، و لفظ اَيْناع (رسیدن میوه) کنایه است بر زمانی که سرکشی و طغیان او به نهایت برسد، و واژه شقاشق و بروق استعاره است بر حرکات هولناک و سخنان دهشتناک او، همانند ابری که با رعد و برق همراه باشد.

فرموده است: **عُقِدَتْ رَايَاتُ الْفِتَنِ الْمُنْغِصِلَةِ.**

یعنی: این فتنه، هنگامی که پدید آید، فتنه ها و آشوبها و بی نظمی بسیاری را به دنبال خود خواهد آورد. پدید آمدن این فتنه ها را به رو آوردن شب تار تشبیه فرموده است، وجه مشابهت این دو این است که همان گونه که در شب تاریک نمی توان راه به جایی برد، در این فتنه و آشوب نیز نمی توان به حق راه یافت، همچنین آن را به دریای متلاطم تشبیه فرموده است. و این به سبب بزرگی فتنه، و درهم ریختگی طبقات مردم است که گروهی گروه دیگر را واژگون و نابود می سازند، به همان گونه که امواج دریا بر یکدیگر فرومی آیند و بر چهره هم سیلی می زنند. سپس اشاره فرموده است به آشوبها و مصیبتی که پس از این کوفه را فرا می گیرد، چنان که مطابق نوشته تاریخ نویسان حوادث بسیار و فتنه های زیادی در آن روی داد که از جمله آنها فتنه حجاج و مختار بن ابی عبیده و جز اینهاست، و نیز دو واژه عاصف و قاصف را که به بادهای سخت گفته می شود استعاره فرموده است و این به مناسبت وزیدن تندباد حوادث بر مردم این شهر است.

فرموده است: **وَعَنْ قَلِيلٍ تَلْتَفُّ الْقُرُونُ بِالْقُرُونِ ...** تا آخر.

یعنی: بزودی نسلها و امتها به یکدیگر ملحق می شوند، و مراد از التفاف برخی به برخی دیگر اجتماع آنها در اندرون زمین است، و واژه های حَصْدُ (درو کردن) و حَظْمُ (پایمال کردن) را برای حالت مردم استعاره فرموده است چون حالت

آنها با زرع و کشت مناسبت دارد به این معنا که زراعت هنگامی که سرپاست درو، و پس از آن کوبیده می شود، در این جا حَقْد کنایه از مرگ و کشتار مردم است و حَظْم نابودی و متلاشی شدن اعضای آنها در خاک است.

باید دانست که در الفاظ خطبه دلالت روشنی بر این که مراد از ضَلِيل معاویه است وجود ندارد، بلکه احتمال دارد منظور شخص دیگری باشد که پس از این در شام ظاهر شود، چنان که گفته شده منظور از آن سفیانی دَجال است اگر چه ظَنّ غالب احتمال نخست است، و توفیق از خداست.

۹۹ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که در همان زمینه ایراد فرموده اند

وَذَلِكَ يَوْمٌ يَجْمَعُ اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِنِقَاشِ الْحِسَابِ، وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ، خُضُوعًا، قِيَامًا، قَدْ أَلْجَمَهُمُ الْعَرَقُ، وَرَجَعَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ؛ فَأَحْسَنُهُمْ حَالًا مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَيْهِ مَوْضِعًا، وَلِتَفْسِيهِ مُتَّسَعًا.

«قیامت روزی است که خداوند همه پیشینیان و پسینیان را در آن روز گرد می آورد، تا به حساب آنها دقیقاً رسیدگی، و پاداش کردار آنها داده شود، (در آن روز) همه با خضوع و فروتنی ایستاده اند، و (بر اثر دشواری موقعیت) عرق (از سر و روی آنها سرازیر شده و) مانند لجام اطراف دهان آنان را فرا گرفته، و زمین، آنان را به لرزه درآورده است، نیکوترین احوال را کسی دارد که توانسته جای پای برای خود تهیه کند، و محلّ فراخی برای ایستادن خود به دست آورد.»

مراد از روز، روز رستاخیز است، و معنای نِقَاش در حساب، با دقت تمام به حساب رسیدگی کردن است، خواننده با مطالعه صفحات پیش، از چگونگی این روز آگاه است، و این آیه شریفه نیز بیان کیفیت این روز است که فرموده است: «يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالُهُمْ^۱» و قید خضوعاً اشاره است به قول خداوند

۱ - سوره زلزال (۹۹) آیه ۶ یعنی: در آن روز (قیامت) مردم پراکنده (از گورهایشان) بیرون می آیند تا (نتیجه) کردار خود را ببینند.

متعال «خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ»^۲، وَ قِيَامًا بِهِ «يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ»^۳ و این دو کنایه است از این که در این روز، مردم در نهایت زبونی و ناتوانی به سر می برند، و یقین دارند که هیچ قدرتی جز قدرت خداوند وجود ندارد، وَأَلْجَمَهُمُ الْعَرَقُ به معنای این است که عرق محلّ لجام یا دهان آنها را فرا گرفته و کنایه از آن است که توان آنها به نهایت رسیده است، زیرا خستگی و رنج موجب فرو ریختن عرق زیاد است.

فرموده است: وَ رَجَعَتْ بِهِمُ الْأَرْضُ...

خداوند متعال در این باره فرموده است: «يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ»^۴ و «إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا»^۵ برخی گفته اند مراد از زمین لرزنده، سرزمین دلهاست که بر اثر غلبه ترس و بیم از خداوند و هول و هراس روز رستاخیز به تپش و لرزش در می آیند، اما دسته دیگر گفته اند: معنای یاد شده انصراف سخن از ظاهر کلام الهی است بدون این که ضرورتی باشد و جایز نیست، زیرا آنچه را مخبر صادق درباره جزئیات احوال روز رستاخیز از جانب او خبر داده، همه از امور ممکن می باشد، و قدرت خداوند نیز وافی و کافی برای تحقق آنهاست.

فرموده است: فَأَخْسَهُمْ خَالًا مَنْ وَجَدَ لِقَدَمِهِ مَوْضِعًا وَلِنَفْسِهِ مَنَسَعًا.

گفته شده که منظور، کسی است که در ساحت معرفت و بندگی پروردگار، برای پای عقل خود جایی، و در مقام قدس و فراخنای رحمت او برای خویشتن جایگاهی وسیع یافته است، و پیداست که حال اینها در روز رستاخیز از همه

۲ - سورة قمر (۵۴) آیه ۷ یعنی: (کافران) چشمها را با خواری فرو هشته اند.

۳ - سورة مطففین (۸۳) آیه ۶ یعنی: روزی که مردم برای پروردگار جهانیان به پا خیزند.

۴ - سورة مزمل (۷۳) آیه ۴: آن روزی که زمین و کوهها به لرزه درآید.

۵ - سورة واقعه (۵۶) آیه ۴ یعنی: هنگامی که زمین سخت به لرزه درآید، و کوهها به شدت متلاشی

نیکوتر و بهتر است، و می توان این کلام را طبق ظواهر مدارک شرعی بر ظاهرش حمل کرد.

نیز از این خطبه است:

فَتَنُّ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، لَا تَقُومُ لَهَا قَائِمَةٌ، وَلَا تُرَدُّ لَهَا رَائِيَةٌ، تَأْيِيكُم مَزْمُومَةٌ
مَرْحُولَةٌ: يَخْفِزُهَا قَائِدُهَا، وَيَجْهَدُهَا رَاكِبُهَا، أَهْلُهَا قَوْمٌ شَدِيدٌ كَلْبُهُمْ، قَلِيلٌ سَلْبُهُمْ، يُجَاهِدُهُمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَوْمٌ أَدْلُهُ عِنْدَ الْمُتَكَبِّرِينَ، فِي الْأَرْضِ مَجْهُولُونَ، وَفِي السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ، قَوْلُ
لَكَ يَا بَصْرَةَ عِنْدَ ذَلِكَ، مِنْ جَيْشٍ مِنْ يَمِّ اللَّهِ لَا رَهْجَ لَهُ، وَلَا حَسَّ، وَسَيَبْتَلي أَهْلَكَ بِالْمَوْتِ
الْأَخْمَرِ، وَالْجُوعِ الْأَغْبَرِ.

يَخْفِزُهَا: از پشت سر آن را هل می دهد
كَلْبٌ: شروبدی
أَدْلُهُ: جمع ذلیل، خوار
رَهْجٌ: غبار
حَسٌّ: صدای آهسته

خداوند متعال در این باره فرموده است:

«فتنه ها و آشوبهایی مانند پاره های شب دیجور پدید آید، که هیچ کس را یارای ایستادگی در برابر آنها نباشد و هیچ پرچمی نتواند در برابر آنها برپا شود، این فتنه ها مانند شتری که مهار گشته و جهاز بر پشت او انداخته شده و جلودارش آن را می کشد و سواره اش آن را می دواند، رو به سوی شما می آورد، دست اندرکاران این فتنه ها گروهی هستند که حرص و آزار آنان زیاد و ساز و برگ آنها کم است، دسته ای که در دیده گردنکشان خوار و در روی زمین گمنام، و در آسمانها معروفند، برای خشنودی خداوند با آنها به نبرد می پردازند، در این هنگام وای بر توای بصره از سپاهی که از خشم خدا پدید آید که نه او را گرد و غباری است و نه صدا و آوازی، زود باشد که مردم توبه مرگ سرخ و آن چنان قحطی و گرسنگی دچار شوند که از شدت آن رنگ

رخسارشان همچون رنگ خاک، تار گردد.»

امام (ع) در این بخش از خطبه خود، از فتنه‌هایی که پس از او روی خواهد داد خبر داده است، بویژه از فتنه صاحب زنج در بصره، و این آشوبها و رویدادها را به پاره‌های شب تار تشبیه فرموده و جهت شباهت معلوم است. و معنای لَا تَقُومُ لَهَا قَائِمَةٌ این است که ایستادگی در برابر این حوادث و دفع آنها ممکن نیست و نمی‌توان با آنها مقابله کرد، و این که قَائِمَةٌ به صورت مؤنث آمده برای برابری با واژه فتنه است، و گفته شده معنایش این است که در برابر این فتنه‌ها دست و پای اسببان روی زمین آرام نمی‌گیرد، و واژه‌های زِمَام (مهار)، رَحْل (جهاز شتر)، حَفَر (هُل دادن از پشت سر)، قائد (جلودار)، رَاكِب (سواره)، جهد (کوشش) را به مناسبت این که فتنه به شتر شباهت دارد به طریق استعاره آورده است و مراد از این که شتر مهار گردیده و بر پشتش جهاز انداخته شده، کمال آمادگی و مجهز بودن فتنه است زیرا هنگامی که شتر مهار و بر پشتش جهاز انداخته شود آماده برای سواری است، و منظور از قائد (جلودار) کسانی است که به این فتنه کمک می‌کنند و غرض از رَاكِب (سواره) مرکز فرماندهی آن است. و حَفَر و جَهْد کنایه از شتاب آنها در به راه انداختن این فتنه است و أَهْلُهَا اشاره به صاحب زنج است، و اذیت و آزار زیاد و امکانات کم آنها معروف است، و چنان که از داستان آنها که مشهور است دانسته می‌شود، یاران صاحب زنج گروهی جنگجو و آماده و سوارکار بوده‌اند. و ما شمه‌ای از داستان آنها را در ذیل خطبه‌های آن حضرت در آینده بیان خواهیم کرد. امام (ع) کسانی را که به جنگ با این گروه برخاسته‌اند توصیف فرموده است به این که اینان در نزد متکبران و گردنکشان زبون، و در روی زمین بی‌نام و نشانند یعنی اینها از متنعمان و نامداران دنیا نیستند، و این که فرموده است در آسمان معروفند اشاره است به این که آنان اهل یقین و ایمانند، و پروردگار آنها را بندگان فرمانبردار می‌داند، و فرشتگان آنان را اهل عبادت و بندگی خدا

می شناسند، سپس امام (ع) در دنباله بیانات خود، بصره را مخاطب قرار داده، از اوضاع و احوال آینده آن و از فتنه زنج که در این شهر به وقوع خواهد پیوست آگاهی می دهد، بدیهی است روی خطاب به مردم این شهر است، و این که فرموده است: آنان را گردوغبار و آوازی نیست. ظاهراً سبب این است که اینها را اسبان و چکاچاک سلاح نیست از این رونه گرد و غباری دارند و نه فریاد و آوازی، و این که سپاه خشم پروردگارند البته برای گنهکاران چنین خواهند بود هر چند فتنه ای فراگیر و عمومی است، زیرا کم اتفاق افتاده که بلا بر قومی نازل شود و تنها دامنگیر برخی از آنها شود، چنان که خداوند متعال فرموده است «وَأَنفُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً».

فرموده است: وَ سَيُتْلَىٰ أُمُوكَ بِالْمَوْتِ الْأَخْمَرِ وَالْجُوعِ الْأَغْبَرِ.

گفته شده که مراد از مرگ سرخ کشته شدن مردم بصره است به شمشیر صاحب زنج و یاران او و یا از جانب دیگران، و توصیف مرگ به سرخی کنایه از شدت و سختی آن است، برای این که دشوارترین مرگها آن است که با ریختن خون انسان صورت گیرد. امام (ع) خود، مرگ سرخ را به هلاکت آنها بر اثر غرق تفسیر فرموده است، چنان که پس از این، گفتار آن حضرت را در این باره نقل خواهیم کرد و این هم مرگ بسیار سختی است زیرا موجب خروج روح از بدن است. همچنین توصیف جوع به اغبر برای این است که سخت ترین گرسنگی این است که به سبب آن رخسار آدمی به رنگ خاک درآید، و به سبب کمی غذا و یا نامطلوب بودن آن رنگ و رو و پوست چهره انسان مانند خاک تار شود، به این مناسبت این نوع گرسنگی جُوعُ اغْبَر نامیده شده است، گفته شده که این صفت به مناسبت این است که گرسنه در این حال خود را به زمین می چسباند و غبراء به معنای زمین است.

امام (ع) در خطبه ای که پس از فراغ از جنگ جمل و فتح بصره ایراد کرده به این فتنه اشاره فرموده است، و این خطبه ای است طولانی که ما برخی از فصول آن را که مربوط به رویدادهای مهم آینده است نقل کرده ایم، و از این خطبه است آنچه مربوط به چگونگی غرق بصره است، در هنگامی که امام (ع) از ایراد این خطبه فراغت یافت، احنف بن قیس به پا خاست و عرض کرد ای امیرمؤمنان این حادثه چه زمانی روی خواهد داد؟ امام (ع) فرمود: ای ابابحر تو آن زمان را درک نمی کنی و میان تو و آن قرن هست لیکن باید حاضران به غایبان برسانند تا این که به گوش برادران آنها در آن زمان برسد که هنگامی که مشاهده کنند آئونکها به خانه ها و بیشه زارها به کاخها تبدیل شده است، از آن جا پا به فرار گذارند و دور شوند، زیرا در آن روز برای شما پینشی نیست، سپس روبه سمت راست خود کرد و فرمود: میان شما و ابله چه مسافتی است؟ منذر بن جارود عرض کرد پدر و مادرم فدایت باد، چهار فرسنگ فاصله است، امام (ع) فرمود: راست گفتی، سوگند به آن که محمد (ص) را برانگیخت و او را به نبوت، گرامی و به رسالت مخصوص داشت، و روح او را در بهشت برین جای داد، همان گونه که شما سخن مرا می شنوید از او شنیدم که فرمود: ای علی آیا می دانی میان آن جا که بصره نامیده می شود، و آن جا که ابله نام دارد چهار فرسنگ است و این جا که ابله گفته می شود محل اصحاب قشور است، در این جا هفتاد هزار نفر از امت من کشته می شوند که هر کدام از شهدای آنها به منزله شهدای بدر است، منذر عرض کرد: ای امیرمؤمنان پدر و مادرم فدایت باد چه کسی آنان را می کشد؟ فرمود: آنها را برادران جنّ به قتل می رسانند، و اینها اقوامی هستند مانند شیاطین که رنگ پوست آنها سیاه و جانهای آنان بدبو و شربدی آنها بسیار، و ساز و برگ آنها کم است، خوشا به حال کسی که آنها را بکشد و یا به دست آنها کشته شود، در این زمان گروهی برای پیکار با اینها به حرکت در می آیند که در نزد گردنکشان و متکبران زمان زبون، و در روی زمین

گمنام و در آسمان معروفند، آسمان و اهل آن، و زمین و ساکنان آن بر اینها می‌گیرند، در این هنگام اشک از چشمان آن حضرت سرازیر شد، سپس فرمود: افسوس بر توای بصره و وای بر تو از سپاهی که نه گرد و غباری دارد و نه سروصدایی، منذر عرض کرد: ای امیرمؤمنان درباره آنچه فرمودی بر اثر غرق شدن چه بر سر آنها می‌آید؟ و این ویح^۷ و ویل چیست؟ امام (ع) فرمود: اینها دو بابت و یح باب زحمت و رنج است، و ویل باب عذاب می‌باشد. آری ای پسر جارود! آشوبهای بزرگی بر پا می‌شود، از آن جمله گروهی به جان هم می‌افتند و یکدیگر را می‌کشند، در برخی از این آشوبها خانه‌ها و شهرها ویران می‌شود، و داراییها به یغما می‌رود، مردان کشته و زنان اسیر و ذبح می‌شوند، وای که امر این زنان داستانی شگفت‌انگیز است، و دیگر فتنه دجال بزرگ یک چشمی است که چشم راست او از حدقه درآمده و چشم چپ او گویی به خون آغشته است، و در سرخی مانند این است که پاره خونی در کاسه چشم او افتاده و یا چون دانه انگور سرخی است که روی آب قرار گرفته باشد، و گروهی از قبیله‌اش او را پیروی می‌کنند. کسانی که در شهر ابله شهید می‌شوند انجیل خود را از بردارند، از اینها بعضی کشته می‌شوند، و گروهی پا به فرار می‌گذارند. پس از آن رجف است یعنی زمین لرزه است و بعد از آن قذف است یعنی پرتاب کردن سنگ و پس از این خسف است یعنی فرو رفتن در زمین است و سپس مسخ است یعنی دگرگون شدن صورت انسانی است و بعد از اینها جوع اغبر است، و این گرسنگی سختی است که رخسار آدمی چون رنگ خاک تار می‌شود و سپس مرگ سرخ است که این همان غرق است، ای منذر! در کتابهای نخستین، بصره جز این نام، سه نام دیگر دارد که جز عالمان آنها را نمی‌دانند این نامها یکی خریبه و دیگر تدمر و سومی مؤتفه است، ای منذر سوگند به آن که دانه را شکافت و انسان را آفرید اگر بخوام به

۷- ویح وایزه‌ای است که برای ترخم و ویل برای عذاب به کار می‌رود. (مترجم)

یکایک عرصه‌ها و خانه‌های ویران و این که در چه زمان خراب و پس از آن در چه موقع آباد می‌شود، و به همین گونه تا روز رستاخیز، شما را خبر می‌دهم، و در این باره دانشی فراوان دارم، و اگر از من بپرسید خواهید دید که من به آنها دانایم، و در دانش خود به این امور آگاهی به جزئیات آن دچار خطا نمی‌شوم، و علم به احوال اُمتهای گذشته و آنچه تا روز رستاخیز پدید خواهد آمد به من داده شده است، راوی می‌گوید: در این هنگام مردی برخاست و عرض کرد: ای امیر مؤمنان مرا آگاه فرما که اهل جماعت (وحدت طلبان) و اهل فرقت (جدایی خواهان) و اهل سنت (سُنیان) و اهل بدعت (بدعت گرایان) کیانند؟ امام (ع) فرمود: وای بر تو حالا که می‌پرسی گوش فراده و مجبور نیستی که پس از من از دیگری این را نپرسی، اما اهل جماعت من و پیروان منند هر چند شماره آنها اندک باشد و این به فرمان خدا و پیامبرش (ص) ثابت و محقق است، و اهل فرقت آنان هستند که با من و پیروان من مخالفت می‌کنند هر چند عده آنها بسیار باشد، و اهل سنت کسانی می‌باشند که به آنچه خدا و پیامبرش (ص) مقرر داشته‌اند، تمسک جسته‌اند نه کسانی که به رأی و هوای نفس خود عمل می‌کنند هر چند شماره آنان زیاد باشد، گروه نخست گذشته و رفته است و گروههایی به جای مانده است که برخداست آنها را درهم شکنند، و از روی زمین ریشه کن سازد، و توفیق از خداست.

۱۰۰- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است

انْظُرُوا إِلَى الدُّنْيَا نَظَرَ الرَّاهِدِينَ فِيهَا، الصَّادِقِينَ عَنْهَا، فَإِنَّهَا وَاللَّهِ عَمَّا قَلِيلٍ تُزِيلُ
النَّوَى السَّاكِنَ، وَتَفْجَعُ الْمُشْرَفَ الْآمِنَ، لَا يَرْجِعُ مَا تَوَلَّى مِنْهَا فَأَذْبَرَهُ، وَلَا يُدْرَى مَا هُوَ آتٍ
مِنْهَا فَيَنْتَظِرُ، سُرُورَهَا مَشُوبٌ بِالْحُزْنِ، وَجَلْدُ الرِّجَالِ فِيهَا إِلَى الضَّعْفِ وَالْوَهْنِ، فَلَا يَفْرُكُكُمْ
كَثْرَةُ مَا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا، لِقَلَّةِ مَا يَصْحَبُكُمْ مِنْهَا.

رَجِمَ اللَّهُ أَمْرًا تَفَكَّرَ فَأَعْتَبَرَ، وَاعْتَبَرَ فَأَبْصَرَ، فَكَانَ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الدُّنْيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ
يَكُنْ، وَكَانَ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الْآخِرَةِ عَمَّا قَلِيلٍ لَمْ يَزَلْ، وَكُلُّ مُعْدُودٍ مُنْقَضٍ، وَكُلُّ مُتَوَقَّعٍ
آتٍ، وَكُلُّ آتٍ قَرِيبٌ دَانٍ.

ثَوَى بِالْمَكَانِ: در آن جا اقامت گزید
جَلَدَ: نیرو

صَدَفَ: روی گردانید
فَجِيعَةً: مصیبت

«ای مردم! به دنیا مانند زاهدان بنگرید که در آن زهد و بی میلی اختیار
کرده و روی از آن بر تافته اند، زیرا به خدا سوگند این دنیا بزودی آن کس را
که در آن سکنا دارد از میان می برد، و آن که را در ناز و نعمت و ایمنی است
دچار مصیبت و اندوه می سازد، در این دنیا آنچه از دست رود و پشت کند،
دیگر بار، باز نمی گردد، و آنچه در آینده می آید دانسته و شناخته نیست، تا در
انتظار آن باشیم شادی آن آمیخته به اندوه است، و توان و نیروی مردان رو به

ضعف و زبونی است، فزونی آنچه در این دنیا دلپسند و خوشایندتان می باشد، شما را فریب ندهد، زیرا بهره شما از آنچه در کنار خود دارید اندک است.

رحمت خدا بر آن کس باد که بیندیشد و عبرت گیرد و بینا شود که آنچه از دنیا باقی مانده بزودی فانی گردد و آنچه از آخرت است، همواره باقی و پایدار است، و هر آنچه به شمارش آید پایان یافتنی است، و هر چه در انتظارش هستید آمدنی است، و هر آینده ای قریب و نزدیک است.»

حاصل این خطبه ترغیب مردم به زهد و بی میلی به دنیا، و پرهیز دادن آنها از آلودگی به تباهیهای آن است. امام (ع) دستور فرموده که به دنیا مانند زاهدان یعنی کسانی که رغبت خود را از آن باز داشته و روی از آن گردانیده اند بنگرند، و تذکر می فرماید که مردم باید دنیا را رها کنند، و آن را ناچیز شمارند، مگر برای رفع ضرورت که باید به مقدار ضروری اکتفا کنند، سپس امام (ع) به ذکر معایب نفرت انگیز آن به شرح زیر پرداخته اند:

۱ - این که دنیا ساکنان خویش و کسانی را که بدان اعتماد و اطمینان کرده و دل به آن بسته اند از میان می برد.

۲ - این که دنیا ناز پروردگان و متنعمان را، که آرزوها آنان را فریب داده و خود را از گزند ایام مصون دیده اند به مصیبت می کشاند، و آنچه را بدان دل خوش کرده و مایه ایمنی خود یافته اند از آنها می گیرد.

۳ - این که آنچه از دنیا سپری می شود، و از مردم روی می گرداند، همچون جوانی و تندرستی و دارایی و عمر، دیگر بار باز نمی گردد.

۴ - این که معلوم نیست در آینده چه اوضاع و گرفتاریهایی پیش می آید تا چشم به راه آن باشند و در صدد رفع آن بر آیند.

۵ - این که شادی دنیا به اندوه آمیخته است، و آن که از شادی برخوردار

است، پیوسته در تشویش از دست دادن مطلوب و یا از میان رفتن محبوب است.

۶- این که پایان قدرت و نیرومندی مردم دنیا ناتوانی و سستی است، چنان که خداوند متعال فرموده است: «ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً» یکی از صلحا و نیکان در باره زهد و بی میلی به دنیا گفته است: آیا آن زندگانی که آمیخته به درد و بیماری، و روبه پیری، و منتهی به نابودی، و در پی آن پشیمانی است شایسته دل بستگی است؟ سپس امام(ع) نهی می کند از این که مردم به آنچه در دنیا خوشایند و دلپسند آنهاست فریفته شوند، بدین سبب که خوشیها و لذات دنیا زود گذر و ناپایدار است، و آنچه برای انسان شایسته رغبت و دل بستگی است چیزی است که پیوسته به همان گونه که هست باقی بماند، و از زوال و تغییر مصون باشد. اشاره آن حضرت به این که اندکی از اینها شما را همراهی می کند کفن و امثال آن است، سپس امام(ع) دعا می کند برای کسانی که می اندیشند و از اندیشه خود سود برده به وسیله آن عبرت می گیرند، بدین معنا که ذهن را به آنچه حق و سزاوار است منتقل می سازند که همان وجوب ترک دنیا و کار و کوشش برای آخرت است، و این توجه و انتقال ذهن موجب ادراک حق و مشاهده با چشم باطن برای او خواهد بود.

به دنبال این مطلب امام(ع) متاع موجود دنیا را به معدوم، تشبیه فرموده است برای این که مردمان را گوشزد فرماید که آنچه موجود است بزودی معدوم خواهد شد، و گویا وجود آن بر اثر سرعت زوال و نابودی، همانند عدم است، همچنین عدم حضور آخرت را در حال حاضر، و ثوابها و عقابهایی که در آن عاید انسان می شود، به سبب این که بزودی موجود و عاید خواهد شد، به وجود حاضر و دائم تشبیه، و با جمله کُلُّ قَعْدٍ دُونَ مُنْقِضٍ پایان گرفتن عمرها را که از روزها و ساعتها و نفس بر آوردنها تشکیل شده گوشزد فرموده است.

فرموده است: وَ كُلُّ مُتَوَقِّعٍ آتٍ وَ كُلُّ آتٍ قَرِيبٌ ذَانٍ .

این عبارت، نوع ضرب اول از شکل اول قضایای منطقی است، و نتیجه این است که هر چه مورد انتظار است، قریب و نزدیک است، و اشاره است به مرگ و آنچه پس از آن است.

نیز از این خطبه است:

الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ، وَ كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ لَا يَعْرِفَ قَدْرَهُ، وَإِنَّ مِنْ أَتْبَعِضِ الرِّجَالِ الْآبِقِيْدَا وَ كَلَّهُ إِلَى نَفْسِهِ! جَائِرًا عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ، سَائِرًا بِغَيْرِ دَلِيلٍ، إِنَّ دُعَى إِلَى حَرْثِ الدُّنْيَا عَمِلٌ، وَإِنَّ دُعَى إِلَى حَرْثِ الْآخِرَةِ كَيْلٌ! كَأَنَّ مَا عَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَكَأَنَّ مَا وَنَى فِيهِ سَاقِطٌ عَنْهُ.

«دانا کسی است که ارزش خود را بداند، و مرد را همین نادانی بس که قدر خود را نشانسد، دشمنترین مردان نزد خدا بنده ای است که خداوند او را به خودش وا گذاشته است، چنین کسی پا از راه راست بیرون می نهد، و بی رهنما و دلیل حرکت می کند، اگر برای کار در کشتزار دنیا خوانده شود، به کار می پردازد، و اگر برای عمل در کشتزار آخرت دعوت شود سستی می ورزد، گویا آنچه را برای آن کار می کند (دنیا) بر او واجب است، و آنچه نسبت به آن سستی می کند (آخرت) از او ساقط شده است.»

امام (ع) در این خطبه دانا را منحصر فرموده به کسی که قدر خود را بشناسد، و مراد از قدر، اندازه و ارزش او در مملکت خدا و موقعیت او در قلمرو عالم وجود است، و چون این شناخت مستلزم این است که انسان مناسبت خود را با آفریدگان عوالم وجود درک کند، و بداند که او در جرگه کدامین آفریدگان است، و برای چه منظوری وجود یافته است، ناچار چنین کسی عالم، و از دانش لازم

برخوردار، و اوامر الهی را فرمانبردار است، و از حدی که کتاب خدا و سنن انبیا (ع) برای او ترسیم کرده اند پا فراتر نخواهد گذاشت.

فرموده است: وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ لَا يَعْرِفَ قَدْرَهُ.

• نظربه این که علم موجب می شود که انسان قدر خود را بشناسد، ناگزیر کسی که ارزش خود را نمی داند عالم نیست و نادان است، زیرا نقیض لازم مستلزم نقیض ملزوم می باشد، و این که فرموده است: وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا اشاره است به شدت و قوت جهل و این که نادانی مستلزم سختی و عذاب است.

فرموده است: وَإِنَّ مِنْ أَفْغَصِ الرِّجَالِ... تَأْقِضُ السَّيْلَ.

پیش از این شرح آن داده شده است.

فرموده است: سَائِرًا بِغَيْرِ دَلِيلٍ.

ذکر دلیل در این جا اشاره است به ائمه هدا (ع) و راهنمایان به خدا، و کتاب و سنت نیز از جمله راهنمایانند، برای این که اگر انسان در طریق راه خدا، و در نحوه سلوک و رفتار خود با بندگان او، دلیل و راهنمایی نداشته باشد در زمره هلاکت یافتگان است.

فرموده است: إِنَّ دُعَى... تا آخر.

امام (ع) واژه «حرث» را که به معنای کشت کردن است برای کارهایی که انسان جهت دنیا و یا آخرت خود انجام می دهد استعاره فرموده است. وجه مشابَهت میان زرع و اعمالی که انسان برای دنیا یا آخرت خود به جا می آورد این است که هر دوی آنها کسب بوده و برای تحصیل ثواب و پاداش صورت می گیرد. سپس از نظر این که انسان در کارهای دنیا جدیت و پیشدستی و مواظبت دارد، امام (ع) اعمال او را در این باره به آنچه بر او واجب است تشبیه فرموده، و کارهای او را برای آخرت که همواره با قصور و تنبلی و سستی همراه است، به آنچه از او ساقط شده همانند فرموده است، با این که سزاوار است آدمی وضعی خلاف این داشته باشد. و توفیق از خداوند است.

نیز از این خطبه است:

وَذَلِكَ زَمَنٌ لَا يَتَجُوفِيهِ إِلَّا كُلُّ مُؤْمِنٍ نُومَةٍ: إِنْ شَهِدَ لَمْ يُعْرِفْ. وَإِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ،
أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى، وَأَعْلَامُ السَّرَى لَيْسُوا بِالْمَسَايِجِ، وَلَا الْمَذَابِجِ الْبُدْرِ، أُولَئِكَ يَفْتَحُ
اللَّهُ لَهُمْ أَبْوَابَ رَحْمَتِهِ، وَيَكْثِفُ عَنْهُمْ ضُرَاءَ نِقْمَتِهِ.
أَيُّهَا النَّاسُ، سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُكْفَأُ فِيهِ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكْفَأُ الْإِنَاءُ بِمَا فِيهِ!
أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَادَكُمْ مِنْ أَنْ يَجُورَ عَلَيْكُمْ، وَلَمْ يُعِدْكُمْ مِنْ أَنْ يَسْتَلِيَكُمْ، وَقَدْ قَالَ
جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ).

«... و آن زمانی است که از تباهیهای آن کسی جز مؤمنان بی نام و نشان
رهایی نیابند، آنانی که اگر درجایی حضور یابند شناخته نمی شوند، و
اگر غائب باشند کسی جویای آنها نیست، اینان چراغهای هدایتند، و
برای سالکان راه حق در ظلمات جهل، نشانه های روشنند، آنها در راه
ایجادفتنه و مفسده گام بر نمی دارند، و به بازگو کردن عیبه و خطاهای
دیگران نمی پردازند، و بیهوده گویی و یاوه سرایی نمی کنند، آنان کسانی
هستند که خداوند درهای رحمت خویش را به روی آنها باز می کند، و
سختیهای عذاب خویش را از آنها برطرف می سازد.

ای مردم! بزودی شما را زمانی فرا می رسد، که اسلام همچون ظرفی که
وارونه شود و هر چه در آن است بریزد بازگشته می شود، ای مردم! خداوند شما
را پناه داده از این که بر شما ستم کند اما از این که شما را بیازماید پناه نداده
است، چنان که فرموده است: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ»^۲

شریف رضی گفته است: این که امام (ع) فرموده است: «كُلُّ مُؤْمِنٍ نُومَةٌ»

۲ - سوره مؤمنون (۲۳) آیه (۳۰). یعنی: (در حادثه طوفان و نابودی قوم نوح (ع)) نشانه هایی است. و
ما بندگان را می آزماییم.

مراد، مؤمن گمنام و کم آزار است و واژه مَسَائِیح جمع مسیاح است و به معنای کسی است که میان مردم برای ایجاد مفسده و سخن چینی رفت و آمد می کند و مَذَائِیح جمع مذیاع است و این درباره کسی به کار برده می شود که هنگامی که می شنود دیگری کار بدی انجام داده زبان به گفتن آن باز و به پخش و نشر آن اقدام می کند، بُذُر جمع بذور است و این واژه بر کسی اطلاق می شود که نادان و بی شعور و یاوه گو باشد.

نُومَة: کسی که بسیار بخوابد و گفته شده که به سکون واو به معنای ضعیف و ناتوان است كَفَاتُ الْإِنَاءِ ظرف را باژگونه کردی، به کار رفتن نُومَة در این جا کنایه است از گمنامی و نداشتن نام و نشان در میان مردم به سبب اعراض از خلق و توجه آنها به خالق، چنان که خود آن حضرت این سخن را با ذکر: **إِنْ شَهِدَ لَمْ يُعْرِفْ وَإِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَدْ** تفسیر فرموده است یعنی کسانی که اگر حضور داشته باشند شناخته نیستند و اگر غائب باشند کسی در پی پرسش حال آنها نیست، و مراد هر مؤمنی است که دارای این اوصاف باشد، و درباره این مؤمنان واژه های مَصَائِیح و أَغْلَام را استعاره فرموده است، زیرا اینان در طریق معرفت باری تعالی اسباب هدایتند، و در این باره پیش از این سخن گفته شده است.

عبارت: **لَيْسُوا بِالْمَسَائِیحِ... تَأْصِرَاءُ نَقْمَتِهِ** واضح است، و سید رضی رضوان الله علیه مشکلات آن را بیان داشته است.

فرموده است: **أَيُّهَا النَّاسُ... تَا الْإِنَاءُ بِمَا فِيهِ.**

امام (ع) در این گفتار از آینده آگاهی می دهد، و از تباهیهای اهل زمان و فتنه های دوران ورها کردن دین، سخن می گوید. چنان که پیش از این نیز در این باره اشاره هایی فرموده است، آن حضرت دگرگونی زمانه را به وارونه شدن ظرف با هر چه در آن است، تشبیه فرموده، و وجه تشبیه این است که همان گونه که ظرف پس از وارونه شدن، فایده خود را از دست می دهد، اسلام هم به سبب این

که مردم عمل به احکام آن را ترک می‌کنند از انتفاع خارج می‌شود، و چه نیکو تشبیهی است، زیرا زمان برای اسلام مانند ظرف برای آب است، و این که فرموده است: **إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَاذَكُمْ مِنْ أَنْ يَجُوزَ عَلَيْكُمْ** اشاره است بر این که این دگرگونیها ستمی نیست که از جانب پروردگار بر شما رفته باشد، زیرا خداوند متعال فرموده است: **«وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ»**^۲ بلکه آزمایشی است که خداوند سبحان از بندگان خود به عمل می‌آورد، چنان که فرموده است: **«إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ»** پس هر که در برابر این آزمایشها شکیبایی کند، سود برده و هر کس کفر ورزد، وبال آن بر اوست. معنای آزمایش خلق را از جانب خالق متعال و فواید آن را پیش از این گفته‌ایم و ضرورتی برای تکرار نیست، و توفیق از خداوند است.

۱۰۹- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَرَبِ يَقْرَأُ كِتَابًا، وَلَا يَدْعِي بُرْهَةً وَلَا وَحْيًا، فَقَاتَلَ بَيْنَ أَطَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ، يَسُوقُهُمْ إِلَى مَنَاجِيهِمْ، وَيُبَادِرُهُمُ السَّاعَةَ أَنْ تَنْزِلَ بِهِمْ يَخِيرُ الْحَسِيرُ وَيَقِفُ الْكَبِيرُ، فَيَقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُلْحِقَهُ غَايَتُهُ، إِلَّا هَالِكًا لَا خَيْرَ فِيهِ، حَتَّى أَرَاهُمْ مَنَاجِيَهُمْ، وَبَوَاهُمْ مَحَلَّتَهُمْ، فَأَسْتَدَارَتْ رَحَاهُمْ، وَأَسْتَقَامَتْ قَنَاتُهُمْ، وَأَيْنُمُ اللَّهُ لَقَدْ كُنْتُ فِي سَاقِيهَا حَتَّى تَوَلَّيْتُ بِحَذَائِيرِهَا، وَأَسْتَوْثَقْتُ فِي قِيَادِهَا: مَا ضَعُفْتُ وَلَا جَبُتُ، وَلَا خُشْتُ، وَلَا وَهَشْتُ، وَأَيْنُمُ اللَّهُ لَا تَفَرُّنَّ الْبَاطِلُ، حَتَّى تُخْرِجَ الْحَقَّ مِنْ خَاصِرِيهِ.

لغات و شرح زیادتیهای این خطبه بر آنچه پیش از این ذکر شده چنین است:

حَسِيرٌ: خسته و درمانده در راه	رَحَا: قطعه زمینی که دایره مانند و بلندتر از
أَسْتَوْثَقْتُ: گرد آمد، سازمان یافت	زمینهای پیرامونش باشد
	خُشْتُ: دوری گزیدم

«پس از ستایش الهی همانا خداوند سبحان محمد را که درود خداوند بر او و خاندانش باد هنگامی برانگیخت که در میان اعراب کسی نبود که کتابی بخواند و یا مدعی پیامبری و نزول وحی باشد، او به همراهی پیروانش

با مخالفانش جنگید تا آنان را به سر منزل رستگاری بکشاند و پیش از آن که آنها را مرگ دریابد، از کفر نجاتشان دهد، آن حضرت بر بالای سر کسانی که در این راه خسته و درمانده می شدند می ایستاد که آنان را به سر منزل مقصود برساند، جز کسانی را که هلاکت دامنگیر آنها شده و قابل هدایت نبودند، تا این که راه رستگاری را به مردم نشان داد، و آنان را در جایگاه مناسب خود قرار داد، از آن پس آسیای اجتماع ایشان به گردش افتاد، و نیزه قدرت آنان راست شده خدا سوگند من از آنانی بودم که این سپاه را به جلو می راندند، تا این که همگی لشکر باطل پشت کرد، آن گاه در تحت رهبری اسلام گرد آمدند. در این راه من هرگز ناتوان و بیمناک نشدم، و خیانت و سستی نکردم، به خدا سوگند، اکنون هم باطل را خواهم شکافت تا حق را از پهلوی آن بیرون کشم.»

اگر چه برگزیده ای از این خطبه پیش از این آورده شده است اما چون آنچه پیش از این آمده با این روایت اختلاف دارد دوباره ذکر می شود:

فرموده است: **فَأَنَّى يَمْنُ أَطَاعَهُ مَنْ عَصَاهُ** معنای آن آشکار است.

فرموده است: **وَيُؤَادِرُ بِهِمُ السَّاعَةَ أَنْ تَنْزِلَ بِهِمْ**.

مراد این است که در ارشاد و راهنمایی آنان به سوی جاده حق شتاب می فرمود، مبادا در حال کفر و گمراهی، مرگ آنها فرا رسد و در وادی هلاکت در افتند.

فرموده است: **يَخْسِرُ الْخَسِيرُ وَيَقِفُ الْكَاسِرُ... تا لَا خَيْرَ فِيهِ**.

این بیان اشاره است به عطاوت و مهربانی پیامبر اکرم (ص) نسبت به مردم در هنگامی که برای غزوات یا امثال آن سفر می کرد، بدین گونه که آن حضرت در دنباله همراهان و در آخر آنان حرکت می کرد، و به احوال کسانی که به سبب خستگی و ناتوانی و یا از کار افتادگی مرکوب، از دیگران جدا می ماندند رسیدگی می فرمود، و آنان را با مهربانی و لطف به یاران و همراهان ملحق

می ساخت، جز آن کسانی که پیوستن آنها به دیگران امکان نداشت و یا امیدی نسبت به آنان باقی نبود. برخی از رهروان راه حق گفته اند: واژه های حسیر و کسیر (درمانده و شکسته) کنایه است از کسی که پای خرد او به سبب کمی بینش و کثرت ادراک از سیر در طریق الی الله بازمانده، و پیامبر اکرم (ص) به دستگیری و فریادرسی او پرداخته، و با چاره جوییها و انگیزه های مختلف، او را به سوی دین کشانیده و به اندازه ممکن، او را از عقاید صحیح و اعمال پسندیده برخوردار فرموده است، و غرض از پیمودن راه شریعت نیز همین است.

فرموده است: **إِلَّا هَالِكًا لَا خَيْرَ فِيهِ.**

مراد کسی است که پیامبر اکرم (ص) از اصلاح آن نومید است، زیرا دانا است به این که او اصلاح شدنی نیست مانند ابولهب و ابوجهل و جز این دو. فرموده است: **فَاسْتَدَارَتْ رَحَاهُمْ.**

واژه «رَحَا» را برای اجتماع و بلندی یافتن آنان بر دیگران استعاره فرموده است، چنان که قطعه یا بخشی از زمین بر اثر تراکم خاک و مانند آن مرتفع می شود.

فرموده است: **وَاسْتَوْسَقَتْ فِي قِيَادِهَا.**

اشاره به اعرابی است که فرمانبرداری کردند، و در برابر اسلام گردن نهادند، و واژه های اتساق و قیاد را از آن جهت استعاره فرموده که آنان را به شترانی که به دور ساربان گرد آمده و برای جلودار آنها منظم شده اند تشبیه فرموده است. و واژه حَاصِرَه را برای باطل استعاره آورده و با ذکر **لَا تُبْقِرَنَّ** آن را ترشیح داده است، و این به ملاحظه شباهت باطل است به حیوانی که آنچه را گرانبهاتر از خود اوست می بلعد، و کنایه بر جدا شدن حق از باطل دارد. و توفیق از خداوند است.

حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، شَهِيدًا، وَبَشِيرًا، وَنَذِيرًا، خَيْرَ الْبَرِيَّةِ
طِفْلًا، وَأَنْجَبُهَا كَهْلًا، أَظْهَرَ الْمُظْهَرِينَ شَيْمَةً، وَأَمْطَرَ الْمُسْتَمْطَرِينَ دِيَمَةً، فَمَا أَخْلَوْتُ لَكُمْ
الدُّنْيَا فِي لَدَيْهَا، وَلَا تَمَكَّنْتُمْ مِنْ رِضَاعِ أَخْلَافِهَا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا صَادَفْتُمُوهَا جَائِلًا خِطَامُهَا،
قَلْبًا وَضِيئَهَا، قَدْ صَارَ حَرَامُهَا عِنْدَ أَقْوَامٍ بِمَنْزِلَةِ السِّدْرِ الْمَخْضُودِ، وَحَلَالُهَا بَعِيدًا غَيْرَ مُوجُودِ،
وَ صَادَفْتُمُوهَا، وَاللَّهُ، ظِلًّا مَمْدُودًا إِلَى أَجَلٍ مَعْدُودٍ، فَلَا أَرْضَ لَكُمْ شَاغِرَةً وَأَيْدِيَكُمْ فِيهَا
مَبْشُوطَةٌ. وَأَيْدِي الْقَادَةِ عَنْكُمْ مَكْفُوفَةٌ، وَسُيُوفُكُمْ عَلَيْهِمْ مُسَلَّطَةٌ وَسُيُوفُهُمْ عَنْكُمْ مَقْبُوضَةٌ،
أَلَا إِنَّ لِكُلِّ دَمٍ ثَائِرًا، وَلِكُلِّ حَقٍّ طَالِبًا، وَإِنَّ الثَّائِرَ فِي دِمَائِنَا كَالْحَاكِمِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ، وَ
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا يُعْجِزُهُ مَنْ طَلَبَ وَلَا يَفُوتُهُ مَنْ هَرَبَ. فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ يَا بَنِي أُمِّيَّةَ عَمَّا قَلِيلٍ
لَتَعْرِفَنَهَا فِي أَيْدِي غَيْرِكُمْ وَفِي ذَارِعِدُوكُمْ. أَلَا وَإِنَّ أَبْصَرَ الْأَبْصَارِ مَا نَفَذَ فِي الْخَيْرِ طَرَفُهُ،
أَلَا إِنَّ أَسْمَعَ الْأَسْمَاعِ مَا وَعَى التَّنْذِيرَ وَقَبْلَهُ.

أَيُّهَا النَّاسُ، اسْتَضْبَحُوا مِنْ شُعْلَةِ مِضْبَاحِ وَعَظِ مُعِظٍ، وَامْتَاخُوا مِنْ صَفْوَةِ عَيْنٍ قَدْ
رُؤِفَتْ مِنَ الْكَذْرِ.

عِبَادَ اللَّهِ، لَا تَرْكَبُوا إِلَى جَهَالَتِكُمْ، وَلَا تَتَّقَادُوا إِلَى أَهْوَائِكُمْ؛ فَإِنَّ النَّازِلَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ،
نَازِلٌ بِشَفَا جُرُفٍ هَارٍ، يَتَّقُلُ الرَّدَى عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ، لِرَأْيِ يُخْدِئُهُ بَعْدَ رَأْيٍ،
يُرِيدُ أَنْ يُلْصِقَ مَا لَا يُلْتَصِقُ، وَيَقْرَبَ مَا لَا يَتَقَارَبُ، فَاللَّهُ اللَّهُ، أَنْ تَشْكُوا إِلَيَّ مَنْ لَا يُشْكِي
شَجْوَكُمْ وَلَا يَنْقُضُ بَرَاءِيهِ مَا قَدْ أُبْرِمَ لَكُمْ. إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيَّ الْإِمَامُ إِلَّا مَا حُمِّلَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي،
إِلَّا الْبَلَاغُ فِي الْمَوْعِظَةِ، وَالْاجْتِهَادُ فِي النَّصِيحَةِ، وَالْإِحْيَاءُ لِلْسُنَّةِ، وَأَقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى

مُسْتَجِیْهَا، وَ اِضْذَارُ السُّهْمَانِ عَلٰی اَهْلِهَا: قَبَادِرُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِ تَضْوِیجِ نَبِیِّهِ، وَ مِنْ قَبْلِ
 اَنْ تُشْعَلُوا بِاَنْفُسِكُمْ عَنْ مُسْتَثَارِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ اَهْلِهِ وَ اَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ؛ فَاِنَّمَا
 اَمْرُكُمْ بِاللَّهِی بَعْدَ التَّأْهِی.

شیمه: خوی
 خُلف: نوک پستان ماده شتر
 وَضِیْن: طنابی که هودج را با آن می بندند
 مَخْضُود: بی خار
 قَاتِیخ: آن که دلوآب را از چاه بالا می کشد
 شَعْرَ الْكَلْب: سگ یک پای خود را بلند
 تَرْوِیْق: پاکیزه کردن
 جُرْف: جایی که سیل آن را خالی کرده باشد
 هَان: اصل آن هائر است که به معنای ویران
 شَجْو: اندوه
 صَوَّح الثَّبْتُ: گیاه خشک شد
 است و از ثلاثی مجرد به مزید نقل شده است.
 مانند: شانک و شاک

«(مردم در جاهلیت و گمراهی بودند) تا این که خداوند محمد(ص) را
 برانگیخت در حالی که او گواه (اعمال خلق) و مژده دهنده (به ثواب) و
 ترساننده (از عقاب) بود، او درخردسالی از همه مردم بهتر و در بزرگسالی از
 همگان بزرگوارتر و از نظر خلق و خوی از همه پاکان پاکتر و باران دهش
 و بخشش او از همه ریزانتر بود.

ای بنی امیه خوشیهای دنیا برای شما شیرین نبود، و نتوانستید از پستان
 آن شیر نوشید مگر پس از آن که دریافتید که مهارش سست و تنگ پالانش
 گسسته است «همچون شتری که بی ساربان باشد آن را رایگان به دست
 آوردید»، حرام آن نزد گروههایی همچون درخت سدر بی خار (آسان و گوارا)
 و حلالش از دسترس دور و نایاب بود، به خدا سوگند شما دنیا را برای خودتان
 سایه گسترده استراحتی که تا مدت معینی وجود دارد یافته اید از این روزمین
 برای شما خالی و بی صاحب، و دستهایتان در آن باز است، اقامت رهبران
 واقعی بسته و شمشیرهایتان بر آنها آخته، و شمشیرهای آنها از شما باز داشته

شده است.

آگاه باشید که هر خونی را خونخواهی و هر حقی را خواهانی است، انتقام گیرنده خونهای ما همچون داوری است که بخواهد در باره حق خویش داوری کند آری او خداوندی است که هر کس را بخواهد دستگیر کند ناتوان نیست و هیچ کس نمی تواند از چنگ عدالت او بگریزد.

ای بنی امیه! به خدا سوگند یاد می کنم دیری نخواهد گذشت که خلافت را در دست دیگران و درخانه دشمنان خود خواهید یافت. بدانید بیناترین دیده ها آن است که پیوسته به سوی خیر و صلاح دوخته باشد، و شنواترین گوشها آن است که تذکر و اندرز را فراگیرد و بپذیرد. ای مردم! چراغ دل را از شعله فروزان اندرزگویی پند نیوش بیفروزید، و آب از چشمه زلالی که از آلودگیها پاک باشد برگیرید.

ای بندگان خدا! بر نادانی و جهالت خود اعتماد نکنید، و اسیر خواهشهای نفس خویش نشوید، زیرا آن که چنین کند مانند کسی است که پا بر لبه رودباری گذاشته که سیل، زیر آن را تهی کرده و در حال فرو ریختن است، او کوله بار هلاکت و بدبختی را بر پشت نهاده از این جا به آن جا می برد، زیرا وی در پس هراندیشه ای، اندیشه تازه ای پیدا می کند و آنچه را که چسبیدنی (و تحقق پذیر نیست) می چسباند، و چیزی را که نزدیک شدنی (و پذیرفتنی) نیست نزدیک می گرداند، پس از خدا بترسید و نزد کسی که نمی تواند اندوه شما را از میان بردارد و گره از کار شما بگشاید، شکایت نبرید، بی گمان امام جز آنچه که از جانب خدا مأمور است وظیفه ای ندارد، و آن، تبلیغ اوامر و نواهی خداوند، و کوشش در اندرز و خیرخواهی، و احیای سنت، و اقامه حدود بر کسانی که مستحق آنند، و باز گردانیدن حقوق ستمدیدگان است.

از این رو در فرا گرفتن دانش بشتابید، پیش از این که نهال آن خشک شود و قبل از این که به خود گرفتار شوید، و از به دست آوردن دانش از اهل آن بازمانیده در تحصیل آن شتاب کنید. مردم را از ارتکاب کارهای زشت باز

دارید و خود هم مرتکب آن نشوید، زیرا شما مأمورید که نخست خودتان منکرات را به جا نیاورید و سپس دیگران را از ارتکاب آن منع کنید.»

فرموده است: **حَتَّىٰ بَعَثَ مُحَمَّدًا (ص) ... تَا مِنْ بَعْدِهِ.**

این عبارت مشتمل بر مباهات به پیامبر گرامی (ص) و در ستایش او و نیرومندی دین اسلام است و همچنین در نکوهش مال اندوزان و دوستداران دنیا پس از آن حضرت است، این خطبه نتیجه و حاصل خطبه سابق است، که گویا در آن از بدحالی و سختی و تنگدستی مردم در روزگار گذشته سخن رانده و از این که آن اوضاع بدین گونه پایانی نیکو یافته بر آنها منت نهاده است. امام (ع) برای پیامبر گرامی (ص) اوصافی را به شرح زیر بیان می فرماید:

۱ - صفت شهید برای آن حضرت اشاره است به این که پیامبر گرامی (ص) در روز رستاخیز شاهد بر اعمال خلق است چنان که خداوند متعال فرموده است: **فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا**^۱ و پیش از این درباره چگونگی این شهادت سخن گفته شده است.

۲ - صفت بشیر برای این است که پیامبر گرامی (ص) مژده دهنده پادشاهای بزرگی است که خداوند برای مؤمنان، آماده و به آنان وعده فرموده است.

۳ - صفت نذیر برای این است که آن حضرت گنهکاران و سرکشان را به عذابهای دردناکی که خداوند برای آنان آماده فرموده، بیم داده است.

خداوند متعال این صفات سه گانه پیامبر (ص) را در این آیه شریفه ذکر فرموده است: **«إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا»**^۲ و این سه صفت که در آیه شریفه ذکر شده، حال می باشند.

۱ - سوره نساء (۴) آیه (۴۱) یعنی: چگونه است حال هنگامی که از هراتی گواهی آوریم و تو را بر این اقت به گواهی خواهیم.

۲ - سوره فتح (۴۸) آیه (۸)، یعنی: ما تو را فرستادیم تا گواه و مژده دهنده و ترساننده باشی.

۴ - صفت خَيْرُ الْبَرِيَّةِ طِفْلاً یعنی در خردسالی از همگان بهتر بود، زیرا چنان که می دانیم ملاک برتری و فضیلت، کردار نیک و پایداری در راه خداست، و چون آن حضرت از آغاز کودکی و خردسالی به سبب داشتن این صفات از همه برتر بوده، امام (ع) فرموده است: که او در کودکی از همگان بهتر بود.

۵ - صفت وَأَنْجَبُهَا كَهْلاً یعنی در بزرگسالی از همه بزرگوارتر و برگزیده تر بود، زیرا بزرگواری و برگزیدگی مستلزم داشتن صفات بزرگوارانه و برگزیدن و به کار بستن فضیلت‌های عالی انسانی است، و آن حضرت در جوانی و بزرگسالی معدن هر فضیلت و در پیری برگزیده ترین آنان بوده است. واژه های طِفْلاً و كَهْلاً نیز بنابراین که در جمله حالند منصوب شده اند.

۶ - صفت أَظْهَرُ الْمُظْهَرِّينَ شَيْئَةً یعنی خوی و سرشت او از همه پاکان، پاکیزه تر بود، زیرا آن حضرت متمم مکارم اخلاق و کامل کننده آنها بود و هر صفت خوب و خوی نیکویی از آن حضرت کسب شده است، لذا سرشت او از همه پاکیزه تر و خلق و خوی او از همه فاضلتر و کریمانه تر بود.

۷ - صفت أَمْطَرُ الْمُسْتَمْطَرِينَ دَيْمَةً یعنی بذل و بخشش او از همه بیشتر بود، دیمه به بارانی گویند که رعد و برق در آن نباشد، و در این جا صفت ابری را که در آن امید چنین بارانی است برای آن حضرت استعاره فرموده و با واژه دیمه این استعاره ترشح شده است، و این کنایه از منتهای جود و احسان آن حضرت است، چنان که آن بزرگوار وقتی شب فرا می رسید به خانه باز می گشت و هر چه زروسیم در خانه یافت می شد، صدقه می داد و چیزی از آنها به صبح باقی نمی ماند. شَيْئَةً و دیمه در جمله تمیز می باشند.

فرموده است: فَمَا اخْلَوْلَتْ لَكُمْ الدُّنْيَا فِي لَدَائِهَا... تَا مِنْ بَعْدِ.

روی سخن با بنی امیه و امثال آنهاست، و از این که پس از پیامبر (ص) بر دنیا دست یافته و از آن کام گرفته اند و بدان شادمانند آنها را سرزنش می کند و یادآوری می فرماید که اینان با این کارها به مخالفت با سنت پیامبر (ص)

برخاسته اند، و واژه اخلاف را استعاره، و بدان به انواع دستاوردها و خوشیهای دنیا اشاره فرموده است و با ذکر واژه رضاع که به معنای شیر خوردن بچه از مادر است استعاره را ترشیح داده و با تشبیه دنیا به ماده شتر، خوردن از پستان آن را بطور کنایه بیان فرموده است.

فرموده است: **وَصَادَقْتُمُوهَا... تَا غَيْرَ مُوجُودٍ.**

واژه حِطَام (مهار) و وَصِین (تنگ چهار پا) را به گونه استعاره آورده، و آن را با واژه های قَلَقُ (اضطراب) و جَوْلَان (تاخت و تاز) ترشیح داده و به نحو کنایه بیان فرموده که برخورد آنها با دنیا پس از پیامبر خدا (ص) روند صحیحی نداشته و آن چنان که سزاوار بوده، اعمال آنها در چارچوب دین جریان نداشته است، و این به سبب ضعف حاکمان بوده است که نتوانسته اند تباهیها را از جامعه مسلمانان دور و امور آنها را اصلاح کنند، و وضع آنها شبیه ناقه ای بوده که تنگ جهاز آن سست، و مهارش لرزان و رفتارش نامنظم و حالش ناموزون باشد، چنین مرکبی پیوسته در معرض ناآرامی و بی قراری است، و ممکن است در حالی که حرکت می کند برگردد و سوار خود را بر زمین زند و به هلاکت برساند. سپس فرومایگی و پستی بنی امیه را بیان، و حرام را از نظر آنان به سدر بی خار تشبیه می فرماید، و وجه شباهت این است که بیمهائی که خداوند بر ارتکاب محرمات و منهیات داده به منزله خار در درخت سدر می باشد که همان گونه که خار در جهت خود مانع دسترسی به میوه درخت است، وعیدهای خداوند نیز مانع ارتکاب محرمات و منهیات می باشد، و چون برخی از امت اسلام نواهی و وعیدهای الهی را از خود دور شمرده و متوجه خود نمی دانستند، و آنچه را حرام بود به جامی آوردند، این وضع به منزله دست یافتن به درخت سدر بی خار شمرده شده است که دسترسی و بهره برداری از آن آسان می باشد. و این که فرموده است حلال آن از دسترس دور و غیر موجود می باشد، یعنی در میان این قوم که بنی امیه اند چنین است، و جاثلاً و قَلَقاً در جمله حال می باشند.

فرموده است: **وَصَادَقْتُمُوهَا وَاللَّهِ... تا آن جا که فرموده است: مَعْدُوداً.**

امام (ع) واژه ظَلَّ (سایه) را برای دنیا استعاره فرموده و با واژه محدود (کشیده شده) آن را ترشیح داده و بطور کنایه بنی امیه را تهدید فرموده است که سایه، پس از مدتی از میان می رود، سپس واژه شَاغِر (تهی) را برای زمین استعاره کرده و از این که برای آنها خالی از دغدغه و مانع است آن را کنایه قرار داده است، گفته می شود بَقِيَ الْأُمُرُ الْفُلَانِي شَاغِراً بِرَجُلِهِ و این را به کسی می گویند که او را دوست و حمایت کننده ای نباشد، و با این کنایه اشاره فرموده است به خودسری و وسعت نفوذ اینها در کارها، و مراد از قاده خلفاست، و منظور از سلطه شمشیرها بر خلفا جرأت و حاکمیت بنی امیه بر آنان است. و مقصود از قبض سیوف رهبران حق، عدم قدرت و سلطه بر آنهاست.

فرموده است: **أَلَا إِنَّ لِكُلِّ دَمٍ ثَأْراً... تا مَنْ هَرَبَ.**

امام (ع) بنی امیه را از قهر و عذاب خداوند بیم داده است، و قهر و عذاب خداوند دو واژه کلی هستند که صدق تحقق آنها آشکار است، زیرا پروردگار متعال خود انتقام گیرنده و خونخواه خون هربی گناهی است که خونخواهی ندارد و یا در انتقامگیری ضعیف و ناتوان است، و چون خون افرادی مانند افراد خاندان پیامبر (ص) و صحابیانی که خداوند خون آنان را در حمایت خود گرفته، و تعدی به آن را ممنوع و حرام کرده، به منزله حق ثابت متعارفی برای خداوند است که آن را مطالبه خواهد کرد و ضایع نخواهد گذاشت، و حاکم مطلق در این باره اوست، لذا واژه ثأر را که به معنای انتقام گیرنده است استعاره کرده و فرموده است: او مانند داوری است، و باید دانست که اطلاق واژه حق در مورد خداوند متعال بر سبیل مجاز است نه حقیقت، زیرا از ویژگیهای حق این است که اخذ آن موجب انتفاع و ترک آن باعث ضرر و زیان است، و خداوند متعال از اینها منزّه است، لیکن چون انتقام خون مظلوم به منزله حقیقی برای اوست، برای بیان چگونگی استیفای آن، داوری که حق را به تمامی اخذ کند به او تشبیه شده است، سپس امام (ع)

برای تهدید و بیم دادن بنی امیه، قهر و قدرت خداوند را یادآوری و اوصاف او را بیان می‌کند، که او از دست یافتن بر هیچ خواسته‌ای ناتوان نیست، و هیچ کس از زیر پنجه عدالت او نمی‌تواند بگریزد، و به دنبال آن درحالی‌که بنی امیه را مخاطب قرار داده به خداوند سوگند یاد می‌کند که دنیا و حکمرانی در آن را در دست دشمنان خود خواهید دید، و صدق این گفتار به سبب انتقال حکومت از بنی امیه به بنی عباس آشکار است. پس از این درباره لزوم بیداری فکر در جهت به دست آوردن سعادهای باقی و خیر جاوید و پذیرش موعظه و اندرز آغاز سخن می‌کند و می‌فرماید بیناترین چشمها آن است که نظر در خیر و نیکی دوخته باشد، و شنواترین گوشها آن است که اندرز را فراگیرد و بپذیرد، و مراد از نگاه چشم (ظرفِ بصر) نگاه عقل است، و سمع نیز به طریق استعاره آمده است، یا این که منظور همان حس بینایی و شنوایی است، به این معنا که بهترین دیدنیهای چشم و شنیدنیهای گوش آن است که به بیننده و شنونده فایده مطلوب را برساند، و اینها همان کمالات نفسانی است که از طریق علوم و اخلاق به دست می‌آید. و پس از تمهید این مقدمه مردم را مخاطب قرار داده و به آنها گوشزد می‌فرماید که گفتار او را بپذیرند، و چراغ دل را به انوار هدایت او روشن سازند و برای خود واژه مصباح (چراغ) را استعاره فرموده و با ذکر شعله و استصباح (نور از چراغ گرفتن) آن را ترشیح داده است، و نیز واژه عین (چشمه) را بر سبیل استعاره آورده است، و صفو (ناب)، تزویق (زالال کردن) و مٹح (دلو آب را از چاه کشیدن) در ترشیح آن آمده است. و وجه استعاره نخست این است که آن حضرت مانند چراغ، که تاریکیها را می‌زداید و مردم را رهنمون می‌شود، راهنما و پیشوای خلق است، و جهت استعاره دوم این است که مایه‌های زندگی جاوید در پرتو وجود او به دست می‌آید، همچنان که آب چشمه سارها مایه زندگی مردم در این دنیا است، و ذکر صاف و پاکیزه بودن آن از تیرگیها، اشاره به مراتب رسوخ آن حضرت در علم است، و این که هیچ گونه غبار شبهه‌ای نمی‌تواند زلال یقین او را مکدر و آلوده سازد،

امام (ع) در این گفتار به مردم دستور می دهد که از او کسب هدایت کنند و علم و اخلاق از وی فرا گیرند، و پس از این به سخنان خود ادامه داده آنان را از جهالت و نادانی و دل خوش داشتن و تکیه کردن بدان نهی می فرماید، و از پیروی هوسهای باطلی که انسان را از دایره حق و صلاح و فضیلت های اخلاقی بیرون می برد، و به سوی باطل و خوئیهای زشت و ناپسند می کشاند بر حذر می دارد.

فرموده است: **فَإِنَّ النَّازِلَ بِهَذَا الْمَنْزِلِ.**

مراد کسی است که دیگران را راهنمایی می کند، و بانادانی و ناآگاهی به مصالح عمومی ادعای نصیحت و خیرخواهی آنها را دارد، زیرا آن حضرت مصالح عامه را ملاحظه، و مردم را به سوی آنها راهنمایی می فرمود، ولی آنها هنگامی که با یکدیگر خلوت می کردند، منافقان ایشان، آنان را از انجام دادن دستورهای آن حضرت که برای آنها زحمت و مشقت داشت مانند جهاد یا اقدام بر کارهای دشوار باز می داشتند و به عکس فرموده امام فرمان می دادند، این منافقان کینه توز که خود را شایسته احراز مقام آن حضرت معرفی می کردند، برای این که در دین فساد و تباهی پدید آورند، مردم را در جهتی که بر وفق دلخواه و موجب تأمین مقاصد آنان بود، سوق می دادند، و این گفتار اشاره است به کسی که خود را در مقام راهنمایی، خیرخواه، قرار می دهد، در حالی که رهنمودهای او همه برخاسته از نادانیها و هوسهایی است که بر دل او چیره شده و او را به لبه پرتگاه نابودی کشانیده است، امام (ع) واژه جُرُفُ (کناره رودخانه که آب زیر آن را خالی کرده باشد) را برای آراء و عقاید فاسدی که ابراز می شود استعاره فرموده است، زیرا این گونه عقاید بر نظام عقل استوار نیست، و شرع هم آنها را اجازه نداده است و به منزله ویرانه سست بنیادی است که هر چه بر آن بنا شود، محکوم به خرابی و ویرانی است، و مانند این است که دعوت کننده این گونه عقاید فاسد، بر لب پرتگاه ایستاده است که ناگهان محلّ او فرو می ریزد و او را سرازیر جهنم می کند، و یا در سرآشیب نابودی این دنیا سرنگون می سازد، معمولاً درباره کسی که کار

خلاف قاعده‌ای انجام می‌دهد، و از این بابت انتظار کیفری درباره او می‌رود، گفته می‌شود: **إِنَّهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ** (او بر لب پرتگاه نابودی است) و نظیر آن فرموده خداوند متعال است: **«أَقْنِ أَشْسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ»**

فرموده است: **يَنْقُلُ الرَّذَىٰ عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ مَوْضِعٍ...**

«رَذَى» به معنای نابودی است، و چون رأی فاسد هم برای کسی که آن را تبلیغ می‌کند، و هم برای کسی که آن را می‌پذیرد، موجب هلاکت است، آن کس که از روی هوا و هوس، اندیشه باطل را بر مردم عرضه می‌کند مانند این است که هلاکت را بر پشت گرفته از پیش یکی به نزد دیگری می‌برد، و آن را میان کسانی که اندیشه نادرست خود را به آنها عرضه می‌دارد، پخش می‌کند، در حالی که او مدعی است که هلاکت را از آنان دور می‌سازد.

فرموده است: **لِرَأْيٍ يُغْدِيهِ بَعْدَ رَأْيٍ يُرِيدُ أَنْ يُلْصِقَ مَا لَا يُلْتَصِقُ.**

در این گفتار نتیجه و حاصل کار او بیان شده است، زیرا انتقال او از جایی به جایی مستلزم نقل هلاکت و نابودی از این جا به آن جاست.

لِرَأْيٍ باواو (ولرأی) نیز روایت شده است، از این رو این عبارت، کلامی مستأنف و مستقل از سخن پیش است و معنایش این است که به سبب اندیشه تازه خود می‌خواهد آنچه را چسبیدنی و قابل امکان نیست بچسباند و ممکن سازد، امام (ع) در این جا واژه لَصِقُ (چسباندن) را برای صلح استعاره فرموده، و مراد این است که او می‌خواهد میان شما و دشمنان صلح و سازش برقرار کند، در حالی که این امر سازش‌پذیر نیست، و جهت مشابهت میان این دو این است که همان گونه که چسب دو چیز را به یکدیگر می‌چسباند و متحد می‌سازد، صلح دهنده نیز دو طرف مخاصمه را که رو در روی هم قرار گرفته‌اند گرد هم می‌آورد و موجبات وحدت آنان را فراهم می‌سازد، و شاید هم مراد این باشد که او می‌خواهد از

۳ - سوره توبه (۹) آیه (۱۰۹) یعنی: ... یا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی که در حال

فرو ریختن می‌باشد بنا نهاده است؟

اندیشه های باطل و آرای فاسد خود آنچه را شایسته شما نیست بر شما بچسباند، جمله و يُقَرَّبُ مَالاً يَتَقَارَبُ نیز به همین معناست، یعنی فاصله دوری را که میان شما و دشمنان شماست بردارد و شما را به یکدیگر نزدیک گرداند، و این امر نزدیک شدنی نیست، و از این عبارت فهمیده می شود کسی که آنان را از مشورت با آن حضرت باز می دارد، و صلح با معاویه را به میان می آورد، دست از یاری آنان در جنگ باز داشته، و از مداخله در آن سرباز زده است. سپس امام (ع) آنان را از عذاب خداوند بیم می دهد، که از اندوه خود نزد کسانی که شایستگی آن را ندارند، شکوه کنند، زیرا کسی که شکایت نزد او برده می شود یا طرف مشورت قرار می گیرد، اگر در اندوه شکایت کننده سهمی نداشته باشد هر چند به حسن اندیشه معروف باشد شایستگی این کار را ندارد، و دلیل این مطلب این است که اگر انسان نسبت به کاری اهتمام و دلسوزی داشته باشد، منتهای فکر خود را به کار می اندازد، و جنبه های مختلف موضوع را بررسی می کند، و آنچه را بهتر و سودمندتر است بر میگزیند هر چند چنین کسی از اندیشه ای ممتاز برخوردار نباشد، برخلاف کسی که بدون دلسوزی و همدردی بخواهد راه بهتر را پیدا کند و به آنچه شایسته است دست یابد که انتظار چنین اهمیتی از او نیست، پس از این امام (ع) آنان را نهی می فرماید از این که منافقان با بداندیشیهای خود عزم آنها را درباره آمادگی برای جنگ که آن حضرت با نگرشی صحیح در آن اصرار دارد سست کنند، سپس مسؤولیتهای امام را در برابر مردم بیان می فرماید، و غرض آن حضرت این است که در قبال گفتمانی که اینها دچارند عذر خود و حدود مسؤولیت خویش را گوشزد فرماید تا نسبت کوتاهی و تقصیر به آن حضرت ندهند، و به آرا و نظریات دیگران رونیاورند، و پنج چیز را از مسؤولیتهای امام ذکر کرده است: اول رسانیدن احکام به بندگان خدا، دوم کوشش در خیرخواهی و اندرز به آنان، سوم زنده گردانیدن واجبات خداوند و سستهای پیامبر (ص) در میان آنان، چهارم اقامه حدود الهی درباره کسانی که به سبب ارتکاب جنایت استحقاق آن

را دارند، پنجم بازگردانیدن سهام ستمدیدگان به خودشان و سهمان جمع سهم است و آن بهره‌ای است که مسلمان در بیت المال دارد، سپس چون پیش از این مردم را از گرایش به نادانیها و اعتماد بر جهل نهی فرموده بود، اکنون آنان را دستور می‌دهد که برای فرا گرفتن دانش پیش از آن که نهال آن خشک شود بشتابند، و واژه نبت را برای علم استعاره فرموده و با ذکر «تَضَوُّيْع» که به معنای خشک کردن است آن را ترشیح داده، و بطور کنایه به ازمیان رفتن علم با مرگ خود اشاره فرموده است.

فرموده است: **مِنْ قَبْلِ أَنْ تُشْغَلُوا بِأَنْفُسِكُمْ.**

یعنی: در این موقع که از شرور فتنه‌ها و رنجهایی که در آینده از بنی امیه به شما خواهد رسید آسودگی دارید. و مستنار علم یعنی آنچه از آن نور علم تابش دارد و از آن کسب هدایت می‌شود، و مراد از أَهْلُهُ خود آن حضرت و جانشینان اویند، پس از این به مردم دستور می‌دهد که نخست خود، از ارتکاب منکرات خودداری کنند، و سپس مردم را از این اعمال بازدارند، زیرا کسی که دیگران را از چیزی نهی می‌کند، باید ابتدا خود او این نهی را به کاربندد و از ارتکاب آن کار خودداری کند. و در این صورت است که نهی می‌تواند مفید و مؤثر واقع شود، و مطابق با مقتضای حکمت و مصلحت نیز همین است، برای این که سرشت آدمی از دیدن کارهای دیگران بیشتر متأثر، و به پیروی از آنان زودتر راغب می‌شود تا شنیدن گفتار آنان، بویژه اگر کردار گوینده با گفتارش مخالفت داشته باشد، و این موضوعی است بدیهی و تجربه و عقل سالم و احکام و شرایع به آن گواهی می‌دهد. و شاعر در این شعر بدان اشاره کرده است:

لَا تَنَّةَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْنِي مِثْلُهُ عَاَزَ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمٌ^۴

۴ - از خوی و عادتی که خودت مانند آن را به کار می‌بری دیگران را نهی مکن، این ننگی بزرگ است اگر آن را به جای آوری.

۱۰۳ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ الْإِسْلَامَ فَسَهَّلَ شَرَائِعَهُ لِمَنْ وَرَدَهُ، وَأَعَزَّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ غَالَبَهُ
فَجَعَلَهُ أَمْنًا لِمَنْ عَلِقَهُ، وَسَلَّمًا لِمَنْ دَخَلَهُ، وَبُرْهَانًا لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ، وَشَاهِدًا لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ،
وَنُورًا لِمَنْ اسْتَضَاءَ بِهِ، وَفَهْمًا لِمَنْ عَقَلَ، وَلُبًّا لِمَنْ تَدَبَّرَ، وَآيَةً لِمَنْ تَوَسَّمَ، وَبَصِيرَةً لِمَنْ
عَزَمَ، وَغَبْرَةً لِمَنْ اتَّعَطَّ، وَنَجَاةً لِمَنْ صَدَّقَ، وَثِقَةً لِمَنْ تَوَكَّلَ، وَرَاحَةً لِمَنْ فَوَّضَ، وَجَنَّةً لِمَنْ
صَبَرَ، فَهُوَ أَبْلَجُ الْمَتَاهِجِ، وَأَوْضَحُ الْوَلَائِحِ، مُشْرِفُ الْمَتَارِ مُشْرِقُ الْجَوَادِ، مُضِيءُ
الْمَصَابِيحِ، كَرِيمُ الْيَضْمَارِ، رَفِيعُ الْقَايَةِ، جَامِعُ الْحَلَبَةِ، مُتَنَافِسُ السُّبُقَةِ، شَرِيفُ الْفُرْسَانِ:
التَّصْدِيقُ مِنْهَا جُهُ، وَالصَّالِحَاتُ مَنَارُهُ، وَالْمَوْتُ غَايَتُهُ، وَالْدُّنْيَا مِضْمَارُهُ وَالْفَيَاقَةُ حَلَبَتُهُ، وَ
الْجَنَّةُ سُبُقَتُهُ.

وَلِيَجَنَّة: همراه و برگزیده

أَبْلَج: آشکارتر و تابانتر

حَلَبَةٍ: اسبانی که از هرسو برای مسابقه گردآوری

يَضْمَار: جای پرورش اسبان برای مسابقه

می شود و گاهی به محل اجتماع آنها اطلاق می گردد

سُبُقَةُ: چیز مهمتی که بر سر آن مسابقه

انجام می شود

«ستایش ویژه خداوندی است که آیین اسلام را برقرار فرمود و مقررات و

احکام آن را برای کسانی که بخواهند از آن بهره مند شوند آسان کرد، و

پایه های آن را در برابر آنانی که ستیزه گری و برتریجویی کنند استوار و

نیرومند ساخت. و آن را برای کسانی که بدان چنگ زنند، پناهگاه امن، و برای آنهایی که در حریم آن جای گیرند مایه صلح و سلامت، و برای کسانی که از آن سخن گویند حجت و برهان، و برای آنهایی که از آن دفاع کنند گواه، و برای آنانی که از آن روشنی بخواهند نور، و برای کسانی که آن را درک کنند فهم، و برای آنانی که در آن اندیشه کنند عقل قرار داد.

آن را نشانه گردانید برای کسی که در پی آن باشد، و بینش برای کسی که عزم آن را داشته باشد، و عبرت برای کسی که از آن پند گیرد، و رستگاری برای کسی که آن را تصدیق کند، و آرامش برای کسی که بدان تکیه کند، و آسایش برای کسی که کار خود را به آن واگذارد، و سپر امن برای کسی که شکیبایی کند، خلاصه این که اسلام روشنترین راهها و واضحترین مذهبهاست، دلائل و نشانه هایش در برابر دید همگان، و راههای تابان، و چراغهای روشنی بخش و فروزان است، او برنده بزرگوار میدان مسابقه است، برای این که مقصدش بلند، اسبانش برای مسابقه آماده، جایزه اش نفیس و گرانقدر و سوارکارانش شریف و بزرگوارند، تصدیق حق، راه آن، و کردار نیک نشانه آن، و مرگ پایان آن، و دنیا میدان مسابقه آن، و رستخیز جای گرد آمدن آنان، و بهشت جایزه آن است.»

امام (ع) خداوند سبحان را ستایش فرموده است بر این که نعمت خود را ارزانی داشته و دین مبین اسلام را وضع و برقرار کرده است تا به وسیله آن خردها به سوی او راه یابند، و ذکر و اژه شرایع اشاره است به احکام و قوانین دین اسلام که مورد توجه افکار و مطمح نظر اندیشمندان و صاحب نظران می باشد، و منظور از تسهیل شرایع این است که خداوند متعال احکام و مقررات اسلام را آن چنان واضح و روشن قرار داده است که فصیح و الکن آنها را می فهمند، و کودن و زیرک در وارد شدن به سرچشمه های آن مشترکند، و مراد از اعزاز ارکان اسلام، حمایت حق تعالی از احکام و شرایع آن است، و این که پایه های آن را استوار، و

مرتبه آن را برتر از آن قرار داده که نادانان و مشرکان بر آن غلبه و درصدد انهدام آن بر آیند و بتوانند نور آن را خاموش سازند، سپس امام (ع) به ستایش اسلام پرداخته، و صفاتی را که شارع آن یعنی خداوند متعال بدان بخشیده به شرح زیر بیان کرده است:

۱ - جَعَلَهُ أَفْنًا لِمَنْ عَقَلَهُ: آشکار است که اسلام برای کسی که بدان چنگ زند در دنیا از قتل و در آخرت از عذاب آلهی پناهگاه است.

۲ - وَسَلَامًا لِمَنْ دَخَلَهُ: یعنی اسلام با کسی که در آن وارد شود روش مسالمت دارد، و در این عبارت، اسلام اولاً به حرم تشبیه شده است که هر کس در آن پا نهد، در امن و سلامت خواهد بود، و ثانیاً به دلاور پیروزی تشبیه شده که رفتارش مسالمت آمیز است، زیرا هر کس آن را بپذیرد و در آن داخل شود جان و داراییش محفوظ می ماند و مانند این است که اسلام با او مسالمت و مصالحه کرده است که آنچه را مایه آزار و ناراحتی اوست پس از ورود به اسلام دنبال نکند.

۳ - وَبُرْهَانًا لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ: یعنی در اسلام براهین و دلایل آشکار موجود است.

۴ - شَاهِدًا لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ: شاهد، اعم از برهان است زیرا جدل و خطابه را نیز شامل است.

۵ - نُورًا يُسْتَضَاءُ بِهِ: یعنی اسلام نور است که از آن کسب روشنی می شود، در این جمله نور را، برای اسلام استعاره آورده، و با ذکر استضاء، که به معنای روشنی خواستن است، آن را ترشیح داده و کامل فرموده است جهت مشابَهت میان اسلام و نور این است، که انسان در راه خود به سوی خدا و به دست آوردن بهشت از اسلام پیروی می کند و از آن دستور می گیرد.

۶ - وَفَهْمًا لِمَنْ عَقَلَ: اسلام فهم است برای کسی که آن را درک کند، و چون فهم عبارت است از خوب آماده بودن ذهن برای پذیرش چیزهایی که بر او وارد می شود، دخول در اسلام، و پرورش دادن نفس بر اساس احکام و مقررات آن نیز سبب بزرگی برای حصول آمادگی ذهنی جهت تابش و پذیرش انوار الهی و فهم

اسرار قدسی است، و اطلاق واژه فهم بر آنچه گفته شد مجاز و از باب اطلاق نام مستبب بر سبب می باشد.

۷- وَلَبَّ لِمَنْ تَدَّبَّرَ: چون لَبَّ به معنای عقل است، در این جا نیز مانند جمله پیش واژه عقل برای اسلام بر سبیل مجاز آمده اگرچه مستبب آن است، و در این جا منظور عقل لملکه و مراتب بالاتر آن است، زیرا اسلام وقواعد و احکام آن، نیرومندترین وسیله برای دست یافتن به بالاترین مراتب خرد می باشد.

۸- وَآيَةُ لِمَنْ تَوَسَّمَ: منظور کسی است که در جستجوی راه حق و یافتن اهداف آن است، و اسلام برای چنین کسی نشانه و علامت است که اگر بدان راه یافت در طریق هدایت قرار گرفته است.

۹- وَتَبْصِرَةٌ لِمَنْ عَزَمَ: مراد کسی است که تصمیم بر انجام دادن مقصود خود گرفته است، و اسلام برای او مایه بینش است که بتواند مقصود خود را به گونه شایسته انجام دهد.

۱۰- وَعِزَّةٌ لِمَنْ اتَّقَعَ: معنای این جمله آشکار است، زیرا اسلام با بیان احوال امتهای گذشته و آنچه روزگار بر سر آنها آورده برای کسی که پند آموز و موعظه پذیر باشد در راه حرکت به سوی خدا نیکوترین مایه عبرت است.

۱۱- وَنَجَاةٌ لِمَنْ صَدَّقَ: اسلام برای کسی که رسالت پیامبر (ص) را تصدیق کند و به آنچه از جانب خداوند برای بشر آورده ایمان آورد، مایه رستگاری است، زیرا پذیرش اسلام برای او در دنیا موجب رهایی از قتل و شمشیر دین و در آخرت باعث رستگاریش از عذاب خداوند است، و اطلاق نام نجات بر اسلام از باب اطلاق نام مستبب بر سبب می باشد.

۱۲- وَثِقَةٌ لِمَنْ تَوَكَّلَ: یعنی اسلام مایه وثوق و اعتماد کسانی است که بر خداوند توکل کنند، زیرا مشتمل بر وعده های گرانقدر اوست، و به سبب اطمینان بر آن است که توان توکل بر خدا را می یابند.

۱۳- رَاحَةٌ لِمَنْ فَوَّضَ: یعنی کسی که بحث و تدقیق در مسائل را رها و به

احکام اسلام و دلایل قرآن و سنت اصیل اهل قرآن تمسک جوید، و کار خود را به آن واگذار آسایش می یابد، گفته شده: منظور ترغیب مردم است به این که امور را به خدا واگذارند، و دانش آنچه را که نمی توان دانست و شناخت، به او تفویض کنند و در این راه بیهوده زحمت نکشند که در این صورت آسودگی می یابند، و نیز گفته اند: مراد این است که اگر اسلام مسلمان کامل باشد و امور خود را به خداوند واگذارد، پروردگار متعال تمامی کارهای او را کفایت و اصلاح می فرماید و او را از کوشش و تلاش بی نیاز و آسوده می گرداند.

۱۴- جُنَّةٌ لِمَنْ صَبَرَ: یعنی در به کار بستن و عمل کردن به احکام و دستورهای آن بردباری و شکیبایی ورزد، و روشن است که معنای سپر، ایمنی از عذاب خدا می باشد، و واژه جُنَّة (سپر) استعاره شده است.

۱۵- أُبْلِجُ الْمَتَاهِج: مقصود از مناهج اسلام راههای وصول بدان و اصولی است که با اذعان بدانها و پیمودن آن راهها، انسان مسلمان می باشد، و اینها عبارت است از اقرار به خداوند و یگانگی او و ایمان به رسالت پیامبر (ص) و تصدیق به آنچه در شرع وارد شده است و امام (ع) آنها را به مناهج تفسیر فرموده است، و بدیهی است اینها راههای روشن هدایت و رستگاری است.

۱۶- وَأَوْضَحُ الْوَلَايَ: یعنی هر کس به دیده اعتبار به اسلام بنگرد، اسرار و بواطن آن را آشکار خواهد دید.

۱۷- مُشْرِقُ الْمَنَارِ: منار اسلام عبارت است از اعمال صالحه ای که سالکان این راه به جا می آورند، مانند نمازهای پنجگانه و امثال آن، و آشکار است که این عبادات و اعمال، برتر و بالاتر از عباداتی است که پیش از این به جا آورده می شده است.

۱۸- مُشْرِقُ الْجَوَادِ: معنایی نزدیک به مفهوم أُبْلِجُ الْمَتَاهِج دارد.

۱۹- مُضِيٌّ الْمَصَابِيحِ: این جمله کنایه از دانشمندان اسلام و پیشوایان آن است که به طریق استعاره بیان فرموده و با ذکر واژه إضاءه آن را ترشیح داده

است، و اشاره دارد به این که علوم از آنها نمایان می شود و مردم باید از آنها پیروی کنند، و شاید منظور از مصابیح، ادله دین مانند کتاب و سنت باشد.

۲۰ - **كِرْنُمُ الْمِضْمَارِ**: یعنی اسلام در میدان مسابقه حیات همیشه برنده است و مراد از این میدان مسابقه، دنیا است، و شک نیست که میدان آن کریم و ارجمند است، زیرا از این جاست که انوار معرفت کسب، و در پرتو آن به سوی خدا گام برداشته می شود، واژه مضمار استعاره است برای دنیا و پیش از این شرح آن داده شده است.

۲۱ - **رَفِيعُ الْغَايَةِ**: چون مقصد اسلام، رسیدن به آستان پروردگار جهانیان است و آستان او همان **جَنَّةُ الْمَاوِیْ** یا بهشت جاوید است، لذا مقصد او بلند و هدف او عالی است، زیرا مقصدی بلندتر و هدفی برتر از بهشت وجود ندارد.

۲۲ - **جَامِعُ الْحَلَبَةِ**: واژه حلبه را برای روز رستاخیز استعاره فرموده است، زیرا قیامت چنان که بیان خواهیم کرد حلبه اسلام و وعده گاه نتیجه مسابقه است، وجه استعاره این است که مردم در آن روز همه گرد می آیند تا کدام یک از آنان برای وصول به آستان حضرت حق که همان بهشت جاویدان است بر دیگری پیشی گیرد، مانند گرد آمدن اسبان برای مسابقه و شتافتن آنها برای گرفتن جایزه.

۲۳ - **مُتَنَافِسُ السُّبْقَةِ**: یعنی جایزه آن محبوب و گرانقدر است، زیرا بهشت جایزه آن است و این گرامیترین چیزی است که بر سر آن رقابت می شود و مطلوب انسان است.

۲۴ - **شَرِيفُ الْفُرْسَانِ**: واژه فرسان را که به معنای سوارکاران است، برای دانشمندان اسلام استعاره آورده است، آن دانشمندانی که در میدان دانش یکه تازان و قهرمانانند، و شباهت دارند به اسبان لایقی که در میدان مسابقه موجب پیروزی صاحبان خود می شوند.

۲۵ - **التَّضَدِّيقُ مِنْهَا جُمُ**: این جمله تا آخرین بخش از خطبه، توضیحی است بر آنچه در عبارات پیش روشن نشده و تفسیری است بر منهاج و منار و غایه و

مضمار و حَلَبَه و سُبْقَه، و این که مرگ را نهایت یا مقصد بیان کرده و الموت غایت فرموده است برای این که مرگ نزدیکترین مقصدی است که انسان را در آستانه لقای پروردگار متعال قرار می دهد، و شاید هم مراد از موت مرگ شهوات و هواهای نفسانی باشد، زیرا این نیز از اهداف و مقاصد اولیه اسلام است، همچنین سُبْقَه را برای بهشت استعاره فرموده است، برای این که بهشت ثمره دین و غایت مطلوب آن است همچنان که سبقه یا جایزه حاصل کوشش دو طرف مسابقه می باشد.

بخشی از این خطبه است که درباره پیامبر اکرم (ص) فرموده است:

حَتَّى أُوْرَى قَبْسًا لِقَابِسٍ، وَأَنَارَ عَلَمًا لِحَابِسٍ، فَهُوَ أَمِيْنُكَ الْمَأْمُونُ، وَشَهِيدُكَ يَوْمَ الدِّينِ، وَبَيْعُكَ نِعْمَةً، وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةً. اَللّٰهُمَّ اُقْسِمْ لَكَ مَقْسَمًا مِنْ عَذْلِكَ، وَآخِرِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ. اَللّٰهُمَّ اُعْزِلْ عَلَيَّ بِنَاءِ الْبَائِسِينَ بِنَاءَهُ، وَآكْرِمْ لَدَيْكَ نَزْلَهُ، وَشَرَّفْ عِنْدَكَ مَثَرَتَهُ، وَآتِهِ الْوَسِيْلَةَ وَاعْطِهِ السَّنَاءَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَآخُشْرُنَا فِي زُمْرَتِهِ غَيْرَ خَزَائِنَا، وَلَا نَادِمِينَ، وَلَا نَاكِبِينَ، وَلَا نَاكِسِينَ، وَلَا ضَالِّينَ، وَلَا مُضِلِّينَ، وَلَا مُفْتُونِينَ.

قَبْس: شعله	أُوْرَى: افروخت
حَابِس: ایستاده در جایی	زُمْرَةُ: گروهی از مردم
نَزْل: غذایی که در مهمانی و امثال آن	سَنَاء: بلندی مقام
برای حاضران آماده می شود.	نَاكِب: منحرف از راه

«پیامبر اکرم در تبلیغ احکام الهی کوشید تا برای کسی که خواهان روشنی هدایت است شعله ای برافروخت، و نشانه ای پرفروغ فراراه درماندگان وادی حیرت قرار داد، پروردگارا! او امین مورد اعتماد تو، و گواه تودر روز رستاخیز است، او برانگیخته توست که وی را برای خلق نعمت قراردادده ای، و

پیامبر بر حق توست که اورا برای رحمت فرستاده ای، خداوند! از عدل و داد خویش بهره وافری نصیب او گردان، و از فضل و کرامت پاداش او را چند برابر فرما، بار خدایا! کاخ آیین او را از همه کاخها بلندتر و افراشته تر کن و او را بر خوان نعمت خود گرامی بدار، و بر شرف پایگاه او نزد خود بیفزای، و وسیله تقرب خود را به او مرحمت کن، و بلندی مقام و برتری به او عطا فرما، و ما را در زمره یاران و پیروان او قرارده بی آن که رسوا و پشیمان و منحرف و پیمان شکن و گمراه و گمراه کننده و فریب خورده باشیم.»

شریف رضی گفته که این خطبه پیش از این آورده شده است، لیکن به سبب اختلافی که با روایت سابق دارد دوباره ذکر شده است.

فرموده است: حتی اوری ... تا لحابس.

این عبارات حاصل گفتاری است که امام (ع) در ستایش پیامبر اکرم (ص) و شرح مجاهدتها و کوششهای آن حضرت در راه دین برای وصول به هدف مذکور بیان فرموده است، واژه قبس را برای انوار فروزان دین استعاره آورده است، زیرا نفوس بشری از اشعه انوار هدایت آن روشنی می گیرند، همچنین واژه عَلم (نشانه) را استعاره آورده، و تابش انوار دین را بدان نسبت داده است، و از این دو چیز دانسته می شود:

۱ - این که پیامبرگرامی (ص) انواری از خود ظاهر ساخت، و آنها را عَلم و نشانه قرارداد، تا سالکان و جویندگان راه خدا، که در ظلمت حیرت و شبهت فرو رفته و از رفتار بازمانده و سرگشته و حیرت زده بر جای ایستاده اند هدایت شوند، چنان که خداوند متعال فرموده است: «وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا» و این نشانه ها کنایه از آیات کتاب الهی و سنت است.

۲ - این که مراد از اعلام، ائمه و پیشوایان دین است، و منظور از تابش انوار او

بر آنها، روشن گردانیدن دل‌های آنان است به کمالات و علومی که از آن حضرت ظاهر شده است.

فرموده است: **فَهَوَّأَمِيَّتُكَ الْمَأْمُونُ.**

یعنی او (پیامبر(ص)) امین و حی‌توست، و شهیدک **يَوْمُ الدِّينِ** یعنی گواه بر خلق تو در روز رستاخیز است، و **بِعِيَّتِكَ نِعْمَةٌ** یعنی برانگیخته‌توست، در حالی که او را برای مردم نعمت قراردادی تا به هدایت او به بهشت راه یابند، و **رَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْمَةٌ** یعنی فرستاده برحق‌توست که او را برای بندگانت رحمت گردانیدی تا به آتش خشم تو در وادی هلاکت نیفتند «وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ»^۲ پس از این، گفتار خود را با دعا برای آن حضرت ادامه می‌دهد، و از خدا می‌خواهد که بهره‌ای از عدل و داد خویش نصیب او گرداند، و چون مقتضای عدالت الهی ایجاب می‌کند، کسی را که به پیامبری برگزیده و محلّ رسالت خویش قرار داده او را به بالاترین کمالاتی که برای او مهیا ساخته برساند، و برای وصول به برترین و بالاترین مرتبه کمال آماده سازد، از این رو امام(ع) خدا را می‌خواند که بهره‌افری از عدل خویش نصیب او گرداند که به سبب آن او را برای وصول به درجات بی‌منتهای قرب مهیا گرداند.

فرموده است: **وَأَجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضْلِكَ.**

چون امام(ع) درباره پیامبر(ص) به آنچه استحقاق دارد دعا کرده بود، در این جا از خداوند می‌خواهد که هر چه بیشتر به او تفضل و مرحمت فرماید، و احسان و پاداشی را که آن حضرت استحقاق دارد چند برابر گرداند.

فرموده است: **اَللّٰهُمَّ اَعْلِيْ عَلٰى بِنَاءِ الْبَانِيْنَ بِنَائُهُ.**

امام(ع) دعا می‌فرماید که خداوند پایه‌های آیینی را که پیامبر(ص) آورده هر چه استوارتر و بنای دینی را که بنیان نهاده است از ادیان پیش بلندتر و

۲ - سوره انبیاء(۲۱) آیه (۱۰۹) یعنی: و ما تو را نفرستادیم مگر این که رحمت برای جهانیان باشی.

افراشته تر بدارد، و در این دعا بنای رفیع کمالات و فضیلت‌هایی را که پیامبر(ص) برای نفس خویش فراهم فرموده نیز اراده کرده است. واژه بنا بر سبیل استعاره آمده است، سپس امام(ع) دعا می‌کند که خداوند با پادشاهای فراوانی که برای او آماده ساخته است وی را نزد خود گرامی بدارد، و بر برتری مقام او در پیشگاه خویش بیفزاید، و آنچه وسیله تقرب و توسل به اوست به وی مرحمت فرماید، یعنی آنچه نیروی او را برای وصول به بالاترین مرتبه قرب، کامل می‌گرداند، و همچنین به او بلندی مقام و برتری تمام مرحمت فرماید، سپس امام(ع) برای خود دعا می‌کند و از خدا می‌خواهد که او را در زمره یاران پیامبر(ص) و از جمله پیروان او قرار دهد، در حالی که بر اوصاف زیر باشد:

غیر خازین: یعنی به سبب ارتکاب گناهان و اعمال زشت، رسوا و سرافکنده نباشد، لَا تَادِمِينَ: در برابر او امر آلهی کوتاهی نکرده و در فرمانبرداری تقصیر نکرده باشد، وَلَا تَاْكِبِينَ یعنی: از راه راست منحرف نشده و در یکی از دو طرف افراط و تفریط نیفتاده باشد، وَلَا تَاْكِيْثِيْنَ یعنی: عهد و میثاقی را که خداوند با بندگانش دارد که تنها او را عبادت و بندگی کنند و دین خود را برای او خالص گردانند، نقض نکرده باشد، وَلَا ضَالِّيْنَ از راه راست و حد اعتدال بیرون نرفته باشد و لا مفتونین: فریفته شبهات باطل نشده باشد. توفیق از خداوند است.

بخشی دیگر از این خطبه است که به یاران خود می‌فرماید:

وَقَدْ بَلَّغْتُمْ مِنْ كَرَامَةِ اللَّهِ لَكُمْ مَثْرَئَةَ تُكْرَمُ بِهَا إِمَاؤُكُمْ، وَيُوصَلُ بِهَا جِبرَانُكُمْ وَيُعْظَمُكُمْ مَنْ لَا فُضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ، وَلَا يَدْلُكُمْ عِثْدَهُ، وَهَبَايُكُمْ مَنْ لَا تَخَافُ لَكُمْ سَطْوَةً، وَلَا لَكُمْ عَلَيْهِ إِمْرَةٌ، وَقَدْ تَرَوْنَ عَهْدَ اللَّهِ مَنقُوضَةً فَلَا تَغْضَبُوا وَانْتُمْ لَتَقْضِيْ دِمَ آبَائِكُمْ تَأْنُفُونَ، وَكَانَتْ أُمُورُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَرْدٌ، وَعَنْكُمْ تَضُدُّ، وَإِلَيْكُمْ تَرْجِعُ، فَمَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَثَرَاتِكُمْ، وَالْقَيْتُمْ إِلَيْهِمْ أَرْثَكُمْ وَأَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللَّهِ فِي أَيْدِيهِمْ، يَعْمَلُونَ فِي السُّبُهَاتِ، وَيَسِيرُونَ

فِي الشَّهَوَاتِ وَأَيُّمُ اللَّهِ لَوْ فَرَّقُوكُمْ تَحْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ لَجَمَعَكُمْ اللَّهُ لِشَرِّينَ لَهُمْ.

«در پرتو لطف خداوند متعال به مقامی رسیده اید که به خاطر آن کنیزکانِ شما را گرمی می دارند، و با همسایگانِ شما آشنا می شوید و پیوند برقرار می کنند، کسانی که شما را بر آنها هیچ برتری نیست، حقی بر آنها ندارید، برای شما تعظیم می کنند، و آنانی که از قدرت شما باک ندارند و بر آنها دستی و سلطه ای ندارید از شما می ترسند، اینک با این که می بینید قوانین و حدود الهی شکسته شده دشمنان نمی شوید در صورتی که اگر پیمانهای پدرانِ شما شکسته شود آن را ننگ می دانید، دستورهای خداوند بر شما وارد می شود، و از شما به دیگران می رسید و رجوع و بازگشت آنها به سوی شما بود، اما مقام خویش را به ستمگران وا گذاشتید، و زمام امور خویش را به دست آنان دادید، و امور الهی را به آنان سپردید، در حالی که آنها به شبهات عمل می کنند، و در جهت ارضای شهوات گام بر می دارند، سوگند به خدا اگر این ستمکاران شما را در زیر ستارگان آسمان پراکنده سازند، خداوند شما را برای روز سختی که اینها در پیش دارند گرد خواهد آورد.»

امام (ع) در این بخش از خطبه، سخن را به یادآوری مردم از مقام و منزلتی که خداوند در پرتو دین مبین اسلام و هدایت نور ایمان، آنان را بدان گرمی داشته، آغاز فرموده است، و درباره اهمیت و اثرات این موهبت می فرماید که حرمت این منزلت حتی کنیزکان و همسایگان شما را اگر چه مسلمان نیستند فرا گرفته است، و کسانی که شما بر آنها هیچ برتری ندارید و شما را بر آنها حقی و متی نیست به شما احترام می گذارند و بزرگتان می شمارند، و آنانی که از قدرت شما باک ندارند از شما می ترسند، و پیداست که همه اینها به سبب اسلام و هدایت ایمان است، که خداوند به آنها بخشیده است.

امام (ع) پس از آن که نعمتها و موهبتهای خداوند را درباره آنها یادآوری

می فرماید، گفتار خود را با سرزنش و نکوهش آنها که در ادای حقوق واجب الهی کوتاهی می کنند ادامه می دهد، و به اعمال آنها که موجب کفران نعمتهای اوست اشاره می فرماید، و این کفران و ناسپاسی عبارت از این است که آنان می بینند حدود الهی شکسته و پیمانهای او نقض می شود اما سکوت می کنند، و خشمناک نمی شوند و چنان می نمایند که به این کارها خشنودند، منظور امام (ع) اعمال زشت و مظالم ستم پیشگان و خروج خوارج و دیگر منکراتی است که مردم شام و دیگران مرتکب می شوند، برای این که مردم شام با فرمان خداوند مخالفت کرده، و بیعت امام (ع) را که عهده از عهد الهی است شکسته اند، و سکوت در برابر این امور با وجود قدرت در رفع این مظالم و ردّ این اعمال، و امکان جهاد با ستمکاران، خود عمل زشت و منکری است که اینها مرتکب می شوند، و واو در جمله و اُنتم... برای حال آمده است یعنی: درحالی که شما ننگ می دانید پیمان پدرانتان شکسته شود به طریق اولی بر شما لازم است که شکستن پیمانهای الهی و نقض عهود اورا ننگ بشمارید، سپس سستی و کوتاهی آنها را در کارهایی که خداوند اجرای آنها را بر آنان واجب فرموده و آنها را متصدی سامان دادن به امور دین و واسطه تبلیغ اسلام قرار داده، و از این راه به آنان سلطه بر دیگران بخشیده یادآوری می کند و آنها را سرزنش و توبیخ می فرماید که مقام خود را در اسلام به ستمکاران سپرده اند، و منظور از ستمکاران در این جا معاویه و گروه اوست، و مقصود از تمکین ستمکاران، خودداری از سرکوب آنان و سپردن زمام امور به دست آنهاست، واژه اُزْمَه (جمع زمام = مهار یا افسار) استعاره است، و مراد از اموری که به دست ستمکاران سپرده اند امور شهرها و ممالک اسلام است، که بر اثر کوتاهی و سستی آنها در جهاد و پیکار، همگی این وقایع و حوادث به وجود آمده است، منظور از این که ستمکاران به شبهات عمل می کنند این است که اعمال آنها مطابق با اوهام فاسد و نظریات باطلی است که آنها را در کارهای خود حجت و دلیل قرار می دهند، و مراد از سیر در شهوات این است که ستمکاران

اوقات خود را به فرو رفتن در شهوات و ارضای خواهشهای نفسانی خویش می‌گذرانند.

فرموده است: **وَأَيْتُمُ اللَّهَ...** تا آخر.

این عبارت بیم و اخطاری است به مردم درباره کارهایی که بنی امیه در آینده انجام می‌دهند و این که همه را در گرفتاریها و شرور خود وارد کرده، و فتنه خود را گسترش خواهند داد، و مراد از یَوْم (روز) مدت خلافت بنی امیه است که بدترین مدت و سخت‌ترین روزگاری است که بر اسلام و مسلمانان گذشته است، و این که امام (ع) تفرقه و پراکندگی مردم را به آنان، و جمع و گردآوری را به خداوند نسبت داده برای این است که اعلام فرماید ابتلای مردم به بنی امیه قضای الهی و نزول آن در آینده قطعی است، و اگر برای جلوگیری از فرود آمدن این بلا مردم را در اطراف و اکناف شهرها پراکنده سازند، سودی نخواهد داشت، و قضای الهی نازل خواهد شد و دامن همه مردم را خواهد گرفت، زیرا تقدیر این است که مردم به بلای فرمانروایی بنی امیه و شرور و تبه‌کاریهای آنها دچار و آزمایش شوند، و چگونگی احوال و رفتار بنی امیه با مردم بویژه با صلحا و نیکان معلوم است. و توفیق و خودداری از گناه بسته به لطف خداست.

۱۰۴- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است

وَقَدْ رَأَيْتُ جَوَلْتَكُمْ، وَانْحِيَا زُكُم عَنْ صُفُوفِكُمْ، تَحُورُكُمُ الْجَفَاءُ الطَّغَامُ وَأَعْرَابُ أَهْلِ
الشَّامِ، وَأَنْتُمْ لَهَا مِيمُ الْعَرَبِ، وَيَأْفِيخُ الشَّرِيفِ، وَأَنْتُ الْمُقْدِيمُ وَالسَّتَامُ الْأَعْظَمُ، وَلَقَدْ شَفَى،
وَحَاوَحَ صَدْرِي، أَنْ رَأَيْتُكُمْ بِأَخْرَةِ تَحُورُونَهُمْ كَمَا حَارُوكُمْ، وَتُرِيْلُونَهُمْ عَنْ مَوَاقِفِهِمْ كَمَا
أَزَالُوكُمْ؛ حَسًا بِالنِّضَالِ وَشَجْرًا بِالرَّمَاكِ، تَرْكَبُ أَوْلَاهُمْ انْخِرَاهُمْ كَالْإِبِلِ الْهَيْمِ الْمَطْرُودَةِ،
تُرْمَى عَنْ حَيَاتِهَا، وَتَذَادُ عَنْ مَوَارِدِهَا.

جَوْلَةٌ: جنگ و گریز	إِنْحَاةٌ: لغزید
طَغَامٌ: اوباش	لَهَا مِيمٌ: جمع لهوم و به معنای خوبان از مردم است
يَأْفِيخُ: جمع یافوخ است که به بالای دماغ	وَحَاوَحَ: جمع وَخَوَحَ به معنای آوازی است که با
گفته می شود.	گرفتگی از سینه دردمند برخاسته می شود.
حَسٌّ: ریشه کن کردن	نَضَالٌ: جمع نَضَل به معنای شمشیر است
تَذَادُ: کشانده و رانده می شود	شَجَرٌ: نیزه زدن

«گریز و هزیمت شما را در جنگ و کناره گیری شما را از صفوف خود دیدم، جفاپیشگان و فرومایگان و بادیه نشینان شام شما را از صفهایتان گریزانند، با این که شما از برگزیدگان عرب و سران شرف و عضو مقدم (جبهه حق) و کوهان بلند پیکر اجتماع هستید، اما دردهای سینه من آن گاه

بهبود یافت، که دیدم سرانجام همان گونه که آنها شما را گریزانند، شما نیز آنها را از جای راندید، و همان گونه که شما را از مواضع خود دور کردند، شما نیز آنها را به ترک سنگرهای خود وادار می ساختید و با نیزه و شمشیر آنها را کشتار می کردید چنان که مانند شستیران تشنه که از آبشخور خود رانده و منع شده باشند بر رویهم درآمده و اولیها بر سر آخریها می افتادند.»

امام (ع) در این خطبه نخست یاران خود را از این که در جنگ با دشمن سنگرهای خود را رها کردند به سختی سرزنش می فرماید و سپس آنان را پرهیز می دهد، و تشویق می کند که دیگر از جنگ نگریزند و پایگاههای خود را رها نکنند، چنان که ضمن جملات وَقْدَرَأَيْتُ... تا أَهْلُ الشَّامِ آمده است، یعنی: شکست و گریز شما را از آنها دیدم، و مشاهده کردم که اوباش اهل شام بر شما پیروز شدند، با این که شما اهل شرف و بزرگان عرب هستید، واژه یَأْفِيخ را برای آنها استعاره آورده است، زیرا آنها در شرافت و بلندی رتبه نسبت به دیگر عربها مانند نسبت مهمترین قسمت مغز به دیگر اعضای بدن بودند، همچنین واژه أَنْف و سَتَام استعاره می باشد، و وجه مشابهت این است که همان گونه که بینی بر دیگر اعضای بدن تقدّم و برتری دارد، و زیبایی رخسار بیش از اعضای دیگر صورت بدان وابسته است، آنان نیز بر دیگر اعراب شرف و تقدّم دارند، همچنین بلندی مقام آنها به کوهان شتر تشبیه شده که بر دیگر اعضای آن بلندی و برتری دارد، امام (ع) پس از نکوهش و یادآوری این عمل آنان، به ذکر غلبه و تفوقی که در پایان کار به دست آوردند می پردازد که توانستند به همان گونه که دشمن، آنان را هزیمت داده بود او را منهزم کنند و همانطور که آنان را از سنگرهای خود رانده بود، او را از مواضع خویش برانند، و وی را با نیزه و شمشیر از پای درآورند و آن چنان شکستی نصیب لشکریان دشمن کنند که اولیها بر روی آخریها درافتند، و

این تذکار امام (ع) برای این است که بر این دلیری پایدار بمانند و در این گونه موارد استوار و پا بر جا باشند، آن حضرت این پایداری و پیروزی آنها را درمانی برای دردهای سینه خود شمرده، و با به کار بردن واژه وَحَاوِخْ به اندوه و دلتنگی خود، به سبب شکست یاران خویش و پیروزی دشمنان اشاره فرموده، و هزیمت لشکریان دشمن را در پایان کار که در هنگام فرار بر روی هم در می افتادند، به شتران تشنه‌ای که در کنار آب‌شخور گردآمده و پیش از این که آب بنوشند آنها را از آن جا برانند و با زدن تیر آنها را از آن محل دور کنند و مانع آب نوشیدن آنها شوند، تشبیه فرموده است، زیرا چنین احوالی باعث می شود که شتران از شدت فرار به پشت یکدیگر سوار شده بر روی هم درافتند.

۱۰۵. از خطبه‌های آن حضرت علیه السلام است که در آن از رویدادهای سخت آینده خبر می‌دهد:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُتَجَلَّى لَخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ، وَالظَّاهِرِ لِقُلُوبِهِمْ بِحُجَّتِهِ، خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ؛ إِذْ كَانَتِ الرُّؤْيَا لَا تَلِيْقُ إِلَّا بِذَوِي الضَّمَانِ. وَلَيْسَ بِذِي ضَمِيرٍ فِي نَفْسِهِ خَرَقَ عِلْمُهُ بَاطِنَ غَيْبِ السُّرَاتِ، وَأَحَاطَ بِغُمُوضِ عَقَائِدِ السَّرِيَّاتِ.

«ستایش ویژه خداوندی است که با آفرینش خود، بر بندگانش تجلی کرده، و با حجت و برهان خویش در دل‌های آنان آشکار می‌شود، آفریدگان را بی آن که نیاز به تفکر داشته باشد آفرید، زیرا اندیشه‌ها جز برای صاحبان ضمیر سزاوار نیست، و خداوند در ذات خویش صاحب ضمیر نیست، دانش او اعماق پرده‌های غیب را شکافته است، و بر پیچیده‌ترین اندیشه‌ها و اسرار احاطه دارد.»

امام (ع) خداوند را بر پنج چیز ستایش فرموده است:

۱ - این که از طریق آفرینش مخلوقات بر آفریدگان تجلی کرده و خود را به آنان نمایانده است، و چنان که در فصول پیش مکرر گفته شده، مراد از تجلی این است که خداوند معرفت خود را از طریق توجه به آثار صنع خویش در دل‌های بندگانش قرار داده و خود را از این راه به آنان نشان داده است، تا آن جا که هر

ذره ای از مخلوقات او به آینده ای شباهت دارد که خالق متعال، خود را برای بندگانش در آن نمایان ساخته است، و آنان به اندازه قابلیت خود، او را می بینند، و این مشاهده برحسب شعاع بصیرت و درجات معرفت آنان، متفاوت می باشد، برخی نخست مصنوع و بعد از آن صانع را می بینند، برخی هر دو را با هم مشاهده می کنند، بعضی نخست آفریدگار و پس از او به آفریدگان توجه می کنند، برخی هم جز خدا چیزی نمی بینند.

۲ - این که او با حجت و برهان خویش در دل های آدمیان نمایان است، یعنی هستی او در دل کسانی که به سبب اندیشه های باطل و گفتار نادرست او را انکار می کنند، روشن است، زیرا دلائل هستی خویش را علیه اینها ظاهر، و برهان وجود خود را بر آنها ثابت فرموده است، و این برهان همان احساسی است که نفوس منکران در برابر عظمت و استحکام نظام آفرینش دارند، هر چند برای توجه بدان به اندکی تنبه و هشجاری نیازمندند، چنان که حق تعالی فرموده است: «وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ^۱» همچنین ملاحظه آیات قدرت الهی در آسمانها و زمین که خداوند متعال فرموده است: «أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ^۲» و این نزدیک به معنایی است که در قسمت اول گفته شد.

۳ - این که خداوند آفریدگان را بدون نیاز به تفکر و طرح و برنامه ریزی آفریده است، و درباره بی نیازی پروردگار به اندیشه و فکر، استدلال فرموده است به این که تفکر و اندیشیدن درخور صاحبان ضمیر و انانی است که دارای قلب و حواس جسمانی باشند، و پروردگار در ذات مقدس خود منزّه از ضمیر است، و این معنا شکل دوم قیاس منطقی است، به این ترتیب که فکر و اندیشه از آن صاحب ضمیر است، و هیچ چیزی از واجب الوجود صاحب ضمیر نیست، نتیجه

۱ - سوره ذاریات (۵۱) آیه (۲۱) یعنی: ... و هم در نفوس خود شما آیا به دیده بصیرت نمی نگرید؟

۲ - سوره اعراف (۷) آیه (۱۸۵) یعنی: ... آیا در ملکوت آسمانها و زمین و چیزهایی که خداوند

آفریده نمی نگرد؟

این است که به هیچ روی تفکر و اندیشه درخور واجب الوجود نیست، و هر دو مقدمه در این قیاس روشن و بدیهی است، چنان که پیش از این مکرر گفته شده است.

۴ - این که علم خداوند اعماق پرده های غیب را می شکافد، و این بیان اشاره است به این که دانش او هر پنهان و نادیده را فرا می گیرد به گونه ای که هیچ چیز از او پوشیده نیست و هیچ حاجبی مانع نفوذ علم او نمی باشد.

۵ - این که بر اندیشه های پیچیده و نهفته های باطن موجودات احاطه دارد به این معناست که دقیقترین رازهای درون دلها را می داند، چنان که خداوند متعال فرموده است: «يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى»^۳.

از این خطبه است که درباره پیامبر اکرم (ص) فرموده است:

أَخْتَارَهُ مِنْ شَجَرَةِ الْأَنْبِيَاءِ، وَ مِشْكَاءِ الصَّيَّاءِ، وَ دُؤَابَةِ الْعَلْيَاءِ، وَ سُرَّةِ الْبَطْحَاءِ، وَ مَصَابِيحِ الظُّلُمَةِ، وَ يَتَابِعِ الْحِكْمَةَ.

دُؤَابَةُ: موهای افرشته (گیسو) بَطْحَاءِ مَكَّةَ: سرزمین هموار مکه
سُرَّةُ الْوَادِي: بهترین جای دره

«او را از تنبار پیامبران، از کانون نور، از شریفترین دودمانها، از مرکز بطحاء، از چراغهای روشنی بخش تاریکیها و از سرچشمه های حکمت برگزید.»

در این بخش استعاراتی است:

۱ - واژه «شجرة» برای طایفه پیامبران استعاره شده است، و وجه مشابهت

۳ - سوره طه (۲۰) آیه (۷) یعنی او نهان و مخفی ترین امور جهان را می داند.

این است که این طایفه مانند درختان، دارای میوه و شاخه اند که شاخه های آنها انبیا و رسولان، و میوه آنها علوم و کمالات نفسانی است.

۲ - واژه «مِشْكَاة» برای فرزندان ابراهیم (ع) استعاره شده است، و جهت مشابهت این است که پیامبران از میان فرزندان ابراهیم (ع) برخاسته اند و از خانه های آنان انوار نبوت و هدایت سر برآورده و تابیده است همچنان که نور چراغ از مشکات که جایگاه آن است می تابد.

۳ - واژه «دُوَابَّة» ظاهراً اشاره به قریش است، و وجه مشابهت این است که قریش مانند گیسوان که از سر آویزان است خود را به شاخه های شرف و بلندی مرتبه پدران خود آویخته اند.

۴ - «سُرَّةُ الْبَطْحَاء» اشاره است به این که خداوند پیامبر (ص) را از برترین خاندانهای مکه برگزیده است.

۵ - واژه «مَصَابِيح» نیز استعاره برای پیامبران است، و وجه مشابهت آشکار است، سابقاً نیز بطور مکرر، آنان به مصابیح ظلمات جهل تعبیر شده اند، یعنی پیامبران در تاریکیهای جهالت و نادانی همچون چراغها هستند.

۶ - واژه «يَتَابِيع» استعاره است، و وجه مشابهت این است که همانگونه که آب از چشمه ها فوران می کند دانش و حکمت نیز از پیامبران ریزش دارد.

نیز از این خطبه است:

طَيْبٌ دَوَارٌ بَيْطُهُ: قَدْ أَحْكَمَ مَرَاهِمَهُ، وَأَخْمَى مَوَاسِمَهُ يَضَعُ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ: مِنْ قُلُوبٍ غَمِيٍّ، وَأَذَانٍ صُمٍّ، وَاللِّسَنَةِ بَكُمْ مُتَّبِعٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ، وَمَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ، لَمْ يَسْتَظْهِرُوا بِأَصْوَاءِ الْحِكْمَةِ وَلَمْ يَقْدَحُوا بِزِنَادِ الْعُلُومِ الثَّاقِبَةِ، فَهُمْ فِي ذَلِكَ كَمَا لَا تُنْعَامُ السَّائِمَةُ، وَالضُّخُورُ الْقَاسِيَةُ، قَدْ اتَّجَابَتِ السَّرَائِرُ لِأَهْلِ الْبَصَائِرِ، وَوَضَحَتْ مَحَجَّةُ الْحَقِّ لِحَابِطِهَا وَأَسْفَرَتِ السَّاعَةُ عَنْ وَجْهِهَا، وَظَهَرَتِ الْعَلَامَةُ لِمُتَوَسِّمِهَا. مَا لِي أَرَاكُمْ أَشْبَاحًا بِلَا أَرْوَاحٍ؟ وَأَرْوَاحًا بِلَا أَشْبَاحٍ، وَنَسَاكًا بِلَا صَلَاحٍ، وَتُجَارًا بِلَا أَرْبَاحٍ، وَأَيْقَاطًا نُومًا، وَشُهُودًا

عُيِّيَّا، وَنَاطِرَةً عَمِيَاءَ، وَسَامِعَةً صَمَاءَ، وَنَاطِقَةً بَكْمَاءَ؟ رَايَةُ ضَلَالَةٍ، قَدْ قَامَتْ عَلَى قُطْبَيْهَا، وَتَفَرَّقَتْ بِشَعْبَيْهَا، تَكِيلُكُمْ بِصَاعِيهَا وَتَخْبِطُكُمْ بِبَاعِيهَا، قَائِدُهَا خَارِجٌ عَنِ الْمَلَةِ، قَائِمٌ عَلَى الصَّلَةِ، فَلَا يَبْقَى يَوْمِيذٌ مِنْكُمْ إِلَّا تُفَالَةُ كُثْفَالَةِ الْقِدْرِ، أَوْ نُفَاضَةُ كُثْفَاضَةِ الْعِكْمِ، تَغْرُكُكُمْ، عَرْكُ الْأَدِيمِ، وَتَدَوُّسُكُمْ دَوَسُ الْحَصِيدِ، وَتَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنَ مِنْ بَيْنِكُمْ اسْتِخْلَاصَ الْحَبَةِ الطَّبِيتَةِ، مِنْ بَيْنِ هَزِيلِ الْحَبِّ، أَيْنَ تَذْهَبُ بِكُمْ الْمَذَاهِبُ وَتَتَّبِعُ بِكُمْ الْغَيَاهِبُ، وَتَخْدَعُكُمْ الْكَوَاذِبُ؟ وَمِنْ أَيْنَ تُؤْتُونَ وَأَتَى تُؤْمَكُونَ؟ فَيَكُلُّ أَجَلَ كِتَابٍ، وَلِكُلِّ غَيْبَةٍ إِيَابٌ، فَاسْتَمِعُوهُ مِنْ رَبَّائِكُمْ وَأَخْضِرُوهُ قُلُوبَكُمْ، وَاسْتَقِظُوا إِنْ هَتَفَ بِكُمْ، وَلِيُضِدَّقْ رَايُدُ أَهْلِهِ، وَلِيَجْمَعَ شَمْلُهُ، وَلِيُخْضِرَ ذَهَبُهُ؛ فَلَقَدْ فَلَقَ لَكُمْ الْأَمْرَ فَلَاقَ الْخَزَنَةَ، وَقَرَفَهُ قَرَفَ الصَّنْعَةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَخَذَ الْبَاطِلُ مَاخِذَهُ، وَرَكِبَ الْجَهْلُ مَرَائِكِبَهُ، وَعَظُمَتِ الطَّاعِيَةُ، وَقَلَّتِ الدَّاعِيَةُ، وَصَالَ الدَّهْرُ صِيَالَ السَّيْبِ الْعَقُورِ، وَهَدَرَ فَنِيْقُ الْبَاطِلِ بَعْدَ كُظُومٍ، وَتَوَاحَى النَّاسُ عَلَى الْمُفْجُورِ وَتَهَاجَرُوا عَلَى الَّذِينَ، وَتَحَابُّوا عَلَى الْكُذِبِ، وَتَبَاغَضُوا عَلَى الصَّدْقِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ غَيْظًا وَالْمَطَرُ قَيْظًا، وَتَفِيضُ اللَّأَمِ قَيْضًا، وَتَغِيضُ الْكِرَامِ غَيْضًا، وَكَانَ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانِ ذُنَابَاءَ، وَسَلَاطِيْنُهُ سِبَاغًا، وَأَوْسَاطُهُ أَكْغَالًا، وَفُقَرَاؤُهُ أَمُوتَاءَ، وَغَارَ الصَّدْقُ، وَقَاضَ الْكُذِبُ، وَاسْتُعْمِلَتِ الْمَوَدَّةُ بِاللَّسَانِ، وَتَشَاجَرَتِ النَّاسُ بِالْقُلُوبِ، وَصَارَ الْفُسُوقُ نَسَبًا، وَالْعَفَافُ عَجَبًا، وَلَبَسَ الْإِسْلَامُ لُبْسَ الْفُرِّ مَقْلُوبًا.

مَوَاسِمٌ: میخهای که با آنها داغ می کنند	انجابت: پیدا شد
مُتَوَسِّمٌ: زیرک	ضلة: گمراهی
عِکْمٌ: لنگه بار	بَطِيتَةٌ: پر
غَيَاهِبٌ: تاریکیها	تُؤْمَكُونَ: بازگردانیده می شوید
فَنِيْقٌ: شتر نر	كُظُومٌ الْجَمَلِ: بازایستادن شتر از نشخوار

«او پزشکی است که با طب خویش پیوسته در گردش است، داروها و مرهمهای خود را بخوبی آماده ساخته و ابزار داغ کردن را (برای سوزاندن

زخمها) تفتیده و گداخته کرده است، تا بر هر جا که نیاز داشته باشد بگذارد بر دل‌های کور، بر گوش‌های کر، بر زبان‌های گنگ، او با داروهای خویش بیماران غفلت زده و سرگشته را رسیدگی و درمان می‌کند، همانهایی که از فروغ حکمت بهره نگرفته و اندیشه خود را به انوار دانش‌هایی که اعماق جان را روشنی بخشد تابان و فروزان نکرده‌اند، اینها در چنین احوالی چون چار پایان چرنده غافل، و مانند سنگ‌های سخت بی درک و جامدند.

اینک برای صاحبان بصیرت و بینش، پوشیده‌ها آشکار، و راه حق برای گمراهان هویدا شده، و رستاخیز، نقاب از چهره برداشته، و برای هوشمندان و حقیقت‌جویان، نشانه‌های آن نمودار گشته است.

چرا شما را پیکرهایی بی جان، و جان‌هایی بی بدن و توان می‌بینم؟ چه شده که شما را عابدانی بی تقوا، سوداگرانی بی سود، بیدارانی در خواب، حاضرانی غایب، بینندگان کور، شنوایانی کروگویندگانی لال و بی زبان مشاهده می‌کنم؟

درفش گمراهی با شدت در مرکز خود برپا شده، و شاخه‌های آن همه جاپراکنده گشته است، یاران و پیروان آن شما را با پیمانۀ خود می‌سنجند و با همه قدرت شما را می‌کوبند، رهبر این گروه از کیش مسلمانی بیرون و بر ضلالت و گمراهی پایدار است، در آن روزگار از شما جز شمار اندکی مانند آنچه در ته‌دیگ و یا در ته جوال به جا می‌ماند باقی نخواهد ماند، او همان گونه که چرم دباغی را مالش می‌دهند شما را به هم می‌مالد، و همچون گندم خرمن شده درهم می‌کوبد، و همچون پرنده‌ای که دانه‌های درشت را از ریز جدا می‌کند مؤمنان را از میان شما بیرون می‌کشد (و از میان می‌برد).

بالاخره این راه‌ها شما را به کجا می‌برد، و این تاریکی‌ها تا کی شما را سرگردان و حیران می‌سازد؟ و این دروغ‌ها تا چه زمان شما را فریب می‌دهد؟ این گمراهی‌ها را از کجا برای شما می‌آورند، و کی از این غفلت و نادانی باز می‌گردید؟

برای هر زمانی حدی و برای هر غیبتی بازگشتی مقرر است، سخن عالم ربّانی خود را بشنوید، و دل‌های خود را برای گفتار او آماده سازید، و چون شما را بانگ زند بیدار شوید، آن که کاروان را راهنمایی می‌کند باید به کاروانیان راست گوید و افراد پراکنده را گرد آورد و حواس خویش را مجتمع سازد، این مرد ربّانی شما، حقایق را برایتان مانند مهره‌ای که آن را برای شناسایی می‌شکافند، روشن و باز کرده، و همچون صمغی که از درخت خارج می‌کنند، حق را از باطل برای شما جدا کرده است.

آری در این هنگام، باطل در مواضع خود جا گرفته، و سپاه جهل و نادانی بر مرکب‌های خویش سوار شده و طاغوت عظمی یافته، و دعوت کنندگان راه حق کم شده، و روزگار همچون درنده‌ای گزنده حمله کرده و باطل مانند شتر نرپس از مدّتی خاموشی به صدا درآمده است، مردم در انجام دادن معاصی با یکدیگر همکار و برادر شوند و در امر دین و اجرای اوامر خداوند از یکدیگر جدا و گریزان باشند، برای دروغ با هم دوستی می‌کنند، و بر سر صدق و راستی با یکدیگر دشمنی می‌ورزند. در این روزگار فرزند مایه خشم شود، و باران سبب گرمی گردد، فرومایگان بسیار و نیکان کمیاب شوند، مردم این زمان مانند گرگان، و سرانشان چون درندگان و دسته متوسط، طعمه آنان و مستمندان بسان مرد گانند، راستی، کاستی گیرد و دروغ شایع و بسیار گردد، به زبان اظهار دوستی می‌کنند، و به دل با یکدیگر دشمنی می‌ورزند، مردم از این که فسق و فجور به آنها نسبت داده شود مباهات می‌کنند، و از پاکدامنی در شگفت می‌شوند، و اسلام در دست اینها به پوستینی می‌ماند که وارونه به تن شود.»

فرموده است: طَیِّبٌ دَوَّارٌ بِطَیِّئِهِ.

این جمله به طریق استعاره اشاره به خود آن حضرت دارد، زیرا او پزشک بیماری جهل و طبیب اخلاق نکوهیده و پست است، و این که او با طب خویش در سیر و گردش است کنایه است از این که وی برای درمان جاهلان و گمراهان

خود را عرضه می‌کند و خویشتن را بر این امر منصوب و موظف داشته است، واژه **مَراهِم** (جمع **مَرَهْم** به معنای دارو) استعاره است برای دانشها و صفات پسندیده و برجسته‌ای که نزد آن حضرت است، واژه **مَوَاسِم** نیز استعاره است برای تعزیرات و حدود شرعی و اجرای آنها در باره کسی که ارشاد و تعلیم در او سودمند نمی‌افتد، بنابراین او همچون پزشک حاذقی است که همه داروها و مرهمها، و اسباب داغ کردن و سوزاندن زخمها را برای کسی که مرهم او را سودمند نیست در اختیار دارد، تا هر جا که نیاز باشد این داروها و اسباب را به کاربرد، برای درمان دل‌های کور تا آنها را جهت پذیرش انوار علوم و هدایت به جاده حق آمادگی دهد و چشم بصیرت آنان را بدین طریق بینایی بخشد، و برای معالجه گوشهای کور تا آنها را جهت قبول موعظه و اندرز مهیا سازد، واژه **صَمَمَ** (کری) بطور مجاز بر کسی که موعظه و ارشاد در گوش او فرو نمی‌رود و همچون کران است اطلاق شده و این از باب اطلاق اسم ملزوم بر لازم آن است. زیرا کری مستلزم عدم بهره‌مندی از موعظه و ارشاد است. همچنین برای درمان زبانهای گنگ تا آنان را به ذکر خدا و سخنان حکمت‌آمیز گویا سازد، واژه **بُئِمَ** (لالی) بطور مجاز بر زبانهایی اطلاق شده که بدانچه مطلوب و شایسته است گویا نیست و این حالت باعث شده که همانند افراد لال و بی‌زبان باشند.

فرموده است: **مَتَّبِعْ**.

واژه **مَتَّبِعْ** (پیگیر) صفت برای طیب است، و عبارات **مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ وَمَوَاطِنَ الْحَيَرَةِ** کنایه از دل‌های جاہلان است، و اشاره می‌فرماید که اینها کسانی هستند که از انوار حکمت و معرفت کسب روشنی نکرده‌اند یعنی از دانش و اخلاق چیزی به دست نیاورده‌اند، و همچون آتش‌زنه که به وسیله آن آتش پدید می‌آورند نتوانسته‌اند به وسیله فرا گرفتن علومی که پرده‌های جهل و نادانی آنها را بدرد مشعل معرفت را در جان خویش برافروزند و شبستان دل را بدان روشنی بخشند.

فرموده است: **فَهَمَّ فِي ذَلِكَ** یعنی آنها که از فروغ حکمت و معرفت روشنی

نمی‌گیرند و وضعی این چنین دارند مانند چهار پایان چرنده و یا سنگهای سخت و نفوذناپذیر می‌باشند و وجه مشابَهت اینها با چهار پایان این است که چون این‌گونه مردم در جهل و غفلت با حیوانات یکسانند، و در شهوت و غضب مانند چهار پایان چرنده پای بند عقل نیستند، و از آن بهره نمی‌گیرند، بدانها تشبیه شده‌اند، و به سبب سخت دلی و تأثیرناپذیری و نترسیدن از زیاد و آیات خدا به سنگهای سخت همانند شده‌اند، چنان که خداوند متعال فرموده است: «ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً»^۴.

فرموده است: قَدْ انْجَابَتِ السَّرَائِرُ لِأَهْلِ الْبَصَائِرِ.

این گفتار اشاره است به این که آنچه پس از آن حضرت به وسیله سلاطین بنی امیه واقع خواهد شد و ستم فراگیر آنها، بر نفس قدسی او و کسانی که دارای فراست و تجربه و سلامت درک و اندیشه‌اند مکشوف و آشکار است، و شاید هم مراد از سرائر، اسرار شریعت باشد که در نزد اهل آن پیدا و روشن است.

فرموده است: وَوَضَحَتْ مَحَجَّةُ الْحَقِّ لِيَخَابِطَهَا.

مراد وضوح شریعت و نمایان بودن راه خداست، فایده جمله پیش، توجه دادن مردم به اندیشیدن در عواقب امور است، و فایده جمله اخیر کشانیدن آنها به پیروی از احکام دین و سلوک در جاده حق است، زیرا پس از وضوح دین و روشن بودن راه حق برای گمراهان و آنانی که در وادی جهل و نادانی سرگردانند عذری باقی نیست.

فرموده است: وَأَشْفَرَّتِ السَّاعَةُ عَنْ وَجْهِهَا.

یعنی رستاخیز چهره خود را نمایان ساخته است، و چون نخستین چیزی که از انسان و غیره دیده می‌شود چهره اوست، فتنه‌ها و آشوبهایی را که رو آورده، به چهره قیامت تعبیر فرموده است.

۴ - سوره بقره (۲) آیه (۷۴) یعنی: پس با این همه سخت دل گشتید، و دل‌هاتان چون سنگ پا سخت‌تر از آن شد.

فرموده است: **وَوَهَّارَتِ الْعَلَامَةُ لِمَتَوَسَّيْهَا.**

یعنی نشانه فرا رسیدن روز رستاخیز برای اهل فراست و هوش ظاهر شده، که عبارت است از فتنه‌ها و آشوبهایی که از بنی امیه و حاکمان پس از آنها در انتظار است، و ذکر نمودار شدن چهره رستاخیز و نشانه‌های آن به منظور هشدار دادن و ترغیب مردم به عمل برای چنین روزی است.

فرموده است: **قَالِي أَرَأَيْكُمْ أَشْبَاحًا بِلَا أَرْوَاحَ.**

امام (ع) آنان را به سبب این که از خرد خود سود نمی‌برند، و با موعظه و یادآوری به جنبش در نمی‌آیند به جمادهای بی روح تشبیه فرموده چنان که خداوند متعال فرموده است: **«كَانَهُمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ»**.

فرموده است: **وَأَرْوَاحًا بِلَا أَشْبَاحَ.**

توجیهات مختلفی در این باره شده است:

۱ - این که این جمله و جمله پیش اشاره به نقصان و کمبود آنان دارد، یعنی برخی از آنها مانند پیکرهای بی جانند چنان که پیش از این گفته شد، و برخی دیگر که جانی در تن و اندکی فهم دارند، توان این را ندارند که به جنگ پردازند و به همراه آن حضرت پیکار کنند، و همچون جانمایی هستند که فاقد بدنند، بنابراین این مردم برخی در راه افراط و زیاده‌روی و برخی دیگر در طریق تفریط و تقصیرند.

۲ - گفته شده کنایه است از این که هنگامی که برای نبرد با دشمن فرا خوانده می‌شوند برخی از آنها درنگ می‌کنند و به پا نمی‌خیزند همچنان که تن بی جان و جان بی تن از جا بر نمی‌خیزد.

۳ - برخی گفته‌اند مراد این است که این مردم اگر دچار بیم و هراس شوند هوش و خرد خود را از دست می‌دهند، و همچون کالبدهایی بی جان می‌شوند، و اگر

ایمنی یابند سعی در کارهای خود را رها و فرصتها و مصالح اسلام را ضایع می‌کنند، و به مانند ارواحی می‌شوند که هیچگونه تعلق مادی و نیاز به لوازم جسمانی ندارند.

فرموده است: **وَتَسَاكَا بِالصَّالِحِ.**

اشاره است به کسانی از آنها که به زهد و پارسایی تظاهر می‌کنند، در حالی که بی میلی آنها به دنیا برخاسته از صلاح باطن و پاکی نفس نیست، گفته شده مراد کسانی است که از روی جهل و ناآگاهی زهد را پیشه خود ساخته‌اند و این گونه افراد اگر هم طاعت و عبادتی به جا آورند، چون اعمال آنها از روی علم نیست، صحیح و مقبول درگاه خداوند نبوده و ادای تکلیف نکرده‌اند، چنان که از پیامبر خدا (ص) روایت شده است که: **الزَّاهِدُ الْجَاهِلُ مَسْحَرَةُ الشَّيْطَانِ**، یعنی: زاهد نادان بازپچه شیطان است.

فرموده است: **وَتَجَارًا بِلَا أَزْتَاخٍ.**

اشاره به کسانی از آنهاست که با اعمال فاسد و نادرست خود به سوداگری پرداخته و معتقدند که این کارها را برای تقرب به خداوند انجام می‌دهند و مستلزم ثواب و پاداش برای آنهاست در صورتی که چنین نیست، واژه تجار و ربیع هر دو استعاره است و وجه مشابهت آنها آشکار است.

فرموده است: **وَأَيْقَاطًا نَوَمًا.**

منظور از این که خفتگانند خوابیدن نفوس آنها در گور طبیعت و بستر غفلت است و از این نظر در حکم بیدارانی هستند که چشمهای آنها گشوده و خردهایشان خفته است.

فرموده است: **وَشُهُودًا غَيْبًا.**

یعنی بدنهای آنها حاضر، ولی خردهای آنها از درک مقاصد دین و کسب فروغ مواعظ و اوامر الهی غایب است.

فرموده است: **وَنَاطِرَةً غَمِيَاءَ.**

مراد چشمهای بینایی است که کورند، یعنی از دقت در آثار صنع الهی و پند گرفتن و سود بردن از آنها برای امر آخرت همچون کوراندن و از چشمهایی که دارند فایده ای عاید آنها نیست.

فرموده است: **وَسَامِعَةً صَمَاءَ.**

یعنی: و گوشهایی که آوازا را می شنوند ولی از شنیدن ندای حق و استفاده از آن کرو عاجزند، از این رو مانند کرانند که سود لازم را از گوش خود نمی برند.

فرموده است: **و نَاطِقَةً بَكْمَاءَ.**

یعنی: زبانهایی که گویاست اما از آنچه سزاوار است سخن گویند خاموش، و مانند لالان و بی زبانانند. واژه های عمیاء و صماء و بکماء برای آنچه ذکر شد به طریق استعاره آمده، و در الفاظ رعایت تضاد شده و مراد دارندگان چشم و گوش و زبان است که دارای صفات مذکور بوده و از فواید آنچه دارند بی بهره اند.

فرموده است: **رَأْيَهُ ضَلَالَةٌ.**

امام (ع) پس از آن که آنها را مورد سرزنش و نکوهش قرار داده و کاستیهای آنان را گوشزدشان فرموده اینک آنچه را باید از آن دوری جویند، و خود را برای مقابله با آن آماده سازند برای آنها بیان می کند، و این عبارت است از ظهور فتنه ها و آشوبهایی که از بنی امیه انتظار می رود، تعبیر رایة ضلالة کنایه از ظهور این آشوبهاست و تقدیر آن هذه راية ضلالة می باشد، و منظور از قِيَامِهَا عَلَي قُطْبِهَا گرد آمدن مردم در پیرامون رئیس و رهبر این فتنه هاست و واژه قُطْب به طریق استعاره کنایه از اوست، و منظور از تفرق و تشعب این فتنه ها گسترش آن در نقاط مختلف روی زمین و پدید آمدن فتنه های دیگری بر اثر آن است، و چون در این آشوبها مردم دسته دسته گرفتار و هلاک می شوند واژه کیل را که به معنای پیمانانه است استعاره فرموده زیرا کسی که چیزی را کیل می کند پیمانانه از آن بر می دارد تا کار توزین آن را به پایان رساند، و با واژه صاع که به معنای پیمانانه است استعاره

ترشیح شده است، همچنین برای کشتار بی رحمانه ای که رهبر این فتنه ها مرتکب می شود و احکام ستمگرانه ای که برخلاف قانون دین و نظام حق صادر می کند واژه خَبِط استعاره شده زیرا اعمال او شباهت به شتر جوان رمنده ای دارد که در هنگام گریز از شتران دیگر با هر چه برخورد کند آن را در زیر دست و پای خود له می کند، و با ذکر واژه باع^۶ استعاره را ترشیح داده است، و این که امام (ع) در جمله وَتَخَبِطُكُمْ بِبَاعِهَا يَبْدِيهَا (به دستهایش) نفرموده زیرا ذکر باع برای بیان شدت خبط و لگدمال کردن بلیغتر است.

فرموده است: قَائِدُهَا خَارِجٌ عَنِ الْمِلَّةِ.

یعنی رهبر این فتنه از دین بیرون است و از دستور خدا پیروی نمی کند و بر گمراهی و ضلالت استوار می باشد.

فرموده است: فَلَا يَبْقَى يَوْمَئِذٍ مِنْكُمْ إِلَّا ثِقَالُهُ كُفَّالَةَ الْقَدْرِ.

واژه ثِقَاله استعاره و کنایه است از افراد فرومایه ای که فایده ای در وجود آنها نیست و نام و آوازه خوبی ندارند، و آنان را به ته مانده دیگ که ارزشی ندارد و مورد توجه نیست تشبیه فرموده، همچنین آنها را به خرده هایی که از توشه و یا گندم و کاه و مانند آنها در ته جوال باقی می ماند همانند کرده است، سپس واژه عَرُگ را که به معنای مالش دادن چرم است استعاره آورده و گوشزد فرموده که همان گونه که چرم را مالش و نرمش می دهند، فتنه ها و بلواها آنان را دگرگون کرده زبون و خوار می سازد، و نیز واژه دَوْس را که به معنای کوبیدن است برای خواری و تحقیر مردم به وسیله بنی امیه و شدت گرفتاری جامعه به این بلیه به طریق استعاره آورده، و آن را به کوبیدن خرمن گندم و مانند آن تشبیه فرموده و وجه مشابهت معلوم است. پس از آن به کوشش پیگیر اهل ضلالت علیه مؤمنان و این که همگی فکر خود را برای شناسایی و دستیابی بر آنان به کار می برند تا آنها را آسیب برسانند و در رنج و

۶ - وقتی دو دست را از دو طرف باز کنند، فاصله از سر انگشت میانه دست راست تا انگشت میانه دست چپ را باع گویند (مترجم).

زحمت اندازند اشاره می‌کند، و کوشش آنها را برای شناسایی و دستگیری مؤمنان به دانه چیدن مرغان تشبیه می‌فرماید که دانه‌های پروچاق را از دانه‌های لاغر و میان تهی با منقار خود جدا کرده ریززارها و درشت را بر می‌دارند، سپس از این که برگمراهی و سرگردانی خود همچنان پایدارند آنها را مورد نکوهش قرار می‌دهد، و با شگفتی از آنها می‌پرسد که تا کی به دنبال اعتقادات نادرست و روشهای باطلند و از آنچه آنان را در ظلمات حیرت و نادانی سرگردان و گرفتار ساخته و از پندارهای دروغینی که آنها را فریب داده پرسش و آنان را به سوی خویش دعوت و از این که جز خدا مطلوب دیگری دارند سرزنش می‌کند، و آنها را از اختیار راهی جز طریق شرع و دین نهی می‌فرماید، سپس درباره این که این کژیها از چه ناحیه‌ای بر آنها وارد، و این بیماریها و نارواییها از کجا برای آنان آورده می‌شود پرسش می‌کند، و آن حضرت خود می‌داند که آنچه به آنها می‌رسد از ناحیه جهالت و نادانی آنهاست لیکن سخن را به مقتضای بلاغت ادا فرموده است، و چنان که گفته‌ایم این گونه سخن تَجَاهُلُ العارف^۷ نامیده می‌شود، همان گونه که خداوند متعال فرمود: «فَإِنَّ تَذَهُبُونَ» و نیز فرموده است: «فَأَنْتَ تَوْفُكُونَ» یعنی کی و در چه هنگام از این غفلت و ناآگاهی که دچارید باز می‌گردید؟

فرموده است: وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ وَلِكُلِّ غَيْبَةٍ إِيَابٌ.

مردم را با اشاره به نزدیک بودن مرگ، می‌ترساند و به آنان گوشزد می‌فرماید که ممکن است مرگ ناگهان فرا رسد، و از نظر عمل در زمره زیانکارترین افراد قرار گیرند، سپس به آنها تذکر می‌دهد که به موعظه‌های او گوش فرا دهند، و مراد از ربانی‌مدانשמندی است که در علوم الهی، ماهر و عامل باشد، پس از آن

۷ - تجاهل العارف یکی از صنایع ادبی است که برای تحسین کلام و مبالغه در وصف و تقویت و تأکید مقصود به کار می‌رود، و عبارت است از این که گوینده سخن با این که چیزی را می‌داند خود را نسبت به آن نادان وانمود کند. فرهنگ معارف اسلامی (مترجم).

دستور می دهد که دل‌های خود را برای پذیرش آنچه می‌گوید حاضر سازند، و منظور از حضور دل این است که ذهن خود را متوجه گفتار او کنند، و هنگامی که آنها را صدا می‌کند و ندا می‌دهد از خواب غفلت بیدار شوند، و این که فرموده است **وَلْيُصَدِّقْ رَأْيُ أَهْلِهِ** یعنی کسی که جلوتر از کاروان در پی آب و علف حرکت می‌کند، و هدایت آن را برعهده دارد باید به کاروانیان راست گوید مثلی است که امام (ع) برای بیان مقصود خود به آن تمثیل جسته است، و اصل مثل **لَا يَكْذِبُ رَأْيُ أَهْلِهِ** می‌باشد، و واژه رائد را برای فکر استعاره آورده است، زیرا رائد کسی است که کاروانیان او را برای یافتن آب و گیاه جلوتر از کاروان روانه می‌کنند، و فکر هم که برای پیدا کردن سرچشمه زندگی بخش علوم و مرغزارهای کمالات از جانب نفس برانگیخته می‌شود بدان شباهت دارد پس رائد کنایه از فکر و اهل کاروان طبق این بیان عبارت از نفس می‌باشد، و مانند این است که فرموده باشد: باید اندیشه‌ها و خیالات شما در برابر نفوس شما راستگو باشند، و صدق و راستی افکار در برابر نفوس این است که رفتار آنها که ملهم از افکار و اندیشه‌های آنهاست زیر فرمان عقل، و دور از مشارکت هوا و هوس باشد، زیرا اگر نفس با مشارکت هوا و شهوت این رائد را روانه کند، ره آورد او جز دروغ و فریب نخواهد بود، و محتمل است که مراد از رائد اشخاصی باشند که نزد امام (ع) حضور داشته‌اند، زیرا هریک از آن حاضران دارای عشیره و قبیله‌ای بوده که به سوی آن باز می‌گشته‌اند و آن حضرت دستور می‌دهد که با قبیله خود سخن از روی صدق و راستی گویند، و آنچه را شنیده‌اند به گونه‌ای که سزاوار است به گوش آنها برسانند و خیرخواه آنها باشند، و همان گونه که رائد پس از آن که جای مناسب با آب و گیاه را یافت نزد کاروانیان باز می‌گردد، و آنان را بشارت داده کاروان را بدانجا راهنمایی می‌کند آنان نیز افراد قبیله خود را دعوت و به سوی او هدایت کنند.

فرموده است: **وَلْيَجْمَعُ شَمْلَهُ**

یعنی راند یا فرستاده باید آنچه مایه پراکندگی خاطر است از خود دور، و امور و مقاصد دنیوی خویش را جمع و جور کند، و معنای وَلْيَخْضُرْ ذَهْنُهُ این است که هوش و حواس خود را به آنچه امام (ع) بیان می‌کند متوجه سازد. فرموده است: وَلَقَدْ فَلَقَ لَكُمْ الْأَمْرَ قَلَقَ الْخَزْرَةَ.

یعنی: آنچه را از دین و احکام شریعت نمی‌دانستید برای شما بیان داشته، یا بنا به قولی یعنی: فتنه و آشوبهایی را که در آینده روی خواهد داد برای شما آشکار کرده است، و نیز تاریکی جهل و نادانی را مانند مهره‌ای که آن را شکاف می‌دهند تا بشناسند برای شما شکافته و روشن ساخته است: وَقَرَفَهُ قَرَفَ الصَّمْغَةِ یعنی: آگاهی و دانش خود را در این باره به شما القا کرده، و شرایط خیرخواهی و ارشاد را به جا آورده، و همانگونه که صمغ را از درخت جدا می‌کنند و چیزی از آن باقی نمی‌گذارند در این باره نیز چیزی فروگذار نکرده و مطلبی باقی نگذاشته است، گفته می‌شود: تَرَكْنَهُ عَلَى مِثْلِ مَقَرَفِ الصَّمْغَةِ و این مثل درجایی است که کاری را به تمامی انجام دهند و چیزی از آن باقی نگذارند، زیرا صمغ آن چنان از درخت کنده می‌شود که چیزی از آن بر جای نمی‌ماند. فرموده است: فَعِنْدَ ذَلِكَ.

این جمله مربوط است به عبارت مِنْ بَيْنِ هَزِيلِ الْحَبِّ (از میان دانه‌های لاغر) یعنی هنگامی که فتنه‌های مذکور برپا و رهبر ضلالت و گمراهی این کارها را نسبت به شما مرتکب شود، سپاه باطل پایگاههای خود را مستحکم ساخته در سنگرهای خود قرار می‌گیرد: وَيَرْكُبُ الْجَهْلُ مَرَاكِبَهُ نیز به همین معناست، یعنی این هنگام حمله آن است، و جهل در این جا به فردی تشبیه شده که بر مرکب خود سوار شده و آماده حمله و هجوم است، و واژه مَرَاكِب اشاره به خیل جاهلان و بی‌دانشهایی است که در گرد او درآمده‌اند. فرموده است: وَعَظَمَتِ الظَّالِمَةُ.

یعنی: فتنه طغیانگر از حد و اندازه خود در می‌گذرد و هر چه گسترده‌تر می‌شود،

وَقَلَّتِ الرَّاعِيَةُ مراد از راعیه پاسداران دین و کسانی است که از حریم آن نگهبانی می‌کنند و به معنای الْفِرْقَةُ الرَّاعِيَةُ است (گروه پاسداران دین)، و به جای واژه راعیه داعیه نیز روایت شده یعنی گروه دعوت کنندگان به سوی خدا.

فرموده است: وَصَالَ الدَّهْرُ صِيَالَ السَّبْعِ الْعُقُورِ.

صفت صیال را که به معنای خیز کردن و حمله بردن است برای روزگار به مناسبت شباهتی که به درنده‌ها دارد استعاره آورده است، زیرا روزگار در پیدایش این آشوبها و بندها عاملی زورمند، و در شدت حمله و هجوم، همانند درنده‌ای خون‌آشام است، سپس واژه فَنِيْتُ (شترنر ارزشمند) را برای باطل استعاره فرموده و با واژه‌های هدیر (آواز کبوتر و شتر) و كَطُوم (شتری که نشخوار نکند) ترشیح کرده است، وجه مشابَهت میان این دو این است که باطل در پیدایی و حرمت و نیرومندی که اهل آن دارد همانند شترنری است که پیوسته از مستی کف بر لب می‌آورد. و منظور از هدیر ظهور و قدرت اهل باطل و غرض از كَطُوم ناپیدایی و گمنامی آنهاست در زمانی که حق ظهور می‌کند و به قدرت می‌رسد.

فرموده است: وَتَوَاخَى النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ.

یعنی مردم آن زمان در ارتکاب معاصی و به جا آوردن فسق و فجور و پیروی از خواهشهای نفسانی با یکدیگر همبستگی و دوستی دارند، وَتَهَاجَرُوا عَلَى الدِّينِ یعنی هر کس را دیندار احساس کنند، او را از خود رانده و از او دوری می‌جویند و او نیز از آنها دوری اختیار می‌کند، وَالتَّحَابُّ عَلَى الْكِذْبِ که به معنای دوستی کردن به خاطر دروغ است نیز داخل در معنای برادری و همبستگی به خاطر فجور و کارهای زشت است همچنان که التَّبَاغُضُ عَلَى الصَّدَقِ که به معنای دشمنی کردن به سبب راستگویی است، داخل در معنای دوری جستن از یکدیگر به سبب دینداری است، و منظور از تکرار این معانی نفرت دادن شنوندگان از این امور ناپسند و زشت و ترسانیدن آنهاست از این که امور مذکور اتفاق افتد.

فرموده است: فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، كَانَ الْوَلَدُ غَيْظًا.

یعنی هنگامی که این رویدادها واقع شود، هر کسی برای رهایی خود از این گرفتاریها به خود مشغول است، و فرزند که گرامیترین محبوب آدمی است برای پدرش مایه خشم و دلتنگی است یعنی فرزند برای پدر موجب رنج و غضب می شود. و اطلاق واژه غیظ (خشم) بر فرزند از باب اطلاق نام سبب بر مسبب است.

فرموده است: **وَالْمَطَرُ قَيْظًا.**

این که باران موجب بروز گرما باشد از نشانه های این شرور و بلاهاست بلکه خود این نیز بلاست زیرا باعث می شود که گیاهی رویده نشود، و کشت و زراعت پا نگیرد، و میوه ها و محصولات موجود تباه شود، و شاید کنایه از این باشد که در این دوران آنچه مایه خیر و برکت است، به شر و آفت بدل می شود.

فرموده است: **وَكَانَ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانِ... تَأْفُوتًا.**

مردم هر زمان به سه طبقه منقسم می شوند: پادشاهان و اشراف، طبقه متوسط، طبقه پایین، اگر دوران عدل و داد باشد، عدالت از پادشاهان به اشراف و از آنها به طبقه متوسط و از این طبقه به توده مردم و طبقات پایین سرازیر و در میان همه گسترده خواهد شد، و اگر جور و ستم حاکم باشد، ظلم و بیداد نیز به همین گونه دامن همه را خواهد گرفت و در این زمان پادشاهان، همچون درندگان خون آشام هر ثروتمند و صاحب مالی را شکار می کنند، مردم این زمان و برجستگان آنها در برابر افراد متوسط همچون گرگان خونخوارند که آنها را طعمه و شکار خود قرار می دهند، و تهدستان و بینوایان مانند مرد گانند زیرا آنچه مایه ادامه زندگی آنهاست به وسیله طبقه بالا تر از آنها گرفته شده است، امام (ع) واژه اموات را بر سبیل مجاز برای بیان این منظوره کار برده است که بلا و سختی به منتهای شدت خود می رسد، زیرا مرگ نهایت سختی است و این از باب اطلاق نام سبب نهایی بر مسبب است. سپس واژه غَیْض (کم شدن و فرورفتن آب در زمین) را برای نقصان راستی، و قَیْض (لبریز شدن آب) را برای رواج و فراوانی دروغ به

مناسبت شباهتی که میان اینها و آب است استعاره فرموده است. **اسْتِعْمَالُ الْمَوَدَّةِ بِاللِّسَانِ** یعنی: دوستی را بر زبان دارند اشاره به نفاق و دورویی مردم است که به زبان اظهار مهر و محبت می کنند ولی دلهایشان از همدیگر دور و آکنده از دشمنی و حسد می باشد، در عبارت: **التَّشَاجُرُ بِالْقُلُوبِ**، واژه تشاجر (نیزه زدن) با دلهای آنها به مناسبت شباهتی که قلوب به نیزه ها دارند استعاره فرموده است زیرا همان گونه که با نیزه به دشمن حمله می شود، دلهای برخی برای نابود کردن بعضی دیگر مصمم می شود، و با نسبت های ناروا به بدگویی و طعن دیگران می پردازد، واژه نسب نیز برای فسوق استعاره است، و وجه مشابعت این است که فسق و فجور در آن زمان موجب همبستگی و همیاری و دوستی بوده، چنان که نسب و خویشاوندی چنین است، و عفاف و پاکدامنی موجب تعجب و شگفتی می شود، زیرا در میان آنان کمیاب و نادر است، عبارت: **لَبَسَ الْإِسْلَامَ لَبْسَ الْفَرِّ وَمَقْلُوبًا** زیباترین و رساترین تشبیه است، مشبه به پوشیدن پوستین و وجه تشبیه وارونه بودن آن است توضیح مطلب این است که چون غرض اسلام تهذیب باطن است تا دل، پاکیزه و از تعالیم آن بهره مند شود و آثار و فواید ایمان در آن حاصل گردد، اما منافقان این هدف را دگرگون کرده و بدون این که اسلام را به دلهای خود راه دهند تنها به زبان آن را به کار می برند، لذا معامله این منافقان با اسلام به وارونه پوشیدن پوستین تشبیه شده است. زیرا اصل در پوستین این است که راسته پوشیده شود تا حیوانی که پوستین لباس اوست از آن سود ببرد، لیکن مردم آن را وارونه استعمال می کنند و توفیق از خداست.

۱۰۶ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است :

كُلُّ شَيْءٍ إِخَاضِعٌ لَهُ، وَكُلُّ شَيْءٍ إِقَانِمٌ بِهِ: غَنَى كُلِّ فَقِيرٍ، وَعِزُّ كُلِّ ذَلِيلٍ، وَقُوَّةُ كُلِّ ضَعِيفٍ، وَمَقَرُّ كُلِّ مَلْهُوفٍ، وَمَنْ تَكَلَّمَ سَمِيعَ نُطْقِهِ، وَمَنْ سَكَتَ عَلِيمَ سِرِّهِ، وَمَنْ عَاشَرَ فَعَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَمَنْ مَاتَ فَإِلَيْهِ مُتَقَلِّبُهُ، لَمْ تَرَكَ الْعُمُومُ فَتُخَيَّرَ عَنْكَ، بَلْ كُنْتَ قَبْلَ الْوَاصِفِينَ مِنْ خَلْقِكَ، لَمْ تَخْلُقِ الْخَلْقَ لَوْحْشَةٍ، وَلَا اسْتَعْمَلْتَهُمْ لِمَنْفَعَةٍ، وَلَا يَسْبِقُكَ مَنْ طَلَبْتَ، وَلَا يُفْلِتُكَ مَنْ أَخَذْتَ، وَلَا يَنْقُصُ سُلْطَانَكَ مَنْ عَصَاكَ، وَلَا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ، وَلَا يَرُدُّ أَمْرَكَ مَنْ سَخِطَ قَضَاءُكَ، وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْكَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِكَ، كُلُّ سِرٍّ عِنْدَكَ عَلَانِيَةٌ، وَكُلُّ غَيْبٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ، أَنْتَ الْأَبَدُ لَا أَمَدَ لَكَ، وَأَنْتَ الْمُنتَهَى لَا مَجِيضَ عَنْكَ، وَأَنْتَ الْمَوْعِدُ لَا مَتَجَنِّ مِثْلَكَ إِلَّا إِلَيْكَ، بِيَدِكَ نَاصِيَةُ كُلِّ دَابَّةٍ، وَإِلَيْكَ مَصِيرُ كُلِّ نَسَمَةٍ، سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ مَا نَرَى مِنْ خَلْقِكَ، وَمَا أَضْعَفَ عِظَمَهُ فِي جَنْبِ قُدْرَتِكَ، وَمَا أَهْوَلَ مَا نَرَى مِنْ مَلَكُوتِكَ، وَمَا أَخْفَرَ ذَلِكَ فِيمَا غَابَ عَنَّا مِنْ سُلْطَانِكَ، وَمَا أَسْبَغَ نِعَمَكَ فِي الدُّنْيَا، وَمَا أَضْعَفَهَا فِي نَعِيمِ الْآخِرَةِ.

ملهُوف: ستمدیده ای که دادخواهی می کند

لَهْف: اندوه

أَمَد: مدت، پایان هر چیزی

أَبَد: همیشگی

خاص عن الشيء: از آن منحرف شد و گریخت مجبض: گریزگاه

«همه چیز در برابر او خاضع و فروتن است و همه اشیا به (اراده) او موجود

و برپاست، بی نیاز کننده هر نیازمند و عزت دهنده هر خوار و زبون، و نیروبخش هر ناتوان، و پناه همه غمزدگان است، گفتار آن کس را که سخن گوید می شنود، و راز آن کس را که خاموشی گزیند می داند، روزی آن کس که زنده است برعهده او، و بازگشت آن کس که مرده است به سوی اوست.

پرورد گارا! چشمه‌ها توران دیده اند تا از تو خبر دهند، چه تو پیش از آفریدگانی که وصف تو را می گویند، وجود داشته‌ای، خلق را برای رهایی از بیم تنهایی نیافریده‌ای، و آنان را برای سودی به کار نگرفته‌ای، هر که را طلب کنی نتواند از تو پیش افتد، و آن که را دستگیر کنی نمی تواند از تو بگریزد، هر کس تو را نافرمانی کند به سلطنت زبانی نرسانیده، و آن کس که تو را فرمانبرداری کند به پادشاهیت چیزی نیفزوده است، آن کس که از فضای تو خشمگین شود نمی تواند حکم تو را برگرداند، و آن کس که از فرمانت سرباز زند از تویی نیاز نمی شود، هر رازی در نزد تو پیدا و هر پنهانی در پیش تو آشکار است، همیشه بوده‌ای و همیشه خواهی بود، و نهایتی برای تو نیست، تو منتهایی و هر چیزی به تو پایان می یابد پس از تو گریزی نیست، تو وعده گاهی، و رهایی از حکم تو جز به فضل تو میسر نیست، زمام هر جنبنده‌ای به دست قدرت توست، و بازگشت همه انسانها به سوی توست.

پرورد گارا! تو پاک و منزهی و چه قدر بلند است مقام تو! پاک و منزهی و چه قدر بزرگ است آنچه از آفرینش تومی بینیم، و چه قدر آنچه را می بینیم در برابر قدرت و توانایی تو کوچک است، چه هراس انگیز است آنچه از ملکوت تو مشاهده می کنیم، و چه خرد و اندک است آنچه مشاهده می کنیم نسبت به عوالم قدرت و سلطنت تو که از دید و دانش ما پنهان است، چه فراوان و سرشار است نعمتهای تو در این دنیا، و چه حقیر و ناچیزند اینها در برابر نعیم آخرت.»

این خطبه از عالیترین خطبه‌های آن حضرت است که مشتمل بر توحید خداوند و تنزیه و بزرگداشت اوست.

امام (ع) در این خطبه اموری را برای باری تعالی اثبات و اموری را نفی کرده، و آنچه اثبات فرموده ده چیز است:

۱ - **كُلُّ شَيْءٍ خَاضِعٌ لَهُ**: واژه خضوع به معنای خشوع است، و این مشترک لفظی است و در این جا برحسب مفاهیم مشترکی که دارد به کار رفته است. مزیرا خشوع انسان در برابر خداوند عبارت است از اطمینان و آرامش یافتن بدو و فروتنی و خضوع در برابر اوست و خشوع فرشتگان مداومت و کوشش خستگی ناپذیر در عبادت و پرستش اوست، که ناشی از توجه آنها به کبریایی و عظمت باری تعالی است، خشوع موجودات دیگر عبارت است از منفعل و متأثر بودن از قدرت او و طوق رقیقت امکان را به گردن داشتن و همچنین نیازمندی آنها بدوست، واژه مشترک اگرچه در همگی مفاهیم خود بطور حقیقی به کار نمی رود، ولی چنان که پیش از این روشن کرده ایم، می توان آن را با ذکر قرینه مجازاً در تمام مفاهیم آن به کار برد، و در این جا اضافه شدن آن به عبارت **كُلِّ شَيْءٍ** قرینه است، و می توان آن را در حکم متعدّد دانست مانند قول خداوند متعال در آیه **«إِنَّ اللَّهَ وَقَلَانِكُنَّ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ»** که در این صورت مانند این است که گفته شده: فرشتگان برای او خاشعند، بشر برای او خاشع است و... بنابراین در عبارت مذکور حق تعالی به دو صفت توصیف شده است: یکی این که عظیم و بزرگ است دیگر غنا و بی نیازی اوست، اما عظمت چیزی صورتهای مختلف دارد، یا تنها در نفس عظیم و بزرگ است و خرد آدمی می تواند به کمال آن احاطه پیدا کند، و کنه حقیقت آن را بداند، و یا این که برخی از عقول می توانند این احاطه و آگاهی را بیابند، هر چند اکثر مردم از این ناتوان باشند، در این دو صورت اطلاق واژه عظمت اضافی و نسبی است و نتیجه مقایسه جهت عظمت آن چیز نسبت به مادیات آن می باشد، صورت دیگر این است که تصور آن که خرد بدو راه یابد و به وجود او

احاطه پیدا کند اصلاً محال است، این عظمت اضافی و نسبی نبوده واز آن عظیم علی الاطلاق است که مرغ اندیشه را به فضای قدس او راه نیست، و خردها نمی توانند بر صفات کمال و اوصاف جلال او آگاه شوند و این همان خداوند متعال است، اما در مورد غنا و بی نیازی او در آینده سخن خواهیم گفت.

۲- قِيَامُ كُلِّ شَيْءٍ بِه: باید دانست که ممکنات یا جوهرند یا عرض و هیچ یک از جواهر و اعراض به خودی خود موجود نیست، در مورد اعراض روشن است که وجود آنها نیازمند محلّ جوهری است، و تحقق وجود جواهر در جهان هستی نیز بسته به وجود علل آنهاست، و سلسله علیّت نیز به فاعل اولّ جلّ و علا منتهی می شود، بنابراین او فاعل مطلق است و در جهان هستی قوام همه موجودات بدوست، و چون ثابت است که خداوند متعال در هر چیزی بی نیاز از غیر است، و هم او قوام و مبدأ بقای هر چیزی می باشد، لذا او قیوم مطلق است و معنای قیوم این است که او قائم به ذات خویش است و پایداری هر چه جز اوست بدو می باشد، و آنچه امام (ع) در این باره فرموده مستلزم همین معناست:

۳- غِنَى كُلِّ قَفِيرٍ: لازم است واژه فقر (ناداری) در این جا اعم از معنای متعارف و رایج آن تلقی و بر معنای مطلق ناداری و نیازمندی حمل شود تا ستایش خداوند تعمیم یابد چنان که غنا نیز به معنای سلب مطلق نیازمندی می باشد، و چون ثابت است که هر ممکن الوجودی در وجود و بقای خود محتاج خداست و همه موجودات روی نیاز به او دارند، و او پدید آورنده و برپا دارنده وجود انسان است لذا ثابت می شود که برطرف کننده نیاز هر موجود بلکه هر ممکن، خداوند متعال است، و در این عبارت که فرموده بی نیاز کننده هر نیازمندی است مراد همین است، و اطلاق واژه غنا بر خداوند متعال بر سبیل مجاز و گذاردن نام سبب بر مسبب است.

۴- عِزُّ كُلِّ ذَلِيلٍ: پیش از این گفته شد که عزیز به معنای خطیر و چیز ارزشمندی است که نظایر آن کمیاب و نیاز به آن زیاد، و دسترسی بدان دشوار

باشد و هر چیزی دارای این اوصاف سه گانه باشد به آن عزیز گفته می شود، و نیز سابقاً گفته ایم که این مفاهیم از مقوله تشکیک^۲، و بر حسب مصداق مورد زیاده و نقصان است، و هر کمال که در آنهاست در خداوند متعال وجود دارد، مقابل واژه عزیز لفظ ذلیل است، و ثابت است که او جلّ و علا عزّت دهنده هر موجودی است و تحقق این مفاهیم سه گانه در غیر او به یمن تفضّل اوست، زیرا خداوند است که به سلسله وجود انتظام بخشیده و به هر یک از موجودات در نظام کلی هستی، مقام و مرتبه ای عنایت فرموده است از این رو عزّت و کرامت هر چیزی از اوست، و چون هر موجودی که در قید امکان است در پیشگاه او خوار، و در تحقق مفاهیم سه گانه ای که گفته شد بدون نیازمند است لذا او عزّتبخش هر خوار و زبون می باشد. اطلاق واژه عزّیر خداوند مانند اطلاق واژه غنا بر اوست.

۵ - وَ قُوَّةٌ كُلِّ ضَعِيفٍ : قوت و نیرومندی برای بیان کمال قدرت و توانایی و شدت منع و دفع به کار می رود، و واژه مقابل آن ضعف و ناتوانی است، و این دو واژه از مقوله تشکیک است و اگر در مورد اشخاص استعمال شود محتمل زیاده و نقصان می باشد و چون ثابت است که خداوند متعال پشتوانه و تکیه گاه همگی موجودات است و اوست که به هر چیزی به اندازه قابلیت وی آنچه را استعداد و استحقاق دارد می بخشد، از این رو او، عطا کننده و بخشنده قدرت و کمال به هر ناتوانی است که از پیش خود نیرو و توانی ندارد لذا توان و نیروی هر ضعیفی به هر دو معنایی که از قوت ذکر شد، از اوست. نقل شده که حسن بصری گفته است: از پیامبر خدا لوط جای شگفتی است که گفته است: لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوَى إِلَيَّ رُكْنِي شَدِيدٌ^۳ آیا می توان تصوّر کرد که پشتیبانی نیرومندتر از خداوند اراده کرده باشد؟ اطلاق واژه قوت برای خداوند نیز مانند اطلاق واژه غناست.

۲- هرگاه مفهوم کلی بر افراد خود بطور متفاوت صدق کند آن کلی را مُشَكَّكٌ و تفاوت را تشکیک گویند. فرهنگ معارف اسلامی (مترجم).

۳- سوره هود (۱۱) آیه (۸۰) کاش مرا بر شما قدرتی بود یا بتوانم به جای محکمی پناه برم.

۶- **مَفْرُغٌ كُلُّ مَلْهُوفٍ**: یعنی او پناه و ملجأ هر بیچاره و درمانده است، به هنگامی که ضرورت به او رو آورد، یا غم و اندوه به او دست دهد، و یا ترس و بیم وی را فرا گیرد و یا بر او ستم شود، چنان که خداوند متعال فرموده است: «ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِنَّهُ تَجَارُؤُنَّ^۴»، «وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِنَّا ه»^۵» زیرا هیچ کس جز خداوند نمی تواند برای همه بیچارگان پناه و مفرغ باشد، به علاوه این که کسی پناه دیگری باشد بر سبیل مجاز است نه حقیقت، و نسبی است نه حقیقی و این تعریف مستلزم اثبات کمال قدرت برای خداوند است، زیرا فطرت هر مضطر و بیچاره ای با توجه به جمیع احوال وجود خود بر جود و بخشش خداوند گواهی می دهد، و همچنین متضمن اثبات کمال علم برای باری تعالی است، زیرا نهاد مضطر گواهی می دهد بر این که خداوند به ضرورت و نیاز او آگاه است، و اوصاف دیگر خداوند مانند این که شنوا، و بینا و آفریننده و اجابت کننده و پاینده و پایدار است نیز به همین اعتبار است.

۷- **مَنْ تَكَلَّمَ سَمِعَ نُظْقَةً**.

۸- **مَنْ سَكَتَ عَلِمَ سِرَّهُ**: این که هر کس سخن بگوید گفتار او را می شنود، و هر کس خاموشی گزیند راز او را می داند هر دو اشاره دارد به دو صفت سمیع (شنوا) و علیم (دانا) خداوند، و چون مفهوم این که او شنواست این است که به شنیده ها داناست، مفاد این دو صفت موجب اثبات این است که خداوند بر آنچه بندگان در حالت سخن گفتن، بیان و آشکار می کنند و یا هنگام خاموشی پنهان و در دل نگه می دارند احاطه دارد، و در این باره پیش از این نیز اشاره شده است.

۹- **وَمَنْ عَاشَ فَعَلَيْهِ رِزْقُهُ**.

۱۰- **وَمَنْ مَاتَ فَعَلَيْهِ مُنْقَلَبُهُ**: این دو تعریف اشاره است به این که خداوند

۴- سوره نحل (۱۶) آیه (۵۳) یعنی: سپس هنگامی که زبان و آسیمی به شما برسد به او می نالید.

۵- سوره اسراء (۱۷) آیه (۶۷) یعنی: و چون در دریا خوف و خطری به شما رسد همه آنان را که

می خوانید جز خدا فراموش می کنید.

متعال اصل و مبدأ هستی بندگان و تمام موجودات درحال و آینده است، همچنین او مقصد نهایی و پایانی آنهاست، و بازگشت همگی زندگان و مردگان به سوی اوست، و هستی آنها درحالت زندگی و مرگ به دست قدرت اوست. آنچه پس از این می آید اموری است که امام (ع) از خداوند نفی فرموده است:

۱۱ - لَمْ تَرَكَ الْعُيُونُ فَتُخْبِرَ عَنْكَ: در این عبارت از غیبت به خطاب توجه شده مانند قول خداوند متعال در «إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ» که خطاب پس از غیبت است، و این التفات و عکس آن که انتقال از خطاب به غیبت می باشد نشانه شدت عنایت سخنگو به مطلب موردتوجه است و این شیوه سخنگویی از محاسن علم بیان است. باید دانست که در این گفتار یا مجاز به کاررفته و یا محذوفی در تقدیر است، زیرا اگر برحسب آنچه الفاظ دلالت و واقعاً صدق دارد بیننده همان چشمها باشد لازم می آید که نسبت خبر دادن چشمها از او بر سبیل مجاز باشد، زیرا چشم نمی تواند از چیزی خبر دهد، و اگر بخواهیم از مجاز اجتناب کنیم لازم است محذوفی را در تقدیر بدانیم و عبارت چنین باشد: لَمْ تَرَكَ الْعُيُونُ فَتُخْبِرَ عَنْكَ أَرْبَابُهَا یا لَمْ تَرَكَ أَرْبَابُ الْعُيُونِ فَتُخْبِرَ عَنْكَ (صاحبان چشمها تورا ندیده اند تا از تو خبر دهند) که در این صورت چنان که گفته شد اضماریا تقدیر لازم می آید، و میان مجاز و اضمار تعارض واقع می شود، و چون طبق آنچه در مقدمات اصول فقه ثابت است، مجاز و اضمار در یک مرتبه قرار دارند، لذا عبارت را می توان به هریک از دو صورت مذکور حمل کرد، زیرا مراد وفاد سخن تنزیه و مبرا کردن حق تعالی است از آنچه گروه مشبهه و امثال آن درباره خداوند می گویند، و برای خداوند صفاتی بر می شمارند که لازمه اش این است که بینندگان با دیده سرورا ببینند و از او خبر دهند، با این که این گمراهان خود اذعان دارند که خدا را ندیده اند و او را نادیده توصیف می کنند و چون خبر از محسوسات و هر چه از این گونه است زمانی صدق دارد که مستند به حس باشد، لذا این که خداوند را به چشم سر نمی توان دید

مستلزم این است که نمی توان از طریق حاسه چشم از او خبر داد و آنچه از این باب گفته شود یاوه و دروغ است، و در گفتار امام (ع) اگر چه و يُخْبِرَ به صورت مثبت آمده ولی منفی است، زیرا لازمه آن که دیدن او به چشم سراسر منفی است و این دو با یکدیگر ملازمه دارد. نصب فعل فُتْخِرَ که در جواب نفی واقع شده به آن مصدریه است که پس از فا در تقدیر است، و این عبارت صورت قضیه منطقی شرطیه متصله را دارد به این گونه: اگر خبر دادن چشمان از تو صحیح باشد هر آینه تو را دیده اند، لیکن تو را ندیده اند پس خبر دادن آنها از تو صحیح نیست، اما این که فرموده است: **بَلْ كُنْتَ قَبْلَ الْوَاصِفِينَ مِنْ خَلْقِكَ** تعلیلی است برای عدم امکان رؤیت خداوند که این نیز مستلزم سلب صحت اخبار از اوست، و باید کبرای آن را در تقدیر گرفت، به این صورت: هر کس پیش از توصیف کنندگانش باشد، او را ندیده و از او خبر نداده اند، ولی ظاهراً این کبرا از ظنیات مشهور می باشد، و چنان که می دانیم از اجزای قیاس خطیبان و سخنوران است. و اگر دقت شود کبرای مذکور کلی نیست، زیرا این که هر چیزی پیش از ماست خبر دادن از آن باطل است درست نیست، لیکن می توان بیان امام (ع) را بر وجه صحیح آن حمل کرد، بدین گونه که بگوییم: مراد از این که خداوند متعال پیش از توصیف کنندگان خود بوده، پیشی و تقدم ذاتی اوست. و این تعریف مستلزم تنزیه حق تعالی از جسمیت و لوازم آن، و امتناع رؤیت او، و متضمن رد اخبار از او از طریق مشابَهت حسی است.

۱۲- **لَمْ تَخْلُقِ الْخَلْقَ لَوْحْشَةٍ**: این بیان اشاره است بر این که ذات مقدس خداوند متعال منزّه است از این که به چیزی انس گیرد و یا از چیزی وحشت کند، و ما در ذیل خطبه اول در این باره توضیح داده ایم.

۱۳- **وَلَا اسْتَعْمَلْتَهُمْ لَمَنْفَعَةٍ**: یعنی: او نکرده خلق تا سودی کند، و پیش از این گفته شد که جلب منفعت و دفع ضرر از لوازم مزاج و طبیعت آدمی است و خداوند متعال از آن منزّه است.

۱۴ - وَلَا يَسْفِكْ مَنْ ظَلَمْتَ: یعنی کسی را که طلب کنی نمی تواند از چنگ قدرتت بگریزد.

۱۵ - وَلَا يُفْلِتْ مَنْ أَخَذْتَ: که به معنای وَلَا يُفْلِتُ مِنْكَ بَعْدَ اخْذِهِ می باشد، یعنی کسی را که بگیری نمی تواند خود را ازتوبرهاند، در عبارت مِنْ جازه حذف شده و فعل يُفْلِتْ بدون حرف جرّ متعدّی شده است، مانند آنچه خداوند متعال فرموده است: «وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ»، این جمله و عبارت پیش دلالت بر کمال قدرت و غلبه باری تعالی، و احاطه علم او به اشیا دارد، زیرا هر پادشاه مقتدر و زورمندی را فرض کنیم باز محتمل است که بتوان از چنگ او گریخت، و با حيله و تدبیر از اسارت او رهایی یافت.

۱۶ - وَلَا يَنْقُصُ سُلْطَانُكَ مَنْ عَصَاكَ.

۱۷ - وَلَا يَزِيدُ فِي مُلْكِكَ مَنْ أَطَاعَكَ: این دو جمله مشعر بر تنزیه حق تعالی از اوصاف و احوال پادشاهان جهان است، زیرا کمال سلطنت و قدرت هر کدام از آنها بسته به این است که سپاهیان بیشتر و فرمانبردارانش زیادترو مخالفان و گردنکشان برضد او کمتر باشند، و ضعف آنان که موجب سلطه دشمنان و دست اندازی بر قلمرو آنان است درعکس اینهاست، اما خداوند متعال چون ذاتاً سلطنت و به سبب کمال قدرت استیلا دارد، نمی توان تصوّر کرد که عاصیان با نافرمانی و عصیان خود از حوزه قدرت و فرمانروایی او بیرون روند تا نقصان و شکستی از این راه بر سلطنت او وارد شود و یا این که فرمانبرداری اهل طاعت و عبادت، بر قدرت و سلطه او بیفزاید، بلکه او پادشاه و مالک ملک هستی است، اوست که به هر کس بخواهد قدرت می بخشد و از هر کس که اراده کند آن را سلب می کند و هر که را بخواهد عزیز و هر که را بخواهد خوار می گرداند، همگی خویها به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست.

۱۸ - وَلَا يَزِدُّ أَمْرُكَ مَنْ سَخَطَ قَضَاءُكَ: مراد از امر در این جا قَدَر است که

بر وفق قضای الهی نازل می شود، و همان گونه که پیش از این روشن کرده ایم قَدَر

شرح و تفصیل قضاست، این بیان نیز گویای منتهای قدرت و کمال سلطنت خداوند است، زیرا خداوند به وجود هر چیزی عالم باشد ناگزیر آن چیز وجود دارد خواه آن چیز مطابق میل و محبوب بنده باشد یا نباشد، چنان که خداوند متعال فرموده است: «وَيَأْتِي اللَّهَ إِلَّا أَنْ يُنَزِّلَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ^۶» «إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ^۷» «وَأَنْ يَفْضَحَكَ اللَّهُ بِضَرْفٍ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^۸» در این جا عجز و زبونی از این که امر خدا را نمی توانند برگردانند تنها به کسانی نسبت داده شده که از قضای خداوند خشمگین می شوند، زیرا اینها هستند که اگر می توانستند مقدرات خداوند را دگرگون و رد می کردند.

۱۹ - وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْكَ مَنْ تَوَلَّى عَنْ أَمْرِكَ: مراد از امر در اینجا روشن است زیرا منظور همان امر او به بندگانش برای عبادت و طاعت می باشد، و آشکار است آن کس که از فرمان خداوند روی گرداند به خدا محتاجتر و در ذات خود ناقصتر و نیازمندتر به اوست، و این صفت نیز بیانگر کمال قدرت و بی نیازی مطلق خداوند است.

۲۰ - كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ غَلِيظٌ.

۲۱ - وَكُلُّ غَيْبٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ: این دو وصف گویای کمال علم و احاطه باری تعالی به جمیع موجودات و اشیاست، و چون نسبت علم خداوند بر معلوماتش

۶ - سوره توبه (۹) آیه (۳۲) یعنی: و خدا جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند هر چند کافران کراهت داشته باشند.

۷ - سوره طور (۵۲) آیه (۷) یعنی: البته عذاب پروردگارت واقع خواهد شد و هیچ کننده ای برای آن نیست.

۸ - سوره انعام (۶) آیه (۱۷) یعنی: و اگر از خداوند به تو ضرری رسد هیچ کس جز او نیست که تو را از آن برهاند. همچنین اگر از او به تو خیری رسد (هیچ کس نمی تواند آن را از تو بازدارد) و او بر هر چیزی تواناست.

در حدّ تساوی و یکسان است ناگزیر علم او به آشکارا و نهان نیز یکسان و متساوی است، علاوه بر این باید دانست که سرّ و غیب در قبال کسی به کار برده می شود که چیزی از او غایب و پنهان باشد، و این از شوون ماست که در پرده طبیعت و حجاب بدن مستور شده، و نقصان امکان بر ارواح ما چیره گشته، و جهل به احوال آنچه از روح ما کاملتر است بر ما حاکم شده است، و خالق متعال از همه اینها مبرا است.

۲۲- **أَنْتَ الْأَبَدُ فَلَا أَمَدَ لَكَ:** یعنی تو همیشگی و جاویدی و نهایی برای نیست، زیرا خداوند متعال واجب الوجود است، و وجوب وجود او مستلزم امتناع عدم، و به نهایت رسیدن اوست، برخی از شارحان نهج البلاغه گفته اند: مراد این است که ابدیت از آن تو است چنان که گفته می شود **أَنْتَ خَيَالٌ** یعنی دارای تکبری و این خیال از خُیَل، که به معنای کبر و خودخواهی می باشد مشتق است، در بیان این مطلب باید گفت چون ازلیّت و ابدیت لازم وجود باری تعالی است، ابد را برای مبالغه در دوام، بطور مجاز بر خداوند اطلاق فرموده است به گونه ای که گویا یکی عین دیگری است چنان که برای مبالغه در جدایی **أَنْتَ الطَّلَاقُ** گفته می شود یعنی تو جدایی.

۲۳- **وَأَنْتَ الْمُنتَهَى فَلَا مَجْبِصَ عَنْكَ.**

۲۴- **وَأَنْتَ الْمَوْعِدُ فَلَا مَنَجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ:** این که خداوند متعال منتها و موعد گفته شده برای این است که خود در قرآن مجید فرموده است: «وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى»^۱ و نیز «إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا» و واژه منتها در سخن امام (ع) به معنای غایت و نهایت است، و پیش از این گفته شد که او نهایت هر چیز است و بازگشت هر چیز به سوی اوست، و اما این که فرموده است گریزگاه و پناهی از کفر او جز پناه آوردن به او نیست، اشاره است به این که لقای پروردگار یعنی

مشاهده ثواب و عقاب او قطعی است، چنان که فرموده است: «وَوَظَّنُوا أَنْ لَا مُلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ».

۲۵- بِيَدِكَ نَاصِيَةٌ كُلِّ ذَاةٍ: یعنی زمام هر جنبنده‌ای به دست قدرت و در فرمان توست همان گونه که خداوند متعال فرموده است: «مَا مِنْ ذَاةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا»^{۱۰} و این که تنها ناصیه را درید قدرت خداوند ذکر کرده برای این است که انسان توهم می‌کند که خداوند در جهت بالا قرار دارد از این رو گفته می‌شود ناصیه یعنی موی پیشانی بندگان در دست اوست، به علاوه بدین سبب است که ناصیه گرامیترین و شریفترین بخش بدن جانداران است و سلطه حق تعالی بر این بخش از بدن گویای غلبه و سیطره او بر تمام وجود آدمی و کمال قدرتش بر اوست.

۲۶- وَإِلَيْكَ مَصِيرُ كُلِّ نَسَمَةٍ: پیش از این گفته شد که حق تعالی غایت و نهایت همه چیز است و بازگشت همه به سوی اوست.
فرموده است: سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ مَا تَرَى مِنْ خَلْقِكَ... تا آخر.

این گفتار تنزیه و تقدیس حق تعالی است از این که او هام بشری صفات او را شبیه مدرکات خود انگارد و نیز بیانگر شگفتی تحسین آمیزی است نسبت به عظمت دستگاه آفرینش و آنچه در آفریدگان دیده می‌شود، مانند روی هم قرار داشتن افلاک و عناصر و آنچه از ترکیب آنها پدید می‌آید، سپس این عظمت را با آنچه عقل بشر آن را از مقدرات الهی می‌داند و با ممکنات نامتناهی که در حیطه امکان اوست مقایسه و به حقارت آن در برابر این اشاره می‌فرماید بدیهی است نسبت موجود با آنچه وجود آن در امکان حق تعالی است چه از نظر عظمت و چه از لحاظ کثرت، مستلزم حقارت و کوچکی موجود است، پس از آن هول وهراسی را که از ملاحظه جلال ملکوت و قدرت بی‌پایان او عقول بشری را

۱۰- سوره هود (۱۱) آیه (۵۶) یعنی: زمام اختیار هر جنبنده‌ای به دست اراده اوست.

فرا گرفته، عظیم شمرده و این عظمت را با آنچه از دیده عقل پنهان، و فرشتگان آسمانها و ساکنان حریم قدس خدا و آفریدگان جهان بالا از ادراک آن محبوب و محرومند مقایسه و آن را بس حقیر و ناچیز می شمارد پس از آن به نعمتهای فراوانی که خداوند در دنیا به بندگانش داده و حقارت آنها در برابر نعمتهای عظیمی که برای آنها در سرای آخرت آماده کرده، با تعجب و ستایش اشاره فرموده است، آشکار است که نعمتهای این جهان اگر از نظر دوام و کثرت و مزیت با نعمتهای آخرت سنجیده شود بی اندازه پست و ناچیز است، و توفیق از خداوند است.

بخشی از این خطبه است:

مِنْ مَلَائِكَةِ أَسْكَنْتَهُمْ سَمَوَاتِكَ، وَرَفَعْتَهُمْ عَنْ أَرْضِكَ، هُمْ أَعْلَمُ خَلْقِكَ بِكَ، وَأَخَوْفُهُمْ لَكَ، وَأَقْرَبُهُمْ مِنْكَ، لَمْ يَسْكُنُوا الْأَضْلَافَ، وَلَمْ يُضْمِنُوا الْأَرْحَامَ، وَلَمْ يُخْلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ، وَلَمْ يَسْتَعْبَهُمْ رَبُّبُ الْمَثُونِ، وَأَنَّهُمْ - عَلَى مَكَانِهِمْ مِنْكَ، وَمَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَكَ، وَاسْتِجْمَاعِ أَهْوَائِهِمْ فِيكَ، وَكَثْرَةِ طَاعَتِهِمْ لَكَ، وَقِلَّةِ غَفْلَتِهِمْ عَنْ أَمْرِكَ - لَوْ عَانَتُوا كُنْهَ مَا خَفِيَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ لَحَقَرُوا أَعْمَالَهُمْ، وَلَزَرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَلَعَرَفُوا أَنَّهُمْ لَمْ يَغْبُوكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، وَلَمْ يُطِيعُوا حَقَّ طَاعَتِكَ.

تَشَعُّبُ: بخش شدن و پراکنده کردن

مَهِينٌ: خواز - کوچک

رَبِّتَهُ: رویدادهای ناگوار روزگار

مَثُونٌ: روزگار

كُنْهَ الشَّيْءِ: نهایت حقیقت آن چیز

مَكَانَهُ: جایگاه

زَرَرَى عَلَيْهِ: کار او را بیهوده شمرد

«برخی از فرشتگان را در آسمانهای جای دادی، و آنان را از زمین بالا تر بردی، آنان از همه آفریدگانت به تودانتر، و ترس آنها از تو بیشتر و از

همه به تونزدیکترند، در پشت پدران جا نگرفته، و به رحم مادران دریامده، و از آبی پست آفریده نشده‌اند، و رویدادهای روزگار آنان را پراکنده نساخته است، آنان با همه قرب و منزلتی که نزد تودارند، و با این که خواستهای آنها به تومنحصر است و با همه عبادت و طاعت بسیاری که برایت انجام می دهند، و از اجرای فرمانت غفلت نمی ورزند اگر حقیقت ذات تورا که از آنها پوشیده است آشکارا ببینند اعمال خود را ناچیز خواهند شمرد، و خویشان را سرزنش خواهند کرد و خواهند دانست که حق عبادت تورا به جا نیاورده و چنان که سزاوار است تورا فرمانبرداری نکرده‌اند».

باید دانست که حرف من در آغاز این بخش از خطبه برای بیان جنس است، زیرا امام (ع) هنگامی که سخن خود را در بیان عظمت حق تعالی آغاز می‌کند، تعظیم خود را به مقام ربوبی از طریق شمارش مخلوقات او انجام می دهد، و به ترتیب «الْأَشْرُفُ فَلَا شَرَفَ» نخست از فرشتگان آسمانها سخن می راند، و با ذکر اوصافی از آنها به برتری آنان اشاره می فرماید:

۱ - این که فرشتگان از همه آفریدگان به خداوند داناترند روشن است، زیرا ثابت شده است مخلوقاتی که مجرد از ماده‌اند، دانش آنها از کشمکش نفس اماره که مبدأ غفلت و منشأ سهو و نسیان است به دور بوده و علوم و معارف آنها از دیگر مخلوقات کاملتر است، دیگر این که فرشتگان آسمانها در رسیدن علوم و دیگر کمالات به انسانها واسطه فیض بوده و برای غیر خودشان به منزله استادند، و پیداست که استاد مقامی برتر از شاگرد دارد، همچنین در ذیل خطبه اول دانسته شد که معرفت از مقوله تشکیک است و دارای شدت و ضعف می باشد.

۲ - این که ترس فرشتگان از خداوند بیش از دیگران است، زیرا آنان به مقام عظمت و جلال خداوند آگاهترند، و هر کس به خدا داناتر و آگاهتر است از او ترسانتر است، اما دلیل این که آنها به خداوند داناترند همان است که در پیش گفته شد، و دلیل قسمت دوم که هر کس خدا را بیشتر می شناسد از او ترسانتر

است قول خداوند متعال است که فرموده است: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»^{۱۱} و در این آیه شریفه، خوف و خشیت از خداوند در علما و دانایان حصر شده است، و برحسب تفاوتی که در مراتب علم و معرفت وجود دارد ترس از خداوند نیز دارای شدت و ضعف است.

۳ - این که فرشتگان به درگاه خداوند مقربترند: مراد از نزدیک بودن، قرب مکانی نیست زیرا خداوند از قرار داشتن دوجا و مکان منزّه است، بلکه از نظر مقام و رتبه به خداوند نزدیکند، آشکار است که هر کس به خدا داناتر و از او بیمناکتر است به او نزدیکتر و مقامش نزد او والاتر است، چنان که فرموده است: «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ»^{۱۲}

۴ - سلب نقصانهای بشری از فرشتگان به این که آنها در صلب پدران جا نگرفته و به رحم مادران در نیامده، و از آبی پست آفریده نشده، و دستخوش حوادث روزگار نگشته اند، آشکار است که این امور چهارگانه نقصانهایی است که از لوازم بدن عنصری می باشد چون مستلزم تغییر و دگرگونی و آمیختگی و آلودگی و تحمّل رنج درد و بیماری و دیگر عوارض تعینات بدنی است، که همه مانع توجّه انسان به سوی خداوند متعال است، و سلب این امور از فرشتگان که از این نقایص به دورند از کمالات و امتیازات آنهاست.

فرموده است: «وَأَنَّهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ مِنْكَ... تَأَخَّرَ»

امام (ع) پس از آن که مرتبه بلند فرشتگان را نسبت به دیگر آفریدگان بیان فرموده است، به شرح مقصود خود که بیان عظمت خداوند متعال در برابر فرشتگان، و حقارت آنها با همه اهمیت و امتیاز، در پیشگاه اوست می پردازد، و می گوید: پروردگارا این فرشتگان با همه این برتریها که مایه شکوه و جلال آنهاست، و با این که در پیشگاه قرب توجا دارند، و محبت آنها به تو کامل است

۱۱ - سورة فاطر (۳۵) آیه (۲۸) یعنی: از میان بندگانش تنها دانشمندان از او می ترسند.

۱۲ - سورة حجرات (۴۹) آیه (۱۳) یعنی: گرامیترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست.

و چنان در انوار کبریایی تو مستغرقند که توجّهی به جز تو ندارند اگر کنه حقیقت تو را بدانند طاعت و عبادت خویش را ناچیز خواهند شمرد، و خواهند دانست که اعمال آنها در خور عظمت و کبریایی تو نیست، و چون کمال طاعت و عبادت بسته به مطابقت آن با اوامر مولا و درجه آگاهی به عظمت و جلال اوست و خداوند متعال بالاتر از آن است که هیچ فرشته مقرب و نبی مرسل به کنه حقیقت او دانایی و آگاهی یابد لذا عبادت فرشتگان نیز با عجز از درک کنه ذات او، بر حسب درجات معرفت آنهاست، و هر کدام از آنها که معرفتش کمتر است، عبادتش در برابر عبادت آن که معرفتش بیشتر است ناچیز و اندک است، تا آن جا که اگر بر درجات معرفت آنها افزوده شود و بتوانند برکنه حقیقت او راه یابند، عبادات آنان فروزتر و کاملتر خواهد شد، و آنچه را در پیش انجام داده اند حقیر و ناچیز خواهند شمرد، و خود را بر قصور در طاعت و کوتاهی در عبادت که شایسته کمال مطلق اوست سرزنش خواهند کرد.

امام (ع) در جمله «وَقَلَّتْ غَفْلَتُهُمْ عَنْ أَمْرِكِ» عدم صدق غفلت در حق فرشتگان را مجازاً به قَلَّتْ غَفْلَتْ تعبیر فرموده است و این از باب اطلاق اسم لازم بر ملزوم است زیرا هر معدومی اندک است ولی هر اندکی معدوم نیست، و نیز قَلَّتْ الغفلة را در مقابل ۱۳ کثرة الطاعة استعمال فرموده و محتمل است که مراد آن حضرت از قَلَّتْ غَفْلَتْ فرشتگان قوت معرفت برخی از آنها نسبت به برخی دیگر باشد و مجازاً از نظر اطلاق اسم لازم بر ملزوم به کار رفته است، زیرا قَلَّتْ غَفْلَتْ مستلزم قوت و فروزی معرفت است، پیش از این در باره انواع فرشتگان آسمان و جز آنها و نیز نکته هایی از احوال آنها را در خطبه نخست شرح داده ایم.

۱۳ - مقابله نوعی از صنعت مطابقه و تضاد است به این گونه که همه یا اکثر واژه های قرینه را در نظم یا نثر ضد یکدیگر بیاورند. فرهنگ معارف اسلامی (مترجم)

بخش دوم این خطبه است:

سُبْحَانَكَ خَالِقًا وَمَعْبُودًا: بِحُسْنِ بِلَاثِكَ عِنْدَ خَلْقِكَ، خَلَقْتَ ذَارًا، وَجَعَلْتَ فِيهَا مَادَّةً: مَشْرَبًا، وَمَطْعَمًا، وَأَزْوَاجًا، وَخَدَمًا، وَقُصُورًا، وَأَنْهَارًا، وَرُزُوعًا، وَثِمَارًا، ثُمَّ أَرْسَلْتَ دَاعِيًا يَدْعُو إِلَيْهَا، فَلَا الدَّاعِيَ أَحْجَابُوا، وَلَا فِيمَا رَغَبْتَ إِلَيْهِ رَغَبُوا، وَلَا إِلَى مَا شِئْتَ إِلَيْهِ اشْتَأَفُوا أَقْبَلُوا عَلَى حَيَافَةٍ أَتَضَحُّوا بِأَكْلِهَا، وَأَصْطَلَحُوا عَلَى حُبِّهَا، وَمَنْ عَشِقَ شَيْئًا أَغَشَى بَصَرَهُ، وَأَمْرَضَ قَلْبَهُ، فَهُوَ يَنْظُرُ بَعَيْنٍ غَيْرَ صَاحِبَةٍ، وَيَسْمَعُ بِأُذُنٍ غَيْرَ سَمِيعَةٍ، قَدْ خَرَقَتْ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ، وَأَمَاتَتِ الدُّنْيَا قَلْبَهُ، وَلَهَتْ عَلَيْهِمَا نَفْسُهُ فَهُوَ عَبْدٌ لَهَا، وَلَمْ يَنْفِ يَدَهُ شَيْءٌ مِنْهَا: حَيْثُمَا زَالَتْ إِلَيْهَا، وَحَيْثُمَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا، وَلَا يَزِدُّ جُرْمُ اللَّهِ بَرَّاجِرًا، وَلَا يَنْقِصُ مِنْهُ بَوَاعِظٌ؛ وَهُوَ يَرَى الْمَأْخُودِينَ عَلَى الْغُرَّةِ: حَيْثُ لَا إِقَالَةَ وَلَا رَجْعَةَ. كَيْفَ نَزَلَ بِهِمْ مَا كَانُوا يَجْهَلُونَ، وَجَاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ الدُّنْيَا مَا كَانُوا يَأْمَنُونَ، وَقَدِمُوا مِنَ الْآخِرَةِ عَلَى مَا كَانُوا يُوعَدُونَ، فَغَيَّرَ مَوْصُوفٍ مَا نَزَلَ بِهِمْ، اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ وَحَسْرَةُ الْقَوْتِ، فَفَتَرَتْ لَهَا أَطْرَافَهُمْ، وَتَنَبَّهَتْ لَهَا أَلْوَانُهُمْ، ثُمَّ ارْزَادَ الْمَوْتُ فِيهِمْ وَلُوجًا، فَحِيلَ بَيْنَ أَحَدِهِمْ وَبَيْنَ مَنَاطِقِهِ، وَأَنَّهُ لَيَبِينَنَّ أَهْلُهُ يَنْظُرُ بِبَصَرِهِ، وَيَسْمَعُ بِأُذُنِهِ: عَلَى صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ، وَبَقَاءٍ مِنْ لَبِّهِ. يُفَكِّرُ فِيهِمْ أَفْتَى عُمْرِهِ، وَفِيمَ أَذْهَبَ ذَهْرُهُ، وَيَتَذَكَّرُ أَمْوَالًا جَمَعَهَا: أَغْمَصَ فِي مَطَالِبِهَا، وَأَخَذَهَا مِنْ مُصَرَّحَاتِهَا وَمُسْتَبْهَاتِهَا، قَدْ لَزِمَتْهُ تَبَعَاتُ جَمْعِهَا، وَأَشْرَفَ عَلَى فِرَاقِهَا: تَبَقَّى لِمَنْ وَرَاءَهُ يَتَعَمَّقُونَ فِيهَا، وَيَتَمَتَّعُونَ بِهَا، فَيَكُونُ الْمَهْنَةُ لِبَغِيرِهِ، وَالْعِبَاءُ عَلَى ظَهْرِهِ. وَالْمَرْءُ قَدْ غَلِقَتْ رُهُونُهُ بِهَا، فَهُوَ يَعْصُ يَدَهُ، نَدَامَةً عَلَى مَا أَصْحَرَلَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرْهَدُ فِيمَا كَانَ يَرْغَبُ فِيهِ أَيَّامَ عُمْرِهِ، وَيَتَحَمَّى أَنْ الَّذِي كَانَ يَغْفِظُهُ بِهَا وَيَحْسُدُهُ عَلَيْهَا قَدْ حَارَها دُونَهُ! فَلَمْ يَزَلِ الْمَوْتُ يُتَالَعُ فِي جَسَدِهِ حَتَّى خَالَطَ لِسَانُهُ سَمْعَهُ، فَصَارَ بَيْنَ أَهْلِهِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ، وَلَا يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ: يُرَدِّدُ طَرَفَهُ بِالنَّظَرِ فِي وُجُوهِهِمْ يَرَى حَرَكَاتِ السِّيْتِمْ. وَلَا يَسْمَعُ رَجْعَ كَلَامِهِمْ. ثُمَّ ارْزَادَ الْمَوْتُ التَّيَاطُبَ فَيَقْبِضُ بَصَرَهُ كَمَا قُبِضَ سَمْعُهُ، وَخَرَجَتِ الرُّوحُ مِنْ جَسَدِهِ فَصَارَ حَيْفَةً بَيْنَ أَهْلِهِ: قَدْ أَوْحَشُوا مِنْ جَانِبِهِ، وَتَبَاعَدُوا مِنْ قُرْبِهِ، لَا يُسْعِدُ تَاكِيسًا، وَلَا يُجِيبُ دَاعِيًا. ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مَحِيطٍ فِي الْأَرْضِ، وَأَسْلَمُوهُ فِيهِ إِلَى عَمَلِهِ، وَأَنْقَطَعُوا عَنْ رُؤْيِيهِ.

مأذبة: به ضمّ و فتح دال، مهمانی
 أغمض: در راه رسیدن به مطلوب از همراه ممکن
 ولة: تحیر حاصل از شدت خوشحالی و دلباختگی
 بدون پروای دینی کوشش کرد.
 عیب: بار
 مهنأ: مصدرهؤء به ضمّ یا هنی به کسر
 زجج الکلام: پاسخگویی
 یعنی گوارایی
 مخطّ: محلّ خط و کنایه از قبر است که نخست
 أضمر: آشکار شد
 خط آن کشیده و سپس حفر می شود، و به (حا)
 التیاط: چسبیدن
 مخطّ القوم: محلّ فرود آمدن قوم
 نیز روایت شده است.

فرموده است:

«خداوندا! تو را از هر عیبی پاک و منزّه می دانم که هم آفریننده ای و هم معبودی، برای آزمایش نیکوی آفریدگان خود سزایی آفریدی و در آن خوانی گستردی، و انواع آشامیدنی و خوردنی و همسران و خدمتکاران و کاخها و نهرها و کشتزارها و میوه ها در آن قرار دادی، سپس کسی را فرستادی تا مردم را به سوی آن فرا خواند، لیکن هرگز دعوت کننده را اجابت نکردند، و به آنچه آنها را بدان ترغیب کردی روی نیاوردند، و بدانچه آنها را تشویق کردی دل نبستند، بلکه به مرداری رو آوردند که با خوردن از آن رسوا گشتند، و بر دوستی آن اتفاق کردند، آری هر کس به چیزی عشق ورزد، آن چیز دیده اش را کور، و دلش را بیمار می سازد، او با دیده ای معیوب می نگرد، و با گوشی ناشنوا می شنود، هوسها خرد او را تباه کرده و دنیا دلش را میرانده و نفسش او را شیفته و دلباخته آن ساخته است، او بنده دنیا و کسانی است که از آن چیزی در دست دارند، دنیا به هر سو گراید او نیز بدان سو بگردد، و به هر جا رو آورد او نیز بدان سو رو آورد، از هیچ بیم دهنده ای از خدا بیمناک نشود، و از هیچ اندرزگویی پند نپذیرد، با این که می بیند آنها را که مرگ غافلگیر کرده است، نه توان فسخ عزیمت دارند، و نه به «دنیا» راه بازگشتی است و چگونه آنچه را پیش بینی نمی کردند بر سر آنها فرود آمد، و جدایی آنها

از دنیایی که در آن ایمن و آسوده خاطر بودند فرا رسید، و بر آنچه در آخرت وعده داده شده بودند وارد شدند، آنچه بر سر اینها آمده قابل توصیف نیست، سختی جان دادن و اندوه از دست رفتن، آنان را فرا گرفت، در برابر آن دست و پایشان سست و رنگشان دگرگون شد، پس از آن مرگ بر آنها بیشتر چنگ انداخت، تا این که میان او و زبان هر کدام از آنها جدایی افکند، در این هنگام وی در میان کسان خود با چشم می بیند و با گوش می شنود، خردش سالم و عقلش برجاست، می اندیشد که عمرش را در چه راهی فانی کرده و روزگارش را در چه راه سپری کرده است؟ از داراییهایی که گردآورده یاد می کند که چگونه در جمع آوری آنها چشم بر هم نهاده و آنها را از حلال و حرام و مشتبّه به چنگ آورده، درحالی که وبال گردآوری آنها دامنگیر اوست هنگام جدایی او از آنها فرا رسیده، و همه برای بازماندگانش به جای مانده است تا از آنها بهره مند و کامیاب شوند، این داراییها برای غیر او مایه خوشی و بهره وری، ولی بر پشت وی باری گران است، و او همچنان در گرو حسابرسی آنهاست، وی بر اثر آنچه در هنگام مرگ بر او آشکار می شود، دست خود را از شدت پشیمانی می گزد، و از آنچه در روزگار زندگی خود بدان دل بستگی داشته، دل می کند، و آرزو می کند که این داراییها از آن همان کس می بود که به سبب داشتن آنها بدو رشک می برد و حسد می ورزید نه از آن او، اما مرگ همچنان در درون کالبد او پیش می رود تا این که گوشش همچون زبانش از کار می افتد، و در میان کسان خود نه می تواند با زبانش سخن گوید و نه با گوشش بشنود، پیوسته چشمان او به چهره آنان در گردش است، حرکات زبان آنان را می بیند ولی آوای گفتگوی آنها را نمی شنود، پس از آن مرگ بیشتر به او گلاویز می شود، و چشم او مانند گوشش از کار می افتد و جان از تنش بیرون می رود، و در میان کسانش به مرداری بدل می شود که همه از او وحشت دارند و از نزدیک شدن به او دوری می جویند، نه گریه کننده ای را کمک می کند، و نه آواز دهنده ای را پاسخ می گوید، سپس او را به سوی منزلگاهش در اندرون زمین حمل می کنند، و او را در آن جا به دست عملش می سپارند، و دیگر به دیدارش نمی آیند.»

در این خطبه نکته‌هایی به شرح زیر است:

۱ - خالفاً و معبوداً هر دو حال و منصوبند بنا بر معنای فعلی که در سبحان وجود دارد، یعنی اُسَبِّحُكَ خالفاً و معبوداً (تورا در حالی که آفریننده و معبودی تنزیه می‌کنم)، این سخن اشاره است به این که تنزیه و تقدیس حق تعالی از هر دو نظر واجب است، هم از نظر این که آفریننده خلاق است و هم به اعتبار این که معبود یگانه و منزّه از داشتن شریک و مانند است، زیرا چون اوست که به تنهایی جهان هستی را پدید آورده و ایجاد فرموده سزاوار است که خلاق تنها او را عبادت و پرستش کنند، و تنزیه او از این که چیزی با او برابر و مانند باشد از هر دو جهتی که گفته شد واجب است.

۲ - بِحُسْنِ بِلَايِكَ عِنْدَ خَلْقِكَ خَلَقْتَ دَاراً = بحسنی که جاز و مجرور است متعلق به خَلَقْتَ می‌باشد، و واژه دار، برای اسلام و مآدبه برای بهشت استعاره شده و منظور از دَاعی پیامبر اکرم است (ص) و این تشبیهات در یکی از احادیث نبوی آمده که فرموده است: **إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْإِسْلَامَ دَاراً وَالْجَنَّةَ مَأْدَبَةً وَالِدَّاعِيَ إِلَيْهَا مُحَمَّدًا** یعنی خداوند اسلام را سرا و بهشت را ضیافت و محمد (ص) را دعوت کننده به سوی آن قرار داد، جهت استعاره نخستین این است که اسلام پیروان خود را گرد می‌آورد و مانند خانه از اهل خود حمایت می‌کند، وجه استعاره دوم این است که در بهشت آنچه دلخواه است گرد آمده و همه لذات و خوشیها فراهم شده است همان گونه که در ضیافت دیده می‌شود، احتمال دارد که مراد از دار، سرای آخرت باشد زیرا محل اجتماع و استقرار است، و منظور از مآدبه یا مهمانی در این سرای، بهشت می‌باشد. و واژه‌های هشتگانه مشرباً تا ثماراً و ... که منصوبند برای مآدبه تمیزند، و آشکار است که اسلام و بهشت و دعوت به سوی آن، آزمایش نیکویی است که خداوند از آفریدگانش به عمل می‌آورد، و معنای آزمایش خداوند متعال از بندگانش را پیش از این شرح داده‌ایم، یکی از شارحان گفته است: بِحُسْنِ

بلائک متعلق به سبحانک یا به معبود می باشد و این گفته دور به نظر می رسد.

۳- قَلَّا الدَّاعِيَ أْجَابُوهٗ... تا يَوَاعِظُ. این گفتار شرح حال عاصیان و گنهکارانی است که دعوت خدا را نپذیرفته و از آن سر پیچی کرده اند، و در بیان عیبها و زشتیهای آن گروه از مردم است که شیفته دنیا و زیورهای آن شده و در دوستی آن فرو رفته اند، و نیز برای آنهایی که از ارتکاب معاصی دست باز داشته و اوامر الهی را اجرا و دعوت او را اجابت کرده اند هشدار است بر این که به آنها گرایش و اعتماد نکنند و به آنچه آن مردم به آن گرفتارند خود را دچار نسازند، و برای همین گنهکاران نیز تذکر و تنبیه است شاید از خواب غفلت بیدار شوند و عیوب خود را بشناسند و به راه حق باز آیند، امام (ع) واژه حَقِيقَةً را برای دنیا استعاره فرموده است و وجه مناسبت این است که خوشیها و زیورهای دنیا از نظر خردمندان و پرهیزکاران همواره مورد نفرت بوده، و آن را همچون مرداری آلوده و گندیده دانسته و از آن گریزان می باشند، چنان که درباره آن گفته شده است:

وَمَا هِيَ إِلَّا جَنَفَةٌ مُسْتَحِيلَةٌ عَلَيْهَا كِلَابٌ هُمْهُمْ اجْتَنِبُوهَا^{۱۴}
فَإِنْ تَجَنَّبَهَا كُنْتَ سَلَامًا لِأَهْلِهَا وَإِنْ تَعَجَّدَ عَلَيْهَا نَارَ عَتِكِ كِلَابُهَا^{۱۵}

و می توان مفهوم شعر دوم را وجه استعاره مذکور دانست، همچنین واژه افتضاح (رسوایی) برای کسانی استعاره شده که به گردآوری مال و منال دنیا مشهور گشته و بدین سبب از جرگه صالحان و پرهیزکاران خارج شده اند جهت مناسبت این است که چون رو آوردن به جمع آوری مال، و اعراض از خدا، و اشتغال به امور دنیا از نظر شارع مقدس و پویندگان راه الهی از بزرگترین گناهان کبیره و اعمال زشت است، و افتضاح عبارت از مکشوف شدن بزیبایی است که قبح آنها مسلم می باشد لذا امام (ع) شهرت داشتن به مال و ثروت و حرص بر

۱۴- دنیا جز مرداری گندیده نیست که سگانی گرد آن را گرفته اند و کوشش آنها ربودن آن است.

۱۵- اگر از آن دوری گزینی از شر مردمش سالم می مانی و اگر آن را برای سگانش به جنگ با

گردآوری آن را به افتضاح و رسوایی تشبیه فرموده است، و می توان صدق افتضاح را در این مورد بر سبیل حقیقت دانست نه مجاز، و واژه اُکل مال کنایه از جمع مال است، واژه اصطلاح برای همبستگی و توافق در محبت دنیا مجازاً آمده و از باب اطلاق اسم ملزوم بر لازم آن است، زیرا اصطلاح عبارت از سازش و تراضی پس از دشمنی و ناسازگاری است و در این جا توافق آنها در امور دنیا در همه احوال مراد است.

فرموده است: **مَنْ عَشِقَ شَيْئًا أَعَشَى بَصَرَهُ وَأَمْرَضَ قَلْبَهُ** یعنی هر کس دلباخته چیزی شود این دلباختگی دیده اش را کور و دلش را بیمار می سازد، این عبارت، کبرای قیاسی منطقی است که جمله «**وَأَضَلُّوا عَلَى حُبِّهَا**» دلالت بر صغرای آن دارد، زیرا همبستگی و توافق بر دوستی چیزی ناشی از شدت محبت به آن می باشد و معنای عشق نیز همین است نتیجه این قیاس، زشت و ناپسند بودن هر دو چیزی است که در قضیه مذکور است و آن نابینایی چشم و کوری دل است، امام (ع) واژه بصر را که دیدن به چشم سر است برای بصیرت که بینش دل است، استعاره فرموده، و این از باب تشبیه معقول به محسوس است، و واژه عشاء را برای تاریکی جهل استعاره آورده و این به ملاحظه شباهت میان جهل و تاریکی است که در شب بر چشم عارض می شود و ممکن است نسبت **أَعَشَى بَصَرَهُ** (چشم او را کور کرده) بر سبیل حقیقت حمل شود نه مجاز، زیرا دوستی دنیا مستلزم نادانی و غفلت از احوال آخرت است، و هم محتمل است که منظور از بصر حقیقت آن، و لفظ عشاء استعاره شده باشد، زیرا این گونه مردم از چشمان خود بهره نبرده و آن چنان عبرت نگرفته اند که از دوستی دنیا دست باز داشته و آخرت را مورد نظر قرار دهند. و این توجیه را جمله «**فَهُوَ يَنْظُرُ بَعَيْنٍ غَيْرَ صَاحِيحَةٍ**» تأیید می کند، و تعبیر عدم صحت چشم کنایه است بر این که از چشم ناسالم سودی عاید، و فایده ای برده نمی شود، همچنین واژه **مَرَضَ** را برای جهل که از هر بیماری بدتر است استعاره آورده و این از نوع تشبیه معقول به محسوس است، و این که فرموده است: «**فَهُوَ**

يَسْمَعُ بِأَذْنٍ غَيْرِ سَمِيعَةٍ» نیز چنان که گذشت کنایه بر عدم انتفاع از شنوایی و عبرت نگرفتن از موعظه‌ها و دستورهای الهی است، و نیز واژه تَخْرِيقُ را برای خرد این گونه مردم استعاره فرموده است که آن را در راه امور دنیوی و مقاصد مادی پریشان و ناتوان می‌سازند، جهت استعاره مذکور این است که عقل هنگامی موزون و سودبخش است که در راه آنچه برای آن آفریده شده به کار رود، و این عبارت است از توشه برداشتن برای سفر آخرت، و فراگرفتن دانش و حکمت، و تأمل در دقایق امور دنیا و استدلال کردن به آن بوجود خالق یکتا و عمل بر وفق آنچه برای او شایسته و سزااست و امثال اینها که مایه کمال و آمادگی او برای جهان دیگر می‌باشد، و در این صورت عقل آدمی در مدار خود قرار دارد و سودمند و ثمربخش خواهد بود، و اما اگر انسان آن را در راه آنچه سزاوار نیست به کار برد و کوشش خود را برای گردآوری آنچه میان مردم پراکنده است مصروف دارد، و در راه امور بی ارزش و حفظ آنچه از دنیا دارد صرف کند، خرد او مانند جامه پاره‌ای است که نمی‌توان از آن سود برد، و کار این کس به آن جا می‌رسد که پیوسته در غم و اندوه چیزهایی است که از دست او بیرون رفته، و در بیم و هراس است از زوال آنچه در دست دارد، و همت و تلاش او مصروف است در راه گردآوری آنچه تا کنون به دست نیاورده است، چنان که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: مَنْ جَعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّهِ فَفَرَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ هَمَّهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، یعنی: هر کس دنیا را بزرگترین فکر و مقصد خود قرار دهد، خداوند فکر او را پریشان می‌کند، و فقر و ناداری را در برابر چشمانش قرار می‌دهد و مناسبت تخریق با شهوات و امیال نفسانی آشکار است، زیرا در این هنگام زمام عقل او به دست شهوتها و خواهشهای نفس است، و خرد او به میزان اعمال و رفتاری که در جهت ارضای شهوات خود دارد پریشان و ناتوان شده است. واژه اِمَاتَه (میراندن) را برای دل استعاره آورده و جهت مناسبت این است که مانند مردگان از قلب خود سود نمی‌برد یعنی همان سودی که به معنای حقیقی خود بوده و پایدار و ماندنی باشد. و ضمیر عَلَیْهَا که در سخن امام (ع) است

به دنیا برگشت دارد یعنی دنیا او را شیفته و دلباخته خود می‌کند، وتولّه که به معنای شیفتگی است کنایه از شدّت محبت به دنیا است و اطلاق آن بر سبیل مجاز و از باب تسمیه شیء است به چیزی که ازغایات و نتایج آن است، همچنین واژه عبد (بنده) را برای دوستدار دنیا استعاره فرموده است زیرا او دوست و شیفته آن است و برای به دست آوردن آن غیر آن را رها کرده، و به دنبال آن به هر گونه که دنیا در آید او نیز به همان گونه در می‌آید، و به هر سو حرکت کند او نیز به همان سو گام بر می‌دارد، اگر دنیا را به دست آورده باشد در افزونی و آبادانی و حفظ آن می‌کوشد و اگر آن را از دست داده باشد در راه تحصیل آن تلاش می‌کند، و در راه این مقصود کمر به خدمت دنیا داران می‌بندد و در این هنگام او مانند بنده و برده بلکه از این نیز پست‌تر و زیون‌تر است، چنان که امام (ع) در جای دیگر می‌فرماید: **عَبْدُ الشَّهْوَةِ أَدَلُّ مِنْ عَبْدِ الرِّقَّةِ** یعنی بنده شهوت از برده خوارتر است، زیرا انگیزه برده در خدمت و اطاعت، غالباً اجبار است ولی انگیزه بنده شهوت، طبیعی و از روی اختیار می‌باشد، و تفاوت میان این دو بسیار است.

۴ - فرموده است: **وَهُوَ بَرِيءُ الْمَأْخُودِينَ عَلَى الْغَفَرَةِ**، و او در (وهو) برای حال است، این آغاز شرح چگونگی فرا رسیدن مرگ غفلت پیشگانی است که خود را برای آن و احوال پس از آن، و بالاخره برای سفر پر خطر آخرت آماده نکرده‌اند، و بیان کیفیت مردن و جان سپردن آنهاست از آغاز رسیدن مرگ تا انجام آن، و همچنین ذکر احوال آنهاست با کسان و اطرافیان خود و چگونگی رفتار برادرانش با اوست، توصیفی که امام (ع) از این حالات فرموده به گونه‌ای است که از نظر وضوح و بلاغت بیش از آن و بهتر از آن ممکن نیست، غرض آن بزرگوار از این بیان متذکّر ساختن گنهکاران به سختیهای مرگ و بیدار کردن آنها از خواب غفلت و فرو رفتن در باطل، و وجوب عمل برای سفر به دیار آخرت است. همچنین این بیان تأیید و دلگرمی است برای سالکان راه خدا که در قصد خود پابرجا و استوار باشند، و مراد از جمله **مَا كَانُوا يَجْهَلُونَ** یعنی آنچه را نمی‌دانستند،

مرگ نیست زیرا مرگ را همه می دانند و می شناسند، بلکه منظور شرح سکرat و حالات پرهراس مرگ است، و جمله... وَمَا كَانُوا يَأْتُونَ اشاره به مرگ و احوال پس از آن است، زیرا آن غافلانی که در لذات دنیا فرو رفته و خود را به دست خواهشهای نفس سپرده است، ترس مردن و بیم جان دادن، در چنین احوال و اوضاعی به اودست نمی دهد، بلکه خود را از مرگ در امن و امان می پندارد، و سخن آن حضرت که فرموده است: **فَقَبِيرٌ مَوْضُوفٌ مَا نَزَلَ بِهِمْ** به معنای این است که سختیهایی که به آنها خواهد رسید و شداید سهمگینی که بر آنها وارد خواهد شد از حد توصیف بیرون است و شرح آنها ممکن نیست، و نهایت آنچه در این باره می توان گفت تمثیل و تشبیه است، چنان که در تورات آمده است که مثل مرگ مثل درخت خاری است که تمامی درون بدن آدمی را فرا گرفته و هر سرخاری به رگ یا عصبی بند شده باشد و در این حال مردی نیرومند آن را با منتهای شدت و سختی بیرون کشد پیداست که بر سر رگها و پی ها چه خواهد آمد، واژه وَلُؤْج را برای دخول مرگ در بدن و جدایی روح از یکایک اعضا و جوارح تن استعاره فرموده و آن را به در آمدن جسمی در جسم دیگر همانند فرموده است، همچنین واژه عِبْرًا برای گناهایی که نفس آدمی آنها را بر پشت دارد استعاره آورده و با ذکر ظاهر (پشت) آن را ترشیح داده و محسوس برای معقول استعاره شده است.

۵- فرموده است: **وَالْمَرْءُ قَدْ غَلِقَتْ رُفُوئُهُ بَهَا**: امام (ع) این جمله را برای کسی که دچار وبال دستاوردهای خود شده، و تبعات اعمال، او را از وصول به درجات کمال باز داشته و از رسیدن به سعادت پس از مرگ محروم ساخته به طریق ضرب المثل آورده است، بدیهی است چنین کسی می تواند با توبه و بازگشت به سوی خدا و انجام دادن اعمال نیک خود را از قید این تبعات آزاد کند، از این رو چون او خود را در گرو مجموعه آثار زشتی که در راه گردآوری اموال در نفس خود پدید آورده، قرار داده است، امام (ع) او را به آنچه در قبال مال، گروگان گرفته می شود تشبیه فرموده است، یکی از شارحان گفته مراد این

است که چون زمان جدایی او از اموالی که گرد آورده فرا رسیده، و این اموال در استحقاق غیر قرار گرفته و نمی تواند در آنها تصرف کند، لذا داراییهای او به مالی که در گرو غیر بوده و در این هنگام از استحقاق او خارج شده و به تملک گرو گیرنده در آمده تشبیه شده است، هر چند این توجیه قابل احتمال است اما در این صورت فایده کلمه بها که در آخر جمله است از میان می رود، زیرا ضمیر بها به اموال گردآوری شده برگشت دارد که متعلق رهن است نه این که این اموال گروگان رهن باشد، و جمله **وَهُوَ يَعْضُ يَدَهُ** اشاره است به تأسف و اندوه شدیدی که در این حال به او دست می دهد، و با ملاحظه این که مرگش فرا رسیده و اسباب و وسایل، میان او و پروردگارش منقطع شده برگناهان و تقصیراتی که در برابر خداوند متعال مرتکب گردیده دچار پشیمانی می شود، و از این که آنچه وی را از خداوند غافل می داشت و او آن را باقی و پایدار می پنداشت فانی و نابود شده نادم و اندوهگین می گردد، و بر کوتاهیهایی که کرده حسرت و افسوس می خورد، چنان که خداوند متعال فرموده است: **«أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّقْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّاخِرِينَ»**^{۱۶} و در این هنگام آرزوی هدایت می کند و می گوید: **«لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ»**^{۱۷} یا هنگامی که عذاب الهی را می بیند، آرزو می کند که به دنیا باز گردد تا تقصیرات خود را جبران و اوامر خداوند را فرمانبرداری کند، و می گوید: **«لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ»**^{۱۸} باری سخن امام (ع) نظیر آن چیزی است که خداوند متعال فرموده است: **«وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا»**^{۱۹} امام (ع) در این

۱۶ - سوره زمر (۳۹) آیه (۵۶) یعنی: ... این که کسی بگوید افسوس بر من از کوتاهیهایی که در فرمانبرداری از خدا کردم و (آیات او را) به سخریه گرفتم.

۱۷ - سوره زمر (۳۹) آیه (۵۷) یعنی: ... و اگر خداوند مرا هدایت می کرد از پرهیزکاران بودم.

۱۸ - سوره زمر (۳۹) آیه (۵۸) یعنی: ... آیا می شود بار دیگر به دنیا باز گردم تا از نیکوکاران باشم.

۱۹ - سوره فرقان (۲۵) آیه (۲۷) یعنی: روزی که ستمکار از شدت حسرت دست خویش را

گفتار خود آگاهی می دهد که در هنگام مردن، زبان پیش از چشم و گوش از کار می افتد و می فرماید: **فَحِيلَ بَيْنَ أَخْدِهِمْ وَبَيْنَ مَنْطِقِهِ، وَإِنَّ لَبَّيْنَهُمَا يَنْظُرُ بَصَرَهُ وَيَسْمَعُ بِأُذُنِهِ عَلَى صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ** سپس توجه می دهد که گوش بعد از زبان و پیش از چشم از کار باز می ماند، و چشم با بیرون رفتن روح از بدن از کار می افتد چنان که فرموده است: **حَتَّى خَالَطَ سَمْعُهُ تَأَنِّجًا** تا آن جا که می فرماید: **يَتَرَى حَرَكَاتِ السِّتْرِهِمْ وَلَا يَسْمَعُ رَجْعَ كَلَامِهِمْ** و این آگاهی بنا به دانشی است که امام (ع) به اسرار طبیعت دارد، و باید دانست که گفتار آن حضرت در این مورد اطلاق و کلیت ندارد، بلکه مراد آن بزرگوار برخی از مردم و غالباً کسانی است که به مرگ طبیعی می میرند و اعضای حواس مذکور بدین صورت از کار می افتد، و گرنه ممکن است عارضه ای به نیروی بینایی انسان دست دهد که پیش از گوش و زبان از کار بیفتد.

بررسی علل و اسباب مرگ نشان می دهد که علت عمومی و آشکار آن از میان رفتن حرارت غریزی است بر اثر منتفی شدن رطوبت اصلی بدن که از آن آفریده شده ایم، و از میان رفتن این رطوبت و منتفی شدن حرارت غریزی موجب خشک شدن و از کار افتادن بدن است و گاهی عوامل خارجی از قبیل هوا یا داروهای گرم و خشک و مانند اینها به این جریان کمک می کنند، از این رو هر عضوی که طبیعت آن خشک تر و سردتر باشد به مرگ و نابودی نزدیکتر است، بنابراین زبان که آلت گویشایی است از گوش که آلت شنوایی است به فنا و نیستی نزدیکتر می باشد زیرا زبان از اعصاب محرکه و مرکبه و گوش از اعصابی که در خدمت حس است تشکیل شده است، و پزشکان اتفاق دارند که اعصاب محرکه خشک تر و سردتر از دیگر اعصاب است زیرا این اعصاب مربوط به قسمت مؤخر مغز می باشند، در صورتی که اعصابی که در خدمت حواس قرار دارند، بیشتر

می گردد و می گوید: ای کاش با فرستاده خدا راهی را برگزیده بودم.

مربوط به بخش مقدم مغزند لذا زبان به تباهی و نابودی نزدیکتر است، علاوه بر این، شرایط تحقق گویایی، از شنوایی بیشتر است زیرا وجود گویایی بستگی به زبان و آواز و سلامت مخارج ادای حروف و صحت مجاری تنفس دارد، و هر چیزی شرایط وجودی آن بیشتر باشد، تباهی آن سریعتر است. اما این که گوش زودتر از چشم از کار می افتد برای این است که محلّ رویش اعصاب شنوایی نسبت به محلّ پیدایش اعصاب بینایی، به بخش مؤخر دماغ نزدیکتر است از این رو اعصاب سامعه خشک تر و سردتر می باشند و حرارت غریزی در آنها بیشتر پذیرای نابودی است، علاوه بر این عصبی که در داخل گوش قرار دارد و شنوایی بسته به آن است بر خلاف عصب بینایی باید آشکار، و گوش برای دخول هوا باز باشد، بدین جهت عصب گوش سخت تر آفریده شده و هر چیزی سخت تر باشد خشک تر، و تباهی آن در بدن سریعتر است، با این همه ممکن است از کار افتادن شنوایی پیش از بینایی به سبب بیرون آمدن روح از عضو سامعه پیش از باصره و یا به علل دیگر باشد، و خدا داناتر است.

اما علت نفرت طبع آدمی از مرده، و ترس او از نزدیک شدن به آن این است که نیروی واهمه، خیال آدمی را تحریک و به او القا می کند که میت حالی شبیه او دارد، و این خیال چنان قوت می گیرد که شخصی که در محلی تنها در کنار مرده نشسته می پندارد که میت او را به سوی خود می کشد، و در نتیجه دچار همان ترس و نفرتی می شود که بطور طبیعی از میت در دل احساس می شود، و در این جریان عقل، هیچ نقشی ندارد.

۶ - وَأَسْأَلُوهُ فِيهِ إِلَى عَمَلِهِ: این جمله اشاره است به این که هر نوع ثواب و عقاب اخروی که به آدمی داده می شود، بر حسب آمادگی و قابلیت است که در نتیجه کارهای خوب و بدی که انجام داده، از پیش برای خود فراهم کرده است، بنابراین در آن هنگام که انسان هیچ یار و یاور ندارد، تنها چیزی که به او سود یا زیان می رساند عمل گذشته اوست، و چون مقصود امام (ع) بیم دادن و ترسانیدن

مردم از عذاب و عقاب آلهی است فرموده است که اورا به دست عملش می سپارند و به آن تسلیم می کنند، و چون تسلیم غالباً برای گردن نهادن در قبال دشمن به کار می رود برای این که آن حضرت، مردم را از ارتکاب کارهای زشت بترساند تذکر می دهد که کردار ناشایست هر کس به منزله دشمن نیرومندی برای اوست که پس از مردن تسلیم او می شود.

بخش سوم این خطبه است:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، وَالْأُمُرُ مَقَادِيرَهُ، وَالْحَقُّ آخِرُ الْخَلْقِ بِأُولِهِ، وَجَاءَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا يُرِيدُهُ: مِنْ تَجْدِيدِ خَلْقِهِ؛ أَمَادَ السَّمَاءِ وَقَطَرَهَا، وَأَرْجَ الْأَرْضِ وَأَرْجَفَهَا، وَقَلَعَ جِبَالَهَا وَنَسَفَهَا، وَذَكَ بَعْضُهَا بَعْضًا مِنْ هَيْبَةِ جَلَالَتِهِ، وَمَخُوفِ سَطْوَتِهِ، وَأَخْرَجَ مِنْ فِيهَا فَجَدَّهُمْ عَلَىٰ أَخْلَاقِهِمْ، وَجَمَعَهُمْ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمْ، ثُمَّ مَيَّرَهُمْ لِمَا يُرِيدُ مِنْ مَسَائِلِهِمْ عَنْ خَفَايَا الْأَعْمَالِ، وَخَبَايَا الْأَفْعَالِ؛ وَجَعَلَهُمْ فَرِيقَيْنِ: أَنْعَمَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، وَأَنْتَقَمَ مِنْ هَؤُلَاءِ: فَأَمَّا أَهْلُ طَاعَتِهِ فَأَتَانَهُمْ بِجَوَارِهِ وَخَلَدَهُمْ فِي دَارِهِ، حَيْثُ لَا يَنْطَعُنُ النَّزَالُ، وَلَا يَتَغَيَّرُ لَهُمُ الْحَالُ، وَلَا تَنْوِبُهُمُ الْأَفْرَاقُ، وَلَا تَنَالُهُمُ الْأَسْقَامُ، وَلَا تَعْرِضُ لَهُمُ الْأَخْطَارُ، وَلَا تُشْخِصُهُمُ الْأَسْفَارُ؛ وَأَمَّا أَهْلُ الْمَعْصِيَةِ، فَأَنْزَلَهُمْ سَرَّادٍ، وَعَلَّ الْأَيْدِيَ إِلَى الْأَعْتَاقِ، وَقَرَنَ النَّوَاصِيَ بِالْأَقْدَامِ، وَالْبَسَهُمُ سَرَابِيلَ الْقَطِرَانِ، وَمُقَطَّعَاتِ الثَّيَرَانِ فِي عَذَابٍ قَدِ اشْتَدَّ حَرُّهُ، وَبَابٌ قَدْ أَطْبَقَ عَلَىٰ أَهْلِهِ فِي نَارِهَا كَلْبٌ وَلَجِبٌ سَاطِعٌ، وَقَصِيفٌ هَائِلٌ، لَا يَنْطَعُنُ مُقِيمُهَا، وَلَا يَفَادَىٰ أَسِيرُهَا، وَلَا تَقْصُمُ كُبُورُهَا، لَا مَدَّةَ لِلدَّارِ قُتْنَىٰ، وَلَا أَجَلَ لِلْقَوْمِ قَيْمَىٰ.

شَخَصَ: از منزلش به سوی محل دیگری

بیرون رفت

فَصَمَهَا: شکست آن را

نَسَفَهَا: از بیخ کند و پراکنده ساخت

كَلْبٌ: شدت و سختی

رَجَّحَ وَرَجَفَ: لرزش شدید و آرج که در خطبه

آمده بدون همزه نیز روایت شده و این

مشهورتر است.

جَلَبٌ وَلَجِبٌ: آواز

تَنَوَّبُهُمْ: بازگشت می کند به آنها

خَطَرُ: در آستانه نابودی قرار گرفتن

كَيْلُونُ: غلها مفرد آن كَيْل است

أَشْخَصَهُ: او را دگرگون کرد

قَصِيفٌ: فریاد سخت

دَكَّ بَعْضُهَا بَعْضًا: یکدیگر را کوبیدند

فرموده است:

«... تا وقت مقرر بسر آید، و مقدرات جهان پایان یابد، و واپسین آفریدگان به پیشینیان به پیوندند، و فرمان خدا درباره تجدید حیات آفریدگان صادر گردد، در این هنگام آسمان را به حرکت آورد و بشکافد، و زمین را به لرزه در آورد و بجنباند، و کوهها را ازجا برکند و پراکنده سازد، و از بیم جلال و سطوت او کوهها به یکدیگر کوبیده شود، و آنانی را که در اندرون زمین جا گرفته اند پس از کهنگی و فرسودگی بیرون آورد و زندگی نو بخشد، و پس از تلاشی و پراکندگی دوباره آنان را گرد هم آورد، پس از آن چون اراده فرموده است که اعمال نهان و کارهای پنهان بندگان را مورد پرسش و باز پرس قرار دهد، آنها را از یکدیگر جدا و به دو دسته تقسیم می کند، دسته ای را نعمت می بخشد، و از دسته دیگر انتقام می گیرد، اما فرمانبرداران را به پاداش طاعت در جوار رحمت خود جای می دهد، و آنان را در سرای جاوید خود مخلص می سازد، همان جایی که ساکنانش هرگز از آن جا کوچ نمی کنند، و احوال آنها دگرگون نمی شود، و بیم و هراس به آنها رونمی آورد، و درد و بیماری به آنها نمی رسد، و خطرها برای آنها رخ نمی دهد، و سفرها آنها را از منزل بیرون نمی کند و از جایی به جایی نمی برد.

اما گنهکاران را در بدترین منزلگاه فرود می آورد، دستهای آنها را با غل و زنجیر به گردنهایشان می بندد و موی پیشانی آنها را به قدمهایشان متصل می گرداند، و جامه هایی از قطران (روغنی است بسیار بدبو) و پاره های آتش بر آنها می پوشاند، در عذابی قرار می گیرند که گرمی آن بسیار شدید است، و در جایی می افتند که درهای آن بر روی آنها بسته است، در آتشی می سوزند که جوشان و خروشان است، و شعله اش زبانه می کشد، و خروشش سهمگین

است، ساکنانش از آن جا کوچ نمی‌کنند، و اسیرانش با دادن فدیة و غرامت آزاد نمی‌شوند، و غله‌های آن جدا نمی‌شود، مدتی برای آن خانه نیست تا بسر آید، و مرگی برای این گروه نیست تا عذاب پایان یابد.»

امام (ع) با بیان **حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ** به عاقبت و نهایت آدمی پس از مرگ اشاره فرموده و آن عبارت است از فرا رسیدن وقت معینی که همه آدمیان را در آن هنگام گرد آورند، و این همان روز رستاخیز است و منظور از **أَمْرٌ** در جمله **وَالْأَمْرُ** مقادیرة قضا و فرمان آلهی است، و مراد از **مقادیر**، وقایع و آثاری است که بر وفق قضای خداوند تحقق می‌یابد چنان که پیش از این شرح داده شده است، و ذکر ملحق شدن خلایق به پیشینیان اشاره است به این که همگی آدمیان خواهند مرد، و در این امر همه یکسان و برابرند چنان که شرع نیز گویای این مطلب است، و مراد از تجدید خلق برانگیختن و بازگشت دادن آنهاست، اما به حرکت درآوردن و شکافتن آسمان و لرزاندن زمین و پراکندن کوهها، ظاهر شرع مؤید آن، و گویای ویران شدن جهان و پایان گرفتن آن است و کسانی که دوام و بقای عالم را گمان کرده‌اند، از ظاهر شرع عدول کرده و به تأویل بسیاری از آیات پرداخته‌اند و آنچه در این باره گفته می‌شود، تقریباً وجوه مختلف زیر است:

۱ - چون از نظر این گروه، رستاخیز عبارت است از مردن انسان و جدایی او از بدن و آنچه به وسیله آن از جهان خارج و جسم و جسمانیات درک می‌کند، و همچنین موجب اتصال او به مبدأ اول است لذا مرگ، مستلزم ناپدید شدن همه این اشیاء از او، و از نظر وی، عدم و خرابی آنهاست، بنابراین هنگامی که دید او از تمامی موجودات به جز مبدأ اول **جَلَّ وَعَلَا** بریده گردیده نسبت به او درست است که گفته شود همه چیز معدوم و پراکنده شده است، همچنین هنگامی که اندیشه وی از جهان **حَسَّ** و خیال و آنچه مربوط به جسم و جسمانیات است منقطع شود و به **مَلَأَ** اعلی و ساکنان جهان بالا بپیوندد، سزاوارتر است که آسمانها و زمین در

نظر او متبذل شود و عالم جسم و جسمانیات برایش زمین، و جهان بالا برایش آسمان گردد.

۲ - چون همه موجودات مادی که در خطبه به آنها اشاره شده است در زیر یوغ امکان، و در قبضه قدرت خداوند قرار دارند، اگر نسبت إنشقاق و انفطار (شکافته شدن) و لرزش و پراکندگی و جزاینها به این موجودات داده شود اموری ذاتاً ممکن و قابل تحقق است، هر چند از نظر علل و اسباب خارجی ممتنع و غیر ممکن باشد، از این رو در موارد مذکور آنچه قابل امکان بوده مجازاً تعبیر به واقع شده است و روشن است که مجاز از محاسن زبان عرب می باشد، و فایده آن در این زمینه، بیم دادن آدمیان به آنچه پس از مرگ است، و ترسانیدن گنهکاران به عذابهای هراس انگیزی است که نام برده شده است.

۳ - گفته اند: احتمال دارد واژه أرض (زمین) در این فراز از خطبه استعاره شده است برای موجوداتی که استعداد پذیرش فیض آلهی را دارند، و در این صورت به حرکت در آوردن آسمان عبارت است از حرکات آن و اتصال ستارگانی که در ایجاد استعداد و قابلیت در موجودات این جهان مؤثرند، و شکافته شدن آسمان ریزش باران فیض است از جانب باری تعالی بر سرزمین استعدادهایی که به سبب این عوامل، قابلیت پذیرش آن را یافته اند، و منظور از لرزانیدن زمین آماده گردانیدن مواد لازم برای اعاده امثال این بدن‌ها یا پدید آوردن نوع دیگری از مخلوقات پس از نابودی نوع انسان است، و برگردن و پراکندن و کوبیدن کوه‌ها بطور استعاره اشاره است بر این که اگر چنین تغییراتی واقع شود، به این منظور است که موانع استعدادهای لازم برای پیدایش نوع دیگری از مخلوقات و یا تجدید بنای همین نوع انسان از میان برداشته شود، زیرا با برگردن کوه‌ها و فرو ریختن آنها، روی زمین هموار و متناسب، و زمینهای قابل کشت، مستعد و معتدل می شود و زمین آماده می گردد که برای ایجاد دوباره نوع انسان صورت دیگری به آن داده شود.

۴ - گفته‌اند: احتمال دارد مراد از آسمان، سمای جود خداوند، و منظور از زمین، جهان انسانی باشد بنابراین به حرکت درآوردن آسمان عبارت از این است که استحقاقها برحسب قابلیت موجودات در لوح قضای الهی معین گردد، و منظور از شکافتن آسمان، ریزش باران است، و مراد از لرزش زمین هرج و مرج میان ابنای بشر است، و از جا کردن کوهها و پراکندن و کوبیدن آنها بریکدیگر عبارت از نابود گردانیدن جبّاران و دشمنان قانون خداست که به کشتار یکدیگر می‌پردازند، و همه این حوادث به سبب عوامل قهری که منشأ آن بیم از هیبت پروردگار متعال است اتفاق می‌افتد، و این که فرموده است آنهايي را که در درون زمین جا دارند بیرون می‌آورد، و زندگی دوباره‌ای به آنان می‌بخشد اشاره است به این که قانون یا ناموس دیگری جانشین ناموس فعلی جهان می‌شود، و اقوامی که از آن پیروی می‌کنند نوع تازه‌ای از مخلوقات خواهند بود، و معنای جدا کردن آنها به دو دسته که یکی از آنها را مورد انعام قرار می‌دهد، و از دیگری انتقام می‌گیرد روشن است، زیرا دسته‌ای از اینها آماده‌اند که از قانون شرعی و ناموس دینی پیروی کنند و به آن معتقد شوند، و همینها هستند که مورد انعام قرار می‌گیرند و اجر و پاداش خواهند گرفت و دسته دیگری که از ناموس الهی روگردان شده و قانون شرع را پیروی نمی‌کنند مورد انتقام قرار می‌گیرند، و عذاب و عقوبت خواهند دید.

اما وضع این دو گروه و آنچه پس از مرگ برای هریک آماده شده، براساس آنچه قرآن کریم بدان ناطق است و آنچه الفاظ شریف این خطبه بر آن دلالت دارد، همچنین بنابر تأویلهای کسانی که از ظواهر آیات و اخبار عدول کرده‌اند، اجر و پاداش اهل طاعت و قرار گرفتن آنها در جوار رحمت پروردگار، و در نظر گرفتن کمال مطلق برای آنهاست، و مراد از خلود در سرای امن او، این است که دسته مذکور همیشه در این نعمتها باقی و مخلّد خواهند بود، و فنا و نابودی برای آنها نیست، و این مطلب با احکام شرعی و دلایل عقلی مطابقت دارد، و این که

فرموده است، آنها از آن جا کوچ نمی‌کنند، و احوال آنها دگرگون نمی‌شود و بیم و هراس به آنها دست نمی‌دهد، و بیماری و خطر به آنها رو نمی‌آورد، و سفر، آنها را از جایی به جایی نمی‌برد برای این است که این احوال از لوازم تن و زندگی در دنیاست، و چون زندگی دنیا از آنان زایل گشته، عوارض و لوازم آن نیز از میان رفته است.

اما کيفر گنهکاران فرود آوردن آنها در بدترین جا که جهنم است می‌باشد، و این جایی است که اهر جای دیگر به آستانه ربوبی دورتر است، و این که دستهایشان به گردنهایشان زنجیر می‌شود اشاره است به نارسایی قوای عقلی آنها برای کسب ثمرات معرفت، و رسیدن پشانیهای آنها به پاهایشان کنایه از سرافکندگی و شرمساری آنهاست از این که به انوار حضرت سبحان بنگرند، و در عبارت: **وَالْبَسَهُمْ سَرَائِيلَ الْقَطِرَانِ** یعنی بر آنها جامه‌هایی از قطران (روغنی است بسیار بدبو) می‌پوشاند، واژه سرائیل را که جمع سربال و به معنای جامه است برای هیأت بدنی که همان صورت متشکل از حقیقت نفسانی آنهاست، استعاره فرموده است، جهت مشابهت این است که همان گونه که جامه را بر تن می‌کنند، این هیأت بدنی نیز بر حقیقت نفس، و واقع وجود آنها پوشانیده می‌شود، و ذکر قطران اشاره است به شدت استعداد و آمادگی آنها برای پذیرش عذاب، زیرا اگر بر چیزی قطران بمالند و آن را در آتش افکنند، شعله آتش شدیدتر و افروخته‌تر خواهد شد چنان که خداوند متعال نیز فرموده است: **«وَسَرَّابِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ»** ^{۲۰} **مُقَطَّعَاتُ النَّيِّرَانِ** نیز به همین معنا و اشاره است به همان هیأت‌های بدنی که تحقق جوهر و حقیقت نفوس آنهاست، و نسبت آنها به آتش به مناسبت این است که به منزله لباس برای اهل عذاب است، بنابراین هیأت‌های بدنی نیز از آتش خواهد بود، چنان که خداوند فرموده است: **«فُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ»** و

۲۰ - سوره ابراهیم (۱۴) آیه (۵۰) یعنی: لباس آنها از قطران (ماده چسبنده بد بوی قابل اشتعال)

چون خروج و رهایی از آتش جهنم تنها از طریق توبه و ترک معصیت، و رو آوردن به سوی خدا و تفکر در آیات او و توجه به عبرت‌های سودبخش میسر است، و بدن و حواس طرق و ابواب بازگشت به سوی خداست و چون پس از مرگ این راهها و درها بسته می شود، کافران باید در پشت این درهای بسته برای همیشه در سختیهای عذاب و شداید سوزش آتش باقی بمانند، شعله های سوزان و نهیب خروشان و فریاد هول انگیز آتش، استعاره از اوصاف آتش محسوس این دنیا است که خود نیز رعب آور و سهمگین است، برای آتشی که غیر محسوس است، و بی شک بسیار شدیدتر و افروخته تر می باشد، که از آن به خداوند پناه می بریم، و این که امام (ع) در بیان اوصاف آتش جهنم، رجوع به صفات آتش محسوس فرموده، به سبب غفلتی است که از چگونگی آتش آخرت وجود دارد، و اکثر مردم جز از طریق توجه به احوال آتش دنیا نمی توانند آن را تصور کنند، این که فرموده است ساکنانش از آن جا کوچ نمی کنند مراد خلود و همیشه ماندن آنها در آتش است و این در حق کافران صادق است، واژه اسیر و فدیة استعاره است، همچنین واژه کُبُول که به معنای در غلّ و زنجیر کشیدن است برای هیأت بدنی متحقق از حقیقت نفوس آنها استعاره شده است، و همان گونه که قید و زنجیر آهنین و محکم شکسته نمی شود، و کسی که دچار آن است از آن رهایی نمی یابد، همچنین نفوسی که در قید و بند هیأت‌های بدنی زشتی گرفتار شده اند، نمی توانند در فضای بی کران جلال و عظمت الهی حرکت کنند، و در بهشت قدس او به گردش پردازند، و مقامات برگزیدگان او را تماشا کنند، و چون مرگ عبارت از جدایی از بدن است، دیگر پس از مردن برای آنها مرگی نیست، زیرا پس از جدایی از بدن برای آنها بدنی نیست، و از غذایی که بر اثر ملکات زشتی که دامگیر نفوس آنهاست، و واقعیت آنها را تشکیل می دهد راه رهایی ندارند.

باری تأویلات منحرفان درباره این عبارات روشن و نصوص صریح وارده از شرع که از آن به اسرار تعبیر می کنند، کم و بیش همینهاست لیکن چنان که

می دانیم گرایش به این تأویلات و مانند اینها مبتنی بر ممتنع شمردن معاد جسمانی است در صورتی که معاد جسمانی از مسائلی است که در شرع مؤکداً به آن تصریح شده است و عدول از آن جایز نیست و نصوص مربوط به آن را به هیچ روی نمی توان تأویل کرد.

به راستی هنگامی که سخنان امام (ع) را مطابق نصوصی که از شرع رسیده حمل و تفسیر کنیم، باید بگوییم گویاترین و شیواترین گفتار در احوال قیامت و معاد می باشد. و چون بیان آن بزرگوار روشن و خالی از ابهام است شرح و توضیح آنها به منزله ایضاح و اضحات می باشد. و توفیق از خداست.

بخشی از این خطبه است که در توصیف پیامبر اکرم (ص) ایراد فرموده است:

قَدْ حَقَّرَ الدُّنْيَا وَصَغَّرَهَا، وَأَهْوَنَهَا وَمَوَّنَهَا، وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ زَوَّاهَا عَنْهُ أَحْيَاثًا، وَبَسَطَهَا لِغَيْرِهِ أَحْيَاثًا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا بِقَلْبِهِ، وَأَمَاتَ ذِكْرَهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَأَحَبَّ أَنْ تَغِيبَ زِينَتُهَا عَنْ عَيْنِهِ، لِكَيْلَا يَتَّخِذَ مِنْهَا رِيَاشًا، أَوْ يَرْجُو فِيهَا مَقَامًا، بَلَغَ عَنْ رَبِّهِ مُعْذِرًا، وَنَصَحَ لِأُمِّيَّةٍ مُنْذِرًا، وَدَعَا إِلَى الْجَنَّةِ مُبَشِّرًا، نَحْنُ شَجَرَةُ النَّبُوَّةِ، وَمَحَطُّ الرِّسَالَةِ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، وَمَعَادِنُ الْعِلْمِ، وَتَبَايِعُ الْحِكْمِ، نَاصِرُنَا وَمُحِبُّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْمَةَ، وَعَدُوَّنَا وَمُبْغِضُنَا يَنْتَظِرُ السُّطُوَّةَ.

ریاش: لباس

«پیامبر گرامی (ص) دنیا را حقیر و کوچک می شمرد، و آن را پست و ناچیز می انگاشت و خواری داشت، آگاه بود که خداوند دنیا را به سبب برگزیدگی مقامش از او دور داشته، و آن را به جهت حقارتی که دارد برای جز او فراخ و گسترده ساخته است از این رو او از ته دل از دنیا روگردان بود، و یاد آن را از صفحه دل به کلی زدوده بود، دوست داشت زینت و زیور دنیا از

دیده‌اش پنهان باشد، مبادا از آن لباس فاخری بربگیرد، یا درنگ در آن را آرزو کند، احکام آلهی را به شایستگی تبلیغ فرمود، و عذری برای مردم باقی نگذاشت، امت را بیم و اندرز داد، و آنان را به بهشت دعوت و به آن مژده داد.

ما شجره نبوت، و کانون رسالت، و مرکز آمد و شد فرشتگان، و کانه‌ای علم، و سرچشمه‌های حکمت هستیم یاور و دوستدار ما در انتظار رحمت آلهی، و دشمن و بدخواه ما آماده خشم و کيفر اوست»

این بخش از خطبه روایت و اقتصاصی^{۲۱} از حال و صفات پسندیده پیامبر گرامی (ص) است، که امام (ع) آن را اساس گفتاری که پس از آن درباره فضایل و مناقب خود و سایر اهل بیت (ع) ایراد فرموده، قرار داده است.

حقیر و کوچک شمردن دنیا، و سبک و بی‌اهمیت جلوه دادن آن، اشاره است به این که پیامبر گرامی (ص) با بیان زشتیهای دنیا و شمردن معایب آن، مردم را از گرایش به دنیا و دوستی آن دور می‌کرد و به سوی خود می‌کشانید. جمله إلهوانه بها (آن را خوار می‌داشت) کنایه از زهد و بی‌میلی آن حضرت به دنیا است، و این که فرموده است پیامبر اکرم (ص) دانا بود که خداوند از روی اختیار دنیا را از او دور داشته، اشاره است به این که زهد و بی‌رغبتی آن بزرگوار در دنیا به سبب این بود که می‌دانست خداوند همین شیوه را برای او برگزیده و اسبابش را برای وی فراهم فرموده است، و آنچه را خداوند برای او خواسته و اراده فرموده بنابر مصلحت اوست تا این که نفس وی برای احراز کاملترین رسالت‌های خداوند آماده گردد، و بتواند وظیفه سنگین خلافت آلهی را در روی زمین عهده‌دار شود، و نیز آگاه بود که حق تعالی دنیا را از جهت حقارت و پستی آن، برای غیر او فراخ و گسترده ساخته

۲۱ - اقتصاص یکی از فنون بلاغت است و در اصطلاح عبارت از این است که گوینده برای اثبات

و تأیید مطلوب خود کوتاهی به صورت داستان ذکر کند. منطق مظفر (مترجم)

است، در باره این که پروردگار برای بندگانش چیزی را اختیار و انتخاب می‌کند مکرراً در صفحات گذشته توضیح داده شده است.

منظور امام (ع) از **فَاعْرِضْ عَنْهَا بِقَلْبِهِ** یعنی پیامبر گرامی (ص) قلباً از دنیا روگردان بود این است که یاد آن را از صفحه دل زدوده بود، و این که آن حضرت دوست می‌داشت که زیب و زیور دنیا از برابر چشمش پنهان باشد تا لباس فاخری از آن برنگیرد و آرزوی درنگ در آن را نکند، برای این بود که عنایات خاص خداوند او را از توجه به متاع پست دنیا باز داشته و او را به سوی کمالات و مقاماتی که برایش اختصاص داده جذب کرده بود، و هم به این جهت بود که مبادا بر اثر میل و رغبت به دنیا از این مقام رفیع که الطاف ویژه خداوندی او را سبب نظام عالم قرار داده تنزل کند.

امام (ع) پس از این بیانات، به شرح سه مورد که از ثمرات نبوت و نتایج زهد آن حضرت است پرداخته، که عبارت از رسانیدن پیام رسالت خویش از جانب پروردگار خود بطور کامل و شایسته به مردم است، به گونه‌ای که در روز قیامت نگویند که ما از این غافل بودیم (**إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ**)^{۲۲} دیگر نصیحت و بیم دادن آنان به عذابهای دردناک که عاقبت اعراض از خداوند و نافرمانی اوست، مورد دیگر این که مردم را به سوی بهشت فرا خوانده، و به کسانی که سالک راه خدا باشند و صراط مستقیم را برگزینند مرثه نعمتهای جاوید آن را داده است، سپس در دنباله ذکر اوصاف پسندیده پیامبر گرامی (ص) در برابر کسانی که با او به نزاع و کشمکش برخاسته‌اند همچون معاویه بر سبیل مفاخرت، فضل و برتری خویش را گوشزد، و به شرف قربابت و پیوندش با پیامبر خدا (ص) اشاره می‌فرماید، زیرا آن حضرت پس از پیامبر اکرم (ص) در خاندانی که شجره نبوت، و جایگاه رسالت، و کان علم، و سرچشمه حکمت است، برترین جایگاه را دارد،

۲۲ - سوره اعراف (۷) آیه (۱۷۲) یعنی: ما از این غافل بودیم.

چنان که پیش از این در آن جا که فضایل آن حضرت را نام برده ایم در این باره سخن رانده ایم، واژه شجره و معادن و ینابیع همان گونه که سابقاً گفته شده استعاره اند، و چون بطوری که می دانیم امیرمؤمنان (ع) از اغصان عمده این شجره طیبه است و هر شاخه ای از درخت، به نسبت قوت و قرابتی که با ساقه و ریشه دارد، و همچنین وضع طبیعی آن مثمر و برومند می شود لذا با این استعاره مقدار فضیلت آن بزرگوار و نسبت آن حضرت با پیامبر اکرم (ص) دانسته می شود.

پس از این فرموده است: **فَاصْبِرْنَا وَنُحِبُّنَا ... تا آخر.**

این گفتار برای جلب یاری و محبت مردم است، و با ذکر وعده رحمت و افاضه برکت از جانب پروردگار آنان را برای نصرت خویش دعوت، و از دشمنی و کینه ورزی نسبت به او که موجب خشم و نزول عذاب پروردگار است بر حذر می دارد، و شاید منظور امام (ع) از ذکر فضایل خود، همین مطلب بوده است. توفیق و دور ماندن از گناه بسته به یاری خداست.

۱۰۷ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّلَ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَى اللَّهِ، سُبْحَانَهُ، الْإِيمَانُ بِهِ وَبِرَسُولِهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ فَإِنَّهُ ذِرْوَةُ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ فَإِنَّهَا الْفِطْرَةُ، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا الْمِلَّةُ، وَإِتَاءُ الزَّكَاةَ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ، وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ جَنَّةٌ مِنَ الْعِقَابِ، وَحُجُّ الْبَيْتِ وَاعْتِمَارُهُ فَإِنَّهُمَا يَتَفَيَّانِ الْفَقْرَ وَيَرْحَضَانِ الذَّنْبَ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ فَإِنَّهَا مَثْرَاءٌ فِي الْمَالِ، وَمَنْسَأَةٌ فِي الْأَجَلِ وَصَدَقَةُ السَّرِّ فَإِنَّهَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ، وَصَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ، وَصَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهَا تَقِي مَصَارِعَ الْهَوَانِ.

أَفِضُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الذِّكْرِ، وَارْغَبُوا فِيَمَا وَعَدَ الْمُتَّقِينَ فَإِنَّهُ أَصْدَقُ الْوَعْدِ، وَاقْتَدُوا بِهَدْيِ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْهَدْيِ، وَاسْتَنُوا بِسُنَّتِهِ فَإِنَّهُ أَهْدَى السُّنَنِ، وَتَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، وَتَفَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ، وَأَخْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقَصَصِ، فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَايِرِ الَّذِي لَا يَسْتَفِيقُ مِنْ جَهْلِهِ، بَلِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ أَعْظَمُ، وَالْحَسْرَةُ لَهُ أَلْزَمُ، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْوَمُ.

هَدْي: راهنمایی کردن، و این واژه مصدر و ضد
اضلال به معنای گمراهی است
جَنَّة: سپر
مَنْسَأَةٌ: محل تأخیر انداختن

ذِرْوَةُ الشَّيْ: بلندی آن چیز
يَرْحَضَانِ: می شوینده و خُض: شستن
الْإِفَاضَةُ فِي الذِّكْرِ: شتافتن در ذکر
مِلَّة: کیش
مَثْرَاءٌ: محل افزایش ثروت

«برترین وسیله ای که متوسلان می توانند با چنگ زدن به آن به خداوند سبحان تقرب جویند، ایمان به او و پیامبرش و جهاد در راه اوست، زیرا جهاد قلّه بلند اسلام است، همچنین کلمه اخلاص (گفتن لا اله الا الله) می باشد، که ندای فطرت است، دیگر به پاداشتن نماز است که آیین دین است، و نیز دادن زکات که تکلیفی واجب است، همچنین روزه ماه رمضان است که سپری در برابر عذاب خداوند می باشد، دیگر حجّ و عمره خانه خداست که این دو فقر و ناداری را از میان می برند و گناهان را می شویند، نیز صله رحم است که سبب افزایش مال و درازی عمر است، و هم صدقه دادن به بینوایان در پنهانی است که کفاره گناهان است، دیگر صدقه دادن آشکار است که از مرگهای ناگهانی و بدعیشگیری می کند، همچنین به جا آوردن اعمال نیک است که انسان را از افتادن در ورطه خواری نگه می دارد.

خداوند را زیاد یاد کنید که آن نیکوترین ذکر است، و به آنچه خداوند پرهیزکاران را وعده داده است دل بندید که وعده او راست ترین وعده هاست، و روش پیامبرتان را پیروی کنید که بهترین روشهاست، و به سنت او رفتار کنید که هدایت کننده ترین سنتهاست، و قرآن را بیاموزید که بهترین گفته هاست، و در آن بیندیشید که قرآن بهار دلهاست، و از نور آن شفا بجوید که قرآن شفا بخش سینه هاست، و آن را نیکو تلاوت کنید که آن سودمندترین سرگذشتهاست، به راستی عالمی که به علم خود عمل نکند مانند جاهل سرگردانی است که هرگز از جهل خود به هوش نمی آید، بلکه برهان حقّ علیه او کاملتر، و افسوس و حسرت برای او لازمتر، و نزد خداوند از هر کس نکوهیده تر است.»

امام (ع) در این خطبه به برترین وسایلی که انسان را به خداوند سبحان نزدیک می گرداند و آن ایمان کامل است اشاره فرموده و ایمان به خدا همان گواهی برهستی اوست، و این اصل، و پایه ایمان است و پس از آن به ذکر لوازم و مراتب کمال آن می پردازد و می فرماید:

۱ - التَّصَدِيقُ بِرَسُولِهِ: این که گواهی بر رسالت پیامبر (ص) را بر دیگر عبادات مقدم داشته برای این است که ایمان به نبوت اصل و پایه عبادات است، وبدون داشتن اعتقاد به آن هیچ عبادتی صحیح نیست.

۲ - الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ: در صفحات گذشته فضیلت جهاد شرح داده شده، و امام (ع) در این جا از آن به ذِروَةُ الإسلام تعبیر فرموده است، و واژه ذِروَةُ را که به معنای کوهان شتر است، برای جهاد استعاره فرموده و این به ملاحظه مرتبه بلند و مقام ارجمندی است که جهاد در اسلام دارد، و نیز شباهتی است که از این جهت میان جهاد و کوهان شتر موجود است، و این که جهاد را پر نماز مقدم داشته، بدین سبب است که آن کسی که به جهاد می شتابد یقین به لقای پروردگار دارد، و ایمانش به آنچه پیامبر گرامی (ص) از جانب خداوند آورده راسخ است، از این رو خود را در مهلکه ای که پدید آمده می اندازد، در حالی که بر نابودی خود گمان غالب و یا یقین دارد و نیز برای این است که جهاد در ایجاد وحدت دینی در سرتاسر جهان نقش اصلی را داراست.

۳ - کَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ: این همان کلمه توحید یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ است، که مستلزم نفی هر نوع شریک و مانند از خداوند است، و چون اخلاص به همین معناست، لذا به آن، کَلِمَةُ اخْلَاصِ گفته شده است، اما جهت فضیلت آن این است که این کلمه، آوای فطرت انسان است، و خداوند نهاد او را با آن سرشته، و بر این فطرت وَجِیْلَتُ وی را آفریده است، همچنان که خردهایی که از آلودگی علایق بدنی و تیرگیهای نفسانی مصون، و از عوارض و تأثیرات تربیتهای انحرافی محفوظ و به دور مانده است، گواه و معترف است، که اقرار بر یگانگی پروردگار و تنزیه وی از شریک و مانند، از همان آغاز آفرینش با سرشت انسان درآمیخته، و پیمان آن در عهد اَللَّسْتُ با او بسته شده، و به آن، نام فطرت داده شده است هر چند اطلاق این نام بر سبیل مجاز و از باب اطلاق نام ملزوم بر لازم آن می باشد.

۴ - إِقَامَةُ الصَّلَاةِ: در بیان امام (ع) نماز به دین تعبیر شده، هر چند این فریضه

یکی از ارکان دین است، و این تعبیر به مناسبت این است که نماز از ارکان مهم و ستون عمده آیین مقدس اسلام به شمار آمده است، از این رو اطلاق آن به طریق مجاز بوده و از باب نامیدن جزء به نام کل می باشد.

باید دانست که نماز دارای فضایل و اسراری است که آگاهی به آنها ضروری است، اما فضیلت‌های آن، گذشته از قرآن کریم که بطور موکد امر به اتیان آن می‌کند، اخبار بسیاری درباره اهمیت آن وارد شده است که از آن جمله پیامبر اکرم (ص) فرموده است: **الصَّلَاةُ عُمُودُ الدِّينِ مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ** یعنی نماز پایه دین است هر کس آن را ترک کند، دین را ویران کرده است، همچنین فرموده است: **مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ** یعنی کلید بهشت نماز است، و نیز در فضیلت کامل به جا آوردن نماز فرموده است: **إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أُمَّتِي يَقُومَانِ فِي الصَّلَاةِ وَرُكُوعَهُمَا وَسُجُودَهُمَا وَاحِدٌ وَإِنَّمَا بَيْنَ صَلَاتَيْهِمَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ** یعنی: دو تن از امت من برای نماز به پا می‌خیزند و رکوع و سجود آنها یکی است، ولی میان نماز آن دو تفاوت از زمین تا آسمان است، همچنین فرموده است: **أَمَا يَخَافُ الَّذِي يُحَوَّلُ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَجَةً جَمَارٍ** یعنی: آیا کسی که در نماز روی می‌گرداند بیم ندارد که خداوند چهره او را به چهره الاغ برگرداند، و نیز از سخنان آن بزرگوار است که: **مَنْ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ لَمْ يُحْدِثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ** یعنی: هر کس دو رکعت نماز به جای آورد، و در آن خیال دنیا را از دل بیرون کند، خداوند گناهان او را می‌آمرزد.

اما اسرار نماز دو گونه است: عام و خاص، ما در شرح خطبه اول آن جا که درباره حج سخن رانده‌ایم سرّ عمومی همگی عبادات را روشن کرده‌ایم، و گفته‌ایم که این اعمال، غرض ثانوی مرد خداشناس را که عبارت از تربیت نفس و خلاصی از گناه است تأمین می‌کند، دیگر این که عبادات در رام کردن نفس سرکش اماره برای فرمانبرداری از نفس مطمئنه، و عادت دادن آن، به پیروی از این، انسان را یاری می‌دهد، و چون به این نکته توجه شود دانسته خواهد شد که

همگی آیات و اخباری که در فضیلت عبادات وارد شده است، معنا و مقصود آنها به همین نکته برگشت دارد، مثلاً این که خداوند فرموده است: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ^۱» یعنی، نماز انسان را از کارهای زشت و ناپسند باز می‌دارد، برای این است که سبب ارتکاب این گونه اعمال، سرکشی نیروی شهوانی، و بیرون رفتن آن از فرمان عقل است، و چون نماز موجب این است که این نیروی طغیانگر تحت فرمان عقل درآید، و عقل هم انسان را از انجام این کارها نهی می‌کند لذا نماز، انسان را بدینسان از فحشا و منکر منع می‌کند، و او را از ارتکاب این اعمال باز می‌دارد همچنین با ملاحظه آنچه گفته شد، معنای این که نماز ستون دین است نیز دانسته می‌شود، زیرا پیامبر اکرم (ص) فرموده است: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، فَكُلٌّ مِنْهَا عِمَادٌ يَحْسَبُ شَرَانِيَّةٍ، فَمَنْ أَخْلَى بِهَا فَقَدْ هَدَمَ بُنْيَانَهُ الَّذِي يَضَعُهُ بِهِ إِلَى اللَّهِ، یعنی: اسلام بر پنج پایه استوار شده، و هریک از آنها با شرایطی که دارد ستون آن است، پس هر کس در انجام دادن شرایط هریک از آنها کوتاهی کند، بنایی را که به وسیله آن به سوی خداوند بالا می‌رود ویران کرده است، حدیث این که نماز کلید بهشت است نیز به همین معناست، زیرا به وسیله نماز است که ابواب وصول به رحمت و مغفرت خداوند به روی انسان باز می‌شود، و در این جاست که تفاوت میان نماز آن دو تن مسلمان که پیامبر اکرم (ص) در حدیث خود بد آنها اشاره فرموده است آشکار می‌گردد، زیرا اگر فایده نماز رو آوردن به درگاه خداوند و سرکوب کردن شیطان باشد، نماز آن کس که با خشوع و خوف و خشیت در برابر خداوند ایستاده، و همه دل را متوجه عظمت و جلال او ساخته است، با نماز آن نادان که عبادتش از این اوصاف بیرون است و شیطان روی دل او را از جانب قبله به سمت دیگر برگردانیده است، چگونه می‌تواند برابر باشد، و تفاوت آن از کجاست تا به کجا، همچنین حدیث آن

۱ - سوره عنکبوت (۲۹) آیه (۴۵) یعنی: نماز از کارهای زشت و منکر باز می‌دارد.

بزرگوار مبنی بر تهدید کسی که در هنگام نماز روی خود را به جانب دیگر بر می‌گرداند نیز بر همین اساس است، زیرا آن حضرت نهی می‌کند از این که نمازگزار در حال نماز دل از توجه به سوی خدا بردارد، و از ملاحظه عظمت و جلال او غافل شود، برای این که هر کس در حال نماز به راست یا چپ خود متوجه شود، دل از جدا برداشته و از مشاهده انوار کبریائیش غافل شده است، و چنین کسی ممکن است غفلت او ادامه یابد و در نتیجه نابخردی، و نارسایی او در فهم امور متعالی، و بی‌اعتنایی به کسب علوم، و عدم تقرب به خدا، چهره دلش به چهره الاغ مبدل گردد، همچنین است حدیث آن حضرت درباره این که خداوند گناه نمازگزاری را که در حال نماز حدیث نفس را ترک و خیال دنیا را از دل بیرون می‌کند می‌آمزد زیرا او در حال نماز روبرو به سوی خدا داشته و دل از غیر او برداشته است، بنابراین خلاصه و روح عبادت، توجه به خدا و روی دل به سوی او داشتن است، از این رو پیامبر گرامی (ص) فرموده است: **إِنَّمَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ وَأُمِرَ بِالْحِجِّ وَالْقُلُوفِ وَأُشْعِرَتِ الْمَنَاسِكُ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ** یعنی جز این نیست که نماز، واجب، و به حج و طواف امر، و مناسک تشریع شده است، تا یاد خدا به پا داشته شود، و اگر در ذکر و عبادتی که به جا آورده می‌شود، آن که مراد از ذکر و معبود و مطلوب است در دل نبوده، ویمی از هیبت و جلال او جان رافرانگرفته باشد، این ذکر و عبادت مربوط به او نخواهد بود، عایشه گفته است: پیامبر خدا (ص) با ما سخن می‌گفت، و ما نیز با او سخن می‌گفتیم، و چون وقت نماز فرا می‌رسید چنان متوجه خدا و از همه چیز منقطع می‌شد که گویا همدیگر را نمی‌شناسیم، همچنین علی (ع) در هنگامی که وقت نماز می‌شد، چنان به خود می‌پیچید و می‌لرزید و رنگ رخسارش دگرگون می‌گشت که به او گفته می‌شد: ای امیرمؤمنان تو را چه شده است؟ می‌فرمود: هنگام ادای امانتی فرارسیده که خداوند آن را بر آسمانها و زمین عرضه کرد، و آنها از پذیرفتن آن سرباز زدند و ترسیدند، و نیز علی بن الحسین (ع) در هنگامی که آماده برای وضو می‌شد چنان رنگ رخسارش زرد

می گشت که اهل خانه اش به او عرض می کردند: این چه حالتی است که هنگام وضو شما را فرا می گیرد؟ در پاسخ می فرمود: نمی دانید در پیشگاه چه کسی می ایستم، آنچه ذکر شد همه بر لزوم حضور قلب، و توجه به عظمت باری تعالی و انقطاع از غیر او در حال عبادت دلالت دارد.

اما اسرار خاص نماز: چنان که می دانیم این فریضه جز ذکر، قرائت، رکوع، سجود، قیام و قعود چیز دیگری نیست، اما ذکر روشن است که عبارت از گفتگو و مناجات با پروردگار متعال است، و غرض از آنها، حصول توجه به سوی او و یادآوری است بر آنچه نیروهای شیطانی را تحت رهبری عقل، قرار می دهد و تکرار آن باعث ادامه حصول این مقصود است، و غرض از قرائت و ذکر و حمد و ثنای باری تعالی و تضرع و دعا همین است، و منظور از آنها ادا و تکرار حروف و اصوات و به کار واداشتن زبان نیست، زیرا اگر غرض این باشد تحریک زبان به هذیان و یاوه گویی که خود نیز موجب به کار گرفتن زبان است، برای انسان آسانتر می باشد، و ما به خواست خداوند در آینده در فصول مناسبتری راجع به خواندن ذکر و فضیلت و فایده آن، سخن خواهیم گفت.

اما غرض از رکوع و سجود و قیام و قعود، تعظیم و بزرگداشت خداوند متعال است، که این خود مستلزم توجه و التفات به سوی او، و همچنین متضمن ذکر و یاد اوست، زیرا اگر جایز باشد که انسان خدا را با به جا آوردن افعالی تعظیم کند در حالی که از او غافل باشد، روا خواهد بود که انسان بتی را در پیش روی خود قرار دهد، و در حالی که غافل از آن است، آن را تعظیم کند، حدیثی که معاذ بن جبل روایت کرده است این مطلب را تأیید می کند که: **مَنْ عَرَفَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ مُتَعَمِّدًا فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ**: یعنی هر کس در حال نماز از روی عمد دریابد چه کسی در سمت راست و چپ او قرار دارد، نمازی بر او نیست، و نیز در حدیث آمده است که **إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ لَا يَكْتُبُ لَهُ سُدُسُهَا وَلَا عُشْرُهَا وَإِنَّمَا يَكْتُبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ مَا عَقَلَ مِنْهَا** یعنی: بنده خدا نماز می گزارد، (حتی) یک ششم و

یک دهم آن برایش نوشته نمی شود، جز این نیست که از نمازبنده آنچه فهمیده و درک کرده پذیرفته و نوشته می شود.

چون دانسته شد که پایه و زیربنای نماز، اقبال و توجه به سوی خداوند متعال است، اکنون باید بدانیم که التفات و توجه، مستلزم یادآوری و درک است، و غرض از آن، دقت و ادراک مقام کبریایی و عظمت اوست، و دقت، جز اندیشیدن نیست که این نیز به منزله دیده بصیرت و مردمک چشم خرد انسان است، بدیهی است تذکر و ادراک مقام کبریایی خداوند موجب تعظیم اوست، زیرا عظمت و جلال او بزرگتر و برتر از آن است که کسی آن را درک کند و در برابر آن سرفروود نیابد، تعظیم خداوند و درک مقام ربوبی، نیز مستلزم پدید آمدن بیم و امید یا خوف و رجاست، زیرا ما هنگامی که عظمت و قدرت یکی از پادشاهان روی زمین را تصور می کنیم، بی اختیار احساس می کنیم که در برابر او توان سخن گفتن و پاسخگویی را نداریم، و لازم می دانیم، در روبرو شدن با او آرام و فروتن باشیم، و بسا می شود که در این هنگام دچار لرزش تن و لکنت زبان نیز بشویم. آشکار است که منشأ این احساس بیم ناشی از تصور بزرگی مقام پادشاه است، بنابراین تصور مقام عظمت و جلال پادشاه پادشاهان و درهم شکننده سرکشان و فرمانروای همه جهانها و جهانیان برای انسان چگونه خواهد بود، رجا و امید نیز همین گونه است، یعنی: هنگامی که عظمت و قدرت پروردگار را تصور می کنیم، و می نگریم که هر چه هست از آن اوست، امید ما به او برانگیخته می شود. بویژه این که در ضمن آیات مربوط به خوف و رجا به این نکته تأکید شده است.

همچنین تصور عظمت و جلال پروردگار، موجب پیدایش شرم و حیا در انسان است، زیرا تصور مقام کبریایی او باعث این است که انسان همواره احساس کوتاهی و تقصیر کند و خود را گنهکار بداند، و همین احساس و توهّم موجب شرم و حیا از خداوند سبحان می شود.

۵ - **إِنْتَاءُ الزَّكَاةِ**: دادن زکات یکی از ارکان مهمّ دین است، و امام (ع) با ذکر این که دادن زکات، فریضه ای واجب است، به اهمیت و فضیلت آن اشاره فرموده است، قطب راوندی گفته است: مراد از فریضه، سهمی است از مال که برای فقیران مستحقّ جدا می گردد و زکات نامیده می شود، و معنای آن در عرف شرع همین است، زیرا فریضه به معنای واجب است و همگی عبادات نیز واجبند، و فرض و واجب هر دو یک معنا دارد که در گفتار حضرت به صورت مکرر آمده است. آنچه قطب راوندی گفته وجه نیکویی است. و چنان که روشن خواهیم کرد اشاره به یکی از اسرار زکات دارد، ولی این عبادت، ضمن این که راز مشترک همگی عبادات را که عبارت از توجّه به سوی خداوند متعال، و جلب رضا و محبّت اوست، داراست، اسرار خاصی نیز دارد، که در زیر بیان می شود:

۱ - منظور از کلمه شهادت یعنی گفتن **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** توحید مطلق خداوند، و یکتا و بی همتا دانستن او از طریق توجّه به اوست، و این شناخت و اقرار، کامل نمی شود مگر این که انسان هر محبوبی جز او را نفی و رها کند زیرا محبّت مشارکت نمی پذیرد، و فایده و تأثیر توحید زبانی نیز در درون و نهاد انسان اندک است، از این رو مرتبه دوستی خداوند با جدایی و دوری از علایق و دلبستگیها آزمایش می شود، و چون ثروت محبوب انسان و وسیله بهره برداری او از دنیا و دلبستگی به آن است، و نیز موجب می شود که آدمی از مرگ متنفر شود، برای این که صدق ادّعای محبّت انسان نسبت به محبوب، شناخته شود، در این دو قسمت مورد آزمایش قرار می گیرد، و از او خواسته می شود از دوستی مال که معشوق اوست دست بردارد، چنان که در این باره خداوند متعال فرموده است: **«إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ»**^۲ و مردمی که این معنا را دریافته اند از این حیث به گروهی چند منقسم

۲ - سوره توبه (۹) آیه (۱۱۱) یعنی: خداوند جان و مال مؤمنان را در برابر بهشت خریداری کرده

شده‌اند، گروهی دوستی و محبت خود را نسبت به معشوق حقیقی خالص گردانیده و به عهد خود وفا کرده، و اموال خود را در راه او بذل و انفاق نموده‌اند، و از آن چیزی برای خود باقی نگذاشته‌اند تا آن جا که به یکی از افراد این طایفه گفته شده است، چه مبلغی زکات را در دوست درهم واجب می‌دانی؟ گفت: اما بر عوام مطابق حکم شرع، پنج درهم فرض است، لیکن بر ما بذل همه آن واجب است.

دسته‌ای از این مرتبه پایین آمده، به منظور رفع نیازهای آینده خویش، و انجام امور خیر در اوقات خود، از بذل همگی مال خودداری کرده، و نیت خود را در اندوختن آن، میان‌روی در تأمین نیازمندیها، و دوری جستن از خوشگذرانی و تنعم قرار داده، و مازاد آن را بخشش و انفاق کرده‌اند، با این حال این دسته هم در واجبات مالی اکتفا به حد شرعی نکرده‌اند، نخمی و شعبی و مجاهد از این دسته‌اند، چنان که به شعبی گفته شد: آیا در مال جز زکات حق دیگری وجود دارد؟ گفت: آری، نشیده‌ای که خداوند متعال فرموده است: «وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ» و اینها در عمل خود به آیه «وَمِمَّا زَقَّاهُمْ يَتَفَتَّحُونَ» استدلال کرده، و انفاق را منحصر به زکات ندانسته بلکه آن را از حقوق مسلمان بر مسلمان دانسته‌اند، به این معنا که بر مسلمان متمکن واجب است، هر زمان مسلمان نیازمندی را بیابد، نیاز او را از مالی که زیاده بر حق زکات در دست دارد، برآورد.

برخی هم به ادای واجب اکتفاء و زکات را بدون زیادتی و نقصان از مال، اخراج کرده‌اند و البته این پست‌ترین مراتب مذکور بوده و منحصر به عوام و نادانهاست، زیرا اینها سر بذل مال رانمی‌دانند، و نسبت به آن بخل می‌ورزند، و دوستی و دلبستگی آنها به آخرت ضعیف است، از این رو لازم است ثروتمندان و مالداران خود را از پلیدی بخل، پاک کنند، زیرا این خوی زشت از جمله صفات

۳ - سوره بقره (۲) آیه (۱۷۷) یعنی: و دارایی خود را در راه دوستی خدا به خویشاوندان و ... بدهد.

۴ - سوره بقره (۲) آیه (۳) یعنی: و از آنچه روزی آنها کرده‌ایم انفاق می‌کنند.

نابود کننده است، چنان که علی (ع) فرموده است: ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مَقَاطِعٌ، وَهَوًى مُتَّبِعٌ، وَإِعْجَابُ الْقَرْءِ بِتَفْسِيهِ یعنی: سه چیز نابود کننده است: بخلی که به کار برده شود، و هوای نفس که پیروی گردد، و خودپسندی، علت این که بخل از مهلکات به شمار آمده این است که منشأ آن حب مال است، و می دانیم که دنیا و آخرت ضد یکدیگرند، و نزدیکی به یکی، موجب دوری از دیگری است، علاوه بر این چنان که پیش از این توضیح دادیم، دوستی مال انسان را از توجه به خدا و رو آوردن به سوی او منصرف و دور می گرداند، و همین امر موجب هلاکت او در آخرت است. برای برطرف کردن این خوی زشت، باید نفس را تدریجاً به بذل و بخشش عادت داد، زیرا دوستی چیزی را یکباره از دل بیرون کردن میسر نمی شود مگر این که نفس را اندک اندک به جدایی از آن وادار کرد، تا این که به آن خو کند، بنابراین زکات به تعبیری که ذکر شد ظهور است یعنی نفس را از پلیدی بخل که موجب هلاکت است پاک می سازد، بدیهی است پاکیزه شدن نفس از این طریق، به مقدار مالی که در راه زکات می پردازد بستگی دارد، همچنین منوط است به این که تا چه اندازه نسبت به مصرف این مال در راه خدا و طاعت و محبت او شادمان شده، و از این که توانسته است چیزی را که مایه روگردانی او از قبله معبود شده دور گرداند، خوشحال شده باشد.

۲ - دومین راز فریضه زکات شکر نعمتهای خداست، زیرا نعمتهایی که پروردگار متعال به بندگان ارزانی فرموده است برخی در جان و تن ماست. و این گونه نعمتها را با انجام عبادتهای بدنی می توان شکرگزاری کرد، و برخی در مال ماست که باید با ادای عبادتهای مالی شکر آنها را به جا آورد، و به حق باید گفت که پست تر و دورتر از رحمت خدا کسی است که بینوایی را بنگرد که دستش از مال تهی و به او نیازمند شده، و وی به خود اجازه ندهد که به شکرانه این که خداوند متعال او را از دیگران بی نیاز و دیگران را به او نیازمند ساخته، یک دهم یا یک چهلیم از آنچه دارد به او بدهد.

۳- سومین راز زکات، مربوط به اصلاح امور شهرها، و بهبود احوال مردم آنهاست، برای این که خداوند زکات را بر توانگران واجب فرموده تا از این طریق بینوایان و تهیدستان را در اموال آنان شرکت دهد و فقر آنان را برطرف سازد، و این که امام (ع) از زکات به فریضه واجب تعبیر فرموده اشاره به همین نکته است، و در این راز نیز دو راز دیگر نهفته است، یکی این که زکات، فقرا را کمک می‌کند تا به بندگی و عبادت خدا پردازند، و به سبب دویدن به دنبال روزی، از طاعت او باز نمانند، دیگر برای این است که اندوه و حسد بینوایان نسبت به توانگران از میان برود، و از کوشش در ایجاد فساد در روی زمین باز ایستند، و اختلال در امور اجتماعی پدید نیاید، چون با پرداخت همین مقدار مال به عنوان زکات، قلوب آنان آرامش می‌یابد، و بدان دل می‌بندند و دوام آن را از خدا می‌خواهند و باتوانگران دوستی و به آنان دلبستگی پیدا می‌کنند، و در نتیجه موجبات مشارکت و همکاری میان مردم، و همدمی و همدلی آنها که همگی عامل وحدت و انسجام جامعه، و نظام گیتی، و قوام دین، و بقای نوع انسان و راز ایجاد اوست، فراهم و برقرار می‌شود.

۶- صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ: این که روزه ماه رمضان را سپرد، در برابر عذاب و عقاب آلهی تعبیر فرموده، و با این که دیگر عبادات نیز همین صفت را دارند، آن را به روزه اختصاص داده برای این است که روزه بیش از هر عبادت دیگر، مانع انسان از معصیت، و نگهدار او از عذاب خداوند است، زیرا روزه موجب سرکوبی شیطانی است که دشمنان خداوند و ازهر سو انسان را احاطه کرده‌اند، بدیهی است وسیله و ابزار شیطان، امیال و شهوات آدمی است، و آنچه رغبت‌ها و شهوت‌ها را تقویت می‌کند و آنها را بر می‌انگیزد، خوردن و آشامیدن است، چنان که پیامبر گرامی (ص) فرموده است: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَجْعِلُنِي مِنْ إِبْنِ آدَمَ مَجْعَرِي الدَّمِ، فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ یعنی: شیطان مانند خون در وجود فرزند آدم، رسوخ و جریان دارد، پس راه‌های ورودش را با گرسنگی تنگ سازید، همچنین به عایشه فرمود:

پیوسته در بهشت رابکوب، عایشه عرض کرد باچه؟ فرمود با گرسنگی، بی گمان روزه در سرکوب شیطان، و بستن راهها و تنگ ساختن گذرگاههای او و یزگی دارد و از هر عبادت دیگر مؤثرتر و قویتر است، و چون عذاب و عقابی که متوجه افراد انسان می شود به نسبت دوری و نزدیکی او به شیطان، متفاوت بوده و شدت و ضعف دارد، و روزه بیش از هر عبادت دیگر انسان را از شیطان دور می گرداند، و به سبب این عبادت می توان در نهایت دوری از عذاب خداوند قرار گرفت، لذا به سپر، در برابر عذاب خداوند توصیف شده، و این ویژگی به آن داده شده است.

باید دانست که عبادات اگر چه اموری عدمی هستند، و از پیش نبوده بعداً تحقق می یابند، ولی نمی توان آنها را عدم صرف دانست بلکه عدم آنها از مقوله عدم ملکه است، و این که فقدان عبادت در انسان شدیداً حرکتی پدید می آورد، و او را کم و بیش در حالتی قرار می دهد که به یاد عبادت می افتد، چیزی است که نمی توان آن را بیهوده و نادیده گرفت، بلکه همین حرکت و تذکر سبب نیت و موجب تقرب به خداوند سبحان می شود، و این رمز همه عبادات است.

۷ - حَجَّ الْبَيْتِ وَ اغْتِمَاةُ: ما به اسرار حج و عمره خانه خدا ضمن شرح خطبه

اول اشاره کرده ایم و آنچه امام (ع) در این جا فرموده این است که حج و عمره، فقر و ناداری را از میان می برد، و گناهان را می شوید، بنابراین در این واجب سود دنیا و آخرت گرد آمده است، اما سود دنیوی حج و عمره از میان بردن ناداری است چون در موسم حج داد و ستد به جریان می افتد و در آن هنگام بازارها در مکه برپا می شود، در نتیجه فقر و ناداری از میان می رود، و سود آخرت به سبب این است که حج و عمره، گناهان را از صحیفه اعمال انسان می شوید و محو می کنند، و به این مطلب در آن جا که از اسرار عبادات سخن گفته شده اشاره کرده ایم. باری منافی را که امام (ع) برای حج و عمره بیان داشته همان است که قرآن کریم در باره آنها ذکر کرده است که «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ» یعنی: تا سودهایی را که برای آنها دارد مشاهده کنند، بیشتر مفسران گفته اند، منظور سودهای این جهانی است

که از راه بازرگانی به دست آنها می‌رسد، و این را از سعید بن جبیر، و همچنین به روایت ابی رزین از ابن عباس نقل کرده‌اند، و برخی از آنها به نقل از مجاهد و به روایت عطا از ابن عباس، منافع را اعم دانسته و بر سودهای دنیوی مانند بازرگانی و ثوابهای اخروی حمل و تفسیر کرده‌اند.

۸۰ - صَلَّه الرَّحِم: امام (ع) دو فایده از فواید صله رحم را ذکر فرموده است:

۱ - مَثْرَاءٌ فِي الْمَالِ: سبب فزونی مال است، و این از دو جهت می‌باشد اول این که عنایت خداوندی برای هر زنده‌ای، بهره‌ای از روزی قرار داده که آن را برای بقای وجود خویش، در مدت زندگی به دست می‌آورد، و هنگامی که عنایت الهی شخصی را مهیا فرماید که به اصلاح امور معیشت جمعیتی اقدام کند، و کمک و اعانت آنها را بر عهده گیرد، از باب لطف واجب است که بر حسب آمادگی و استعدادی که این شخص دارد، روزی آن جمعیت را در دست او جاری، و کمک و اعانتی را که به آنها می‌کند، نصیب وی گرداند، خواه این جمعیت با او پیوند خویشاوندی داشته و یا این که مورد مهر و محبت او قرار گرفته باشند، چنان که اگر قصد داشته باشد رشته پیوند خود را با یکی از آنها قطع کند، به اندازه روزی شخصی که پیوندش را با او قطع کرده در مالش نقصان پدید می‌آید، بنابراین معنای این که صله رحم موجب افزایش مال می‌باشد همین است. دوم این که صله رحم از خویهای پسندیده‌ای است که طبیعت آدمی بدان رغبت دارد، و موجب دلجویی خاطر است، از این رو کسی که پیوند خود را با خویشانش استوار می‌کند از نظر همه مردم بخشوده و مورد شفقت است، و همین امر سبب می‌شود که خیراندیشان و توانمندان مانند پادشاهان و جز آنها به یاری و کمک او پردازند، و دارایی او افزون شود.

۲ - مَنَسَاءٌ فِي الْأَجَلِ: این که صله رحم موجب به تأخیر افتادن مرگ می‌گردد، به دو سبب است اول این که صله رحم باعث می‌شود که افراد خویشاوند نسبت به کسی که با آنها پیوند خویشی برقرار ساخته مهربانی و یاری

و همکاری کنند و همین امر موجب می شود که هر چه بیشتر از آزار دشمنان مصون و از دستبرد مرگ در امان ماند و سبب زیادتى عمر او شود. دوم این که صله رحم سبب می شود که افراد خانواده قلباً در بقای کسی که با آنان پیوند برقرار کرده بکوشند و دعای خود را نثار او کنند، و همین دعا و کوشش آنها برای بقای وجود وی یکی از اسباب دوام عمر و تأخیر مرگ اوست، بنابراین پیوند خویشاوندی موجب به عقب افتادن مرگ و درازی عمر می شود.

۹- **صَدَقَةُ السَّيْرِ**: امام (ع) یکی از فواید بخشش در پنهانی را که کفاره گناه می باشد، نام برده است. و با این که دیگر عبادات نیز موجب محو معاصی است این وصف را تنها بدان اختصاص داده است، و این از آن جهت است که صدقه پنهانی از زیا و تظاهر دورتر، و نیت، از شایبه این که عمل، جز برای خدا باشد خالصتر است، بنابراین اخلاص در آن کاملتر بوده و بیشتر موجب تقرب به درگاه خداوند و محو گناهان خواهد بود.

۱۰- **صَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ**: امام (ع) پیشگیری از مرگ بد را از جمله آثار و فواید صدقه آشکار ذکر فرموده است، توضیح مطلب این است: که بخشش آشکار سبب می شود که انسان به نیکوکاری و انجام دادن کارهای خیر شهرت یابد و به نیکی و خوشنامی یاد شود، و چون مرگهای بد مانند سوختن، و غرق شدن و بر دار رفتن، و کشته شدن و مانند اینها حالات ناگوار و مصیبت باری است که مرگ را هر چه بیشتر مورد نفرت و انزجار قرار می دهد، و این اتفاقات از روی قصد و عمد برای کسی که مورد محبت مردم می باشد، و به بخشش و ترحم و دستگیری از فقرا و ینوایان، و ایثار و گذشت در راه آنها مشهور شده کمتر روی می دهد، در نتیجه صدقه آشکار سبب برطرف شدن مرگ بد خواهد بود.

۱۱- **صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ**: امام (ع) از جمله آثار و فوایدی که برای نیکوکاری و انجام دادن امور خیر بیان فرموده این است که انسان را از افتادن به پرتگاه ذلت و زبونی نگه می دارد، تفسیر این مطلب، قریب به مضمونی است که پیش از این

گفته شد، زیرا نیکوکاری موجب نزدیک شدن دلهای مردم به یکدیگر، و اتفاق آنها بر محبت نیکوکار است، و کسی که دارای بهره‌ای از این صفت باشد، کمتر اتفاق می‌افتد که دچار خواری و زبونی شود.

امام (ع) پس از فراغ از بیان آنچه موجب کامل شدن مراتب ایمان می‌شود، به ذکر اموری که ایمان را در دل استوار و پایدار می‌سازد، می‌پردازد که عبارت است از:

۱ - **الْإِنْدِقَاعُ فِي ذِكْرِ اللَّهِ**: پیوسته به یاد خدا بودن و به ذکر او شتافتن، از اموری است که پایه ایمان به خدا را در دل محکم می‌کند و امام (ع) به سبب این که یاد خدا نیکوترین ذکر است، مردم را بدان ترغیب فرموده است، زیرا یاد او موجب به دست آمدن کمالاتی است که باعث سعادت آخرت است، همچنین سبب وصول به درجات قرب الهی است، و ما در آینده آن جا که درباره توبه سخن می‌گوییم، فضیلت ذکر و فواید آن را بیان خواهیم داشت.

۲ - **الرَّغْبَةُ فِيمَا وَعَدَ الْمُتَّقِينَ**: شوق و رغبت به کسب ثوابها و تحصیل پادشاهی که خداوند در آخرت به پرهیزگاران وعده داده، از دیگر اموری است که بدان تأکید شده، و از لوازم طاعت و عمل برای اوست و چون تخلف از جانب خداوند نسبت به آنچه فرموده و آگاهی داده محال است، لذا وعده او راست‌ترین وعده هاست.

۳ - **الْإِفْدَاءُ بِهَدْيِ النَّبِيِّ (ص)**: دیگر پیروی از روش پیامبر (ص) است که معنای آن آشکار می‌باشد.

۴ - **اتِّبَاعُ سُنَّتِهِ (ص)**: چون پیامبر (ص) ما اشرف پیامبران است، سنت و طریقه او نیز بهترین و شریفترین سنتهاست، و پیروی از راه و روش او از هر راه و رسم دیگری به هدایت مقرونتر و به خداوند نزدیکتر است.

۵ - **تَعَلُّمُ الْقُرْآنِ**: این که آموختن قرآن از جمله چیزهایی است که ایمان به خدا و پیامبرش (ص) را تحکیم و تقویت می‌کند روشن است، و این که امام (ع)

از قرآن به بهار دلها تعبیر فرموده بدین جهت است که این کتاب الهی جامع انواع علوم ارزشمند، و حاوی اسرار شگفت آور دقیقی است که گلزاری فرح انگیز برای دلهاست، همچنان که فصل بهار، بستر گلهای زیبا و با طراوتی است که چشمان را روشنی، و دلها را سرور و شادی می بخشد.

۶ - **الْإِنْشِقَاءُ بِثَوْبِهِ**: این که قرآن شفا بخش دلها از تاریکی و بیماری جهل است، بی نیاز از توضیح است.

۷ - **حُسنُ تِلَاوَتِهِ**: قرآن را نیکو قرائت کردن، یکی از اسباب فهم معانی قرآن، و باعث تدبّر و اندیشه در آیات آن است، و با تلاوت نیکوی آن است که فواید آن ظاهر، و از قصه های آن عبرت و منفعت حاصل می شود، البته قرآن زمانی پر بارترین قصه ها و گفته ها است که همان گونه که پیش از این بیان داشته ایم، حق تلاوت آن ادا، و چنان که شایسته و سزاوار است قرائت شود.

پس از این امام (ع) بیانات خود را درباره اموری که ذکر فرموده و اعمالی که بر شمرده و شایسته است این اعمال مطابق علم و فقه انجام شود، با اشاره به نقصان ارزش دانشمندی که به دانش خود عمل نمی کند، تأکید می فرماید و نخست او را با نادانی که از راه حق و صراط مستقیم منحرف شده، برابر ساخته، و سپس از او نیز پست تر شمرده است. اما علت این که چنین دانشمندی با نادان گمراه برابر است این است که هر دو از ثمرات جهل که همان گمراهی و انحراف است بطور یکسان برخوردارند، و در عدم انتفاع از فواید دانش و ثمرات آن که اعمال صالح است با یکدیگر برابرند، و این که امام (ع) او را از نادان منحرف نیز پست تر و زبونتر شمرده به سه دلیل است:

۱ - این که حجت، علیه او بزرگتر و کاملتر می باشد از این روست که جاهلان و نادانان می توانند بگویند « **إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ** » یعنی ما از این غافل بودیم و نمی دانستیم، اما عالم نمی تواند چنین چیزی بگوید، چنان که پیامبر گرامی (ص) فرموده است: **الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ قَدْ لَكَ حُجَّةُ اللَّهِ**

عَلَىٰ بَنِي آدَمَ، وَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ قَدْ لِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ يَعْنِي: «دانش دو گونه است: دانشی که بر زبان جاری است، و این برهان خدا علیه فرزند آدم است، و دیگر دانشی است که در دل جای دارد، و آن دانشی که سود می دهد همین است»، مراد این است که این گونه دانش موجب فرمانبرداری خدا، و عمل به اوامر و نواهی اوست.

۲ - این که افسوس و حسرت برای چنین دانشمندی لازمتر و سزاوارتر می باشد، بدین سبب است که جاهلان، آگاه نیستند که به علت جهالت و غفلت، چه مدارج کمالی را از دست می دهند، و پس از مردن، اگرچه از نعمتهای بهشت محروم، و از آنچه خداوند برای دوستان آگاه خود آماده ساخته مجربند، ولی چون لذات بهشت را ندیده، و حلاوت معرفت الهی را نچشیده اند، افسوس و حسرت آنها بر این حرمان، و اسف و اندوه آنان بر کوتاهی و تقصیری که در تحصیل این مدارج کرده اند زیاد نیست، برعکس کسی که به مسائل مزبور آگاه، و به برتری نعمتهای آخرت در مقایسه با لذات دنیا دانا باشد، پس از مرگ هنگامی که در می یابد آنچه او را از رسیدن به لذتهای آخرت باز داشته، و از وصول به درجات قرب خداوند محروم ساخته، کوتاهی و تقصیر او در عمل به دانش خود بوده، با توجه به این که می دانسته در صورت تقصیر در عمل چه کمالات و درجاتی را از دست خواهد داد، تأسف و اندوه او هر چه بیشتر، و حسرت او از هر کس زیاده تر خواهد بود. این قضیه مانند این است که کسی ارزش گوهر گرانبهائی را بشناسد، و بداند که با چه مبلغی می تواند آن را به دست بیاورد و توان آن را دارد، سپس به جای کوشش در تحصیل آن به بازی سرگرم شود، تا این که فرصت از دست او برود، در این صورت آه و افسوس او شدید و پشیمانی وی از کوتاهی و تقصیری که در این راه کرده است، بسیار خواهد بود، اما کسی که ارزش گوهر را ندانسته چنین حسرت و ندامتی نخواهد داشت.

۳ - وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ الْوَمُ، یعنی: عالمی که دانش خود را به کار نبسته، نزد

خداوند نکوهیده‌تر، و بیشتر مورد سرزنش و ملامت است. شدت نکوهش در باره کسی که جان از تنش بیرون رفته بر سیبل مجاز بوده و تعبیری از این است که زبان کسی که از روی علم و آگاهی، خدا را معصیت کرده است، از پوزش و عذرخواهی، ناتوان و منقطع خواهد شد، و این که او بیشتر مورد نکوهش و سرزنش خداوند خواهد بود، برای این است که اقدام عالم بر ارتکاب گناهی که قبح و زشتی آن را می‌داند ناشی از نهایت تسلیم و انقیاد او در برابر نفس اماره، و نشانه منتهای اطاعت و فرمانبرداری او از شیطان و یاران اوست، و این عمل او، با کردار نادان ناآگاه قابل مقایسه و برابری نیست، زیرا در عالم، نیروی بازدارنده‌ای که همان آگاهی او به زشتی گناه است وجود دارد، و او آن را مغلوب هوای نفس ساخته و پیروی از انگیزه شیطانی را بر آن ترجیح داده است، اما در نادان چنین نیروی بازدارنده و آگاهی که در برابر انگیزه‌های شیطان ایستادگی و مقابله کند وجود ندارد، و شک نیست که شدت ملامت، بستگی به درجه اطاعت او از شیطان دارد، بویژه اگر این اطاعت و تسلیم، با علم و آگاهی به عواقب آن که هلاکت ابدی است، واقع شده باشد، بنابراین روشن است که عالم بی عمل در نزد خداوند نکوهیده‌تر و سرافکننده‌تر است. توفیق و محفوظ ماندن از شر شیطان بسته به لطف خداست.

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُنْذِرُكُمْ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا حُلُوءٌ خَصِرَةٌ، حُفَّتْ بِالشَّهَوَاتِ، وَتَحَبَّبَتْ بِالْعَاجِلَةِ، وَرَاقَتْ بِالْقَلِيلِ، وَتَحَلَّتْ بِالْأَمَالِ، وَتَزَيَّنَتْ بِالْعُرُورِ؛ لَا تَدُومُ حَبْرَتُهَا، وَلَا تُوَمِّنُ فَجَعَتُهَا، غَرَارَةٌ ضَرَارَةٌ، حَائِلَةٌ زَائِلَةٌ، نَافِذَةٌ بَائِدَةٌ، أَكَالَةٌ غَوَالَةٌ، لَا تَعْدُو إِذَا تَنَاهَتْ إِلَى أُمْنِيَّةِ أَهْلِ الرَّغْبَةِ فِيهَا، وَالرَّضَاءِ بِهَا، أَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: (كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا) لَمْ يَكُنْ أَمْرُهَا فِي حَبْرَةٍ إِلَّا أَغْقَبَتْهَا عَبْرَةٌ، وَلَمْ يَلْقَ فِي سَرَائِفِهَا بَظَنًا، إِلَّا مَتَحَتْهُ مِنْ ضَرَائِفِهَا ظَهْرًا، وَلَمْ تَطْلُعْ فِيهَا دِيمَةٌ رَخَاءً، إِلَّا هَتَّتْ عَلَيْهِ مُرْتَةً بَلَاءً، وَحَرَى، إِذَا أَصْبَحَتْ لَهُ مُتَّصِرَةٌ، أَنْ تُنْسِيَ لَهُ مُتَنَكِّرَةٌ وَإِنْ جَانِبَ مِنْهَا أَغْذَوْدَبَ، وَأَخْلَوْتِ أَمْرَ مِنْهَا جَانِبَ فَأَوْبَى، لَا يَتَنَالُ أَمْرُهَا مِنْ غَضَارَتِهَا رَغْبًا، إِلَّا أَرْهَقَتْهُ مِنْ نَوَائِبِهَا تَعَبًا، وَلَا يُمْسِي مِنْهَا فِي جَنَاحِ أَمْنٍ إِلَّا أَصْبَحَ عَلَى قَوَادِمِ خَوْفٍ، غَرَارَةٌ غُرُورًا فِيهَا فَانِيَةٌ، فَإِنْ مَنْ عَلَيْهَا لِأَخِيرٍ فِي شَيْءٍ مِنْ أَرْوَادِهَا إِلَّا التَّقْوَى، مَنْ أَقَلَّ مِنْهَا اسْتَكْفَرَ مِمَّا يُؤْمِنُهُ، وَمَنْ اسْتَكْفَرَ مِنْهَا اسْتَكْفَرَ مِمَّا يُوْبِقُهُ، وَزَالَ عَمَّا قَلِيلٍ عَشُهُ، كَمَنْ مِنْ وَائِقِي بِهَا فَجَعَتْهُ، وَذِي طَمَآنِينَةٍ قَدْ صَرَعَتْهُ، وَذِي أَبْهَةٍ قَدْ جَعَلَتْهُ حَقِيرًا، وَذِي نَخْوَةٍ قَدَّرَتْهُ ذَلِيلًا؟ سُلْطَانُهَا دُؤْلٌ، وَغَيْشُهَا رَيْقٌ، وَغَذْبُهَا أَجَاجٌ، وَحُلُوهَا صَبْرٌ، وَغَذَاؤُهَا سَيْسَامٌ، وَاسْتِبَابُهَا رِمَامٌ، حَيْثُهَا بَعْضُ مَوْتٍ، وَصَحِيحُهَا بَعْضُ شَفَمٍ، مُلْكُهَا مَسْلُوبٌ، وَغَزِيرُهَا مَغْلُوبٌ، وَمَقُورُهَا مَثْكُوبٌ وَجَارُهَا مَعْرُوبٌ، أَلَسْتُمْ فِي مَسَاكِينٍ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَطْوَلَ أَعْمَارًا، وَأَبْقَى آثَارًا، وَأَبْعَدَ أَمَالًا، وَأَعْدَّ عَيْدًا، وَأَكْتَفَ جُودًا: تَعَبُدُوا لِلدُّنْيَا أَيْ تَعْبُدُوهَا أَيْ يُثَارِ، ثُمَّ طَعَنُوا عَلَيْهَا بِغَيْرِ

زَادَ مُبْتَلًى، وَلَا ظَهَرَ قَاطِعٌ؟!! قَهْلٌ بَلَّغَكُمْ أَنَّ الدُّنْيَا سَحَتْ لَهُمْ نَفْسًا بَيْذَنِيَّةً، أَوْ أَعَانَتْهُمْ بِمَعُونَةٍ، أَوْ أَحْسَنَتْ لَهُمْ صُحْبَةً؟ بَلْ أَرْهَقَتْهُمْ بِالْفَوَاحِشِ، وَ أَوْهَنْتَهُمْ بِالْقَوَارِعِ وَضَعَضَتْهُمْ بِالنَّوَائِبِ، وَغَفَرَتْهُمْ لِلْمَنَاجِحِ، وَوَسَّطَتْهُمْ بِالْمَنَاسِمِ، وَ أَعَانَتْ عَلَيْهِمْ رَبِّبَ الْمُنُونِ، فَقَدْ رَأَيْتُمْ تَتَكَبَّرُهَا لِمَنْ دَانَ لَهَا، وَآثَرَهَا، وَ أَخْلَدَ لَهَا حَتَّى طَلَعُوا عَنْهَا لِفِرَاقِ الْأَبَدِ، وَهَلْ رَوَّدَتْهُمْ إِلَّا السَّعْبَ، أَوْ أَحَلَّتْهُمْ إِلَّا الصَّنْكَ أَوْ نَوَّرَتْ لَهُمْ إِلَّا الظُّلْمَةَ، أَوْ أَعْقَبَتْهُمْ إِلَّا الدَّامَةَ؟ أَفَهَذِهِ تُؤَيِّرُونَ، أَمْ إِلَيْهَا تَظْمَنُونَ، أَمْ عَلَيْهَا تَخْرِصُونَ؟؟ فَيَسِبُ الدَّارُ لِمَنْ لَمْ يَتَّهَمْهَا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا عَلَى وَجَلٍ مِنْهَا، فَاعْلَمُوا- وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ- بِأَنَّكُمْ تَارِكُوهَا، وَظَاعِيُونَ عَنْهَا وَآتَعِطُوا فِيهَا بِالْيَدَيْنِ قَالُوا: (مَنْ أَشَدُّ مِثَاقُوهَ) حُمِلُوا إِلَى قُبُورِهِمْ فَلَا يُدْعَوْنَ رُكْبَانًا، وَانْزِلُوا الْأَخْدَاثَ فَلَا يُدْعَوْنَ ضَيْفَانًا، وَجُعِلَ لَهُمْ مِنَ الصَّفِيحِ أَجْتَانٌ وَمِنَ التُّرَابِ أَكْفَانٌ، وَمِنَ الرُّفَاتِ جِيرَانٌ، فَهُمْ جِيرَةٌ لَا يُجِيبُونَ ذَاعِيًا وَلَا يَمْتَنِعُونَ ضَيْمًا، وَلَا يَتَأَلَوْنَ مَثَدَبَةً: إِنْ جِيدُوا لَمْ يَفْرَحُوا وَإِنْ قُحِظُوا لَمْ يَفْتَنَطُوا: جَمِيعٌ وَهُمْ أَحَادٌ وَجِيرَةٌ وَهُمْ أَبْعَادٌ مُتَدَانُونَ لَا يَتَرَا وَرُونَ وَ قَرِيبُونَ لَا يَتَقَارَبُونَ، حُلَمَاءُ قَدْ ذَهَبَتْ أَصْفَانُهُمْ، وَجُهَلَاءُ قَدْ مَاتَتْ أَحْقَادُهُمْ، لَا يُخْشَى فَجَعُهُمْ وَ لَا يُرْتَجَى دَفْعُهُمْ؛ اسْتَبَدُّوا بِظَهْرِ الْأَرْضِ بَطْنًا، وَبِالسَّعَةِ ضَيْقًا وَبِالْأَهْلِ غُرْبَةً، وَبِالنُّورِ ظُلْمَةً، فَجَاءُوهَا كَمَا فَارَقُوهَا حُفَاءَ عُرَاءَةٍ، قَدْ طَلَعُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمْ إِلَى الْحَيَاةِ الدَّائِمَةِ، وَالدَّارِ الْبَاقِيَةِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ، وَغَدَا عَلَيْنَا، إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ)!

مَعْرُوبٌ: کسی که دارایش غارت شده است	خَبْرَةٌ: شادی
قَارَعَةٌ: پیشامد بسیار ناگوار	أَوْبَقَى: دردمند کرده است
سَعْبٌ: گرسنگی	أَوْبَقَهُ: او را نابود کرد
غَوَالَةٌ: غافلگیر کننده	رِقَامٌ: پوشیده ها و خرد شده ها
قَوَادِمُ الظُّلَمِ: پره های بزرگ بال پرنده	قَدَحَةُ الْأُمْرِ: آن کار او را غافلگیر و گرانبار کرد
رَقَقٌ: تیره شد	مَنَاسِمٌ: کف پای شتران
أَرْهَقَتْهُمْ: آنان را فرا گرفت	فَجَعَةٌ: مصیبت
ضَعَضَتْهُمْ: آنان را خوار کرد	عَضَاةٌ: خوشی زندگی
أَجْتَانٌ: جمع جَتَن جمع جُنْد و این به معنای پوشش یا گور است.	أَبْهَةٌ: بزرگی

«أما بعد، شما را از دنیا برحذر می دارم، زیرا ظاهرش شیرین و سبز و خرم است. شهوات و خواستنیها آن را در میان گرفته، و با متاع کم دوامش اظهار دوستی، و با مایه اندکش جلوه گری و خودنمایی می کند، آرزوها را زیور خویش ساخته، و با فریب و غرور، آرایش کرده است، شادی و نعمت آن پایدار نیست، و از درد ورنجش ایمن نمی توان بود، بسیار فریبنده و زیانبار است، متغیر و ازمیان رفتنی است، نابودشدنی و پایان پذیر است، شکمخواره ای است که همه را هلاک می کند و اگر هم شیفتگان خود و آنهایی را که بدان خشنودند، به نهایت آرزوی خود برساند، بیش از این نیست که آنان مصداق گفتار خداوند متعال می باشند که فرموده است: «كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا»^۱ هیچ کس از دنیا شادمان نگشته مگر این که در پی آن اشک و آه، او را فرا گرفته است، هنوز از خوشیهای اقبال آن بهره ای نبرده، ناراحتیهای ادبار آن فرا رسیده است، از باران خوشی و آسودگی هنوز نمی بر او نباریده که ابر بلا و بدبختی پایی بر او باریده است، شایسته است که دنیا در بامداد یار و یاور کسی باشد و در شامگاه با او دشمن و نا آشنا گردد، اگر از سویی شیرین و گوارا شود، از سوی دیگر تلخ و دردناک می گردد، هیچ کس از خوشیهای آن بهره ای نبرده، مگر این که رنج مصیبتیهای خود را به او رسانیده، و شبی را در زیر بال امن او نیا سوده، جز این که در بامداد بر شهر ترس و بیم او قرار داشته است، بسیار فریبکار است، و آنچه در آن است همه غرور و فریب است، فانی است و هر که در آن است نیز دستخوش نابودی است، جز تقوا و پرهیزگاری هیچ خیر و خوبی در زاد و توشه آن نیست، هر کس به اندک آن بسنده کرد آرامش بیشتری یافت، و کسی که از آن بهره بسیار برگرفت اسباب هلاکت خود را زیاد کرد، و هر چه را به دست آورد به زودی از کف

۱ - سوره کهف (۱۸) آیه (۴۵) یعنی: زندگی دنیا مانند آبی است که از آسمان فرو می فرستیم، و به سبب آن گیاهان سربه هم داده و انبوه می شوند، اما پس از آن خشک گشته، بادهای آنها را پراکنده می سازند، و خداوند بر هر چیزی تواناست.

داد، چه بسیارند کسانی که به آن اعتماد کردند، و آنان را دردمند ساخت، و کسانی که به آن آرامش یافتند و آنان را بر زمین زد، و چه مردان با عظمت و شکوهی را که خُرد و زیون گردانید، و چه فخر فروشان و متکبران را که به خاک مذلت افکند، قدرت و دولت آن در گردش و ناپایداری و زندگی آن تیره و مکذراست، گوارایش شور، و شیرینش تلخ، و طعامش زهرناک و ریسمانهای خرگاه وجودش پوسیده است، زنده اش در تیررس مرگ، و تندرستش در معرض بیماری است، ملک و دارایی آن از دست می رود، و قدرتمند آن مغلوب، و ثروتمند آن دچار نکبت می گردد، و همسایه اش غارتزده می شود.

آیا شما در جاهایی که پیشینیان تن سکنی کرده بودند مسکن نگزیده اید؟ همانانی که از شما عمرشان درازتر، و آثارشان پایدارتر، و آرزوهایشان بلندتر، و شمارشان بیشتر و آماده تر، و سپاهشان انبوه تر بود؟! دنیا را پرستش کردند چه پرستشی، و آن را برگزیدند چه برگزیدی! سپس از آن کوچ کردند، بی آن که توشه ای از آن بردارند که آنان را به منزل برساند، و یا مرکبی داشته باشند که را می رانند بسپارند، آیا به شما خبر رسیده که دنیا در برابر این زیانها به آنها غرامت و فدیة داده، و یا کمکی به آنها کرده، و یا برای آنها همنشین خوبی شده است، بلکه برعکس، آنها را در زیر فشار حوادث قرار داده، و با مصیبت های سخت خوارشان ساخته، و بینی آنها را به خاک مالیده، و در زیر سم مرکب حوادث لگد کوبشان کرده، و گردش روزگار را بر ضد آنها برانگیخته است.

شما قطعاً دیده اید که دنیا نسبت به کسانی که به خاطر آن، خویش را پست کردند و آن را برگزیدند، و به آن دلگرم شدند، چگونه رخ درهم کشید، و با آنان بیگانه شد، تا آن گاه که برای همیشه از آن کوچ کردند، آیا جز گرسنگی به آنها توشه ای، و جز فشار و تنگی به آنها منزلگهی داده، و جز تاریکی، چراغی برای آنها افروخته، و جز پشیمانی چیزی برای آنها فراهم کرده است؟ آیا شما هم می خواهید چنین دنیایی را برگزینید؟ یا به آن اطمینان کنید؟ یا به آن حرص ورزید؟ به راستی بد سرایی است برای

کسی که در باره آن بدگمان، و درزندگی از آن بیمناک نباشد، پس بدانید، و خودتان می دانید که دنیا را سرانجام ترک، و از آن کوچ خواهید کرد، اینک از آنانی پند گیرید که گفتند: «مَنْ أَشَدَّ مِنَّا قُوَّةً؟» اما همین مردم را بر مرکب چوبین (تابوت) سوار کرده و به سوی گورهایشان بردند، در حالی که آنها را سواران نمی خوانند و در قبرهایشان فرود آوردند درحالی که آنها را مهمانان نمی گویند، از تخته سنگها برای آنها گور ساختند و از خاک، کفن برای آنها فراهم کردند، و از استخوانهای خرد شده و پوسیده، همسایگانی برای آنها تعیین شد، لیکن همسایگانی که سخن کسی را پاسخ نمی گویند، و ستمی را دفع نمی کنند، و به گریه و زاری کسی اعتنایی ندارند، اگر باران بر آنها باریده شود شاد نمی شوند، و اگر قحطی آنها را فرا گیرد، نومید نمی گردند، اینها گرد همدند لیکن تنهائند، همسایه اندولی از همدیگر دور، به هم نزدیکند لیکن یکدیگر را دیدار نمی کنند، خویشاوندند اما اظهار خویشی ندارند، بردبارانی هستند که کینه هایشان از میان رفته، و نادانانی هستند که کینه و حسدشان مرده است، از درد و اندوه آنها بیمی، و به کمک آنها امیدی نیست. آنان به جای زیستن در روی زمین اندرون آن را برگزیدند، و گشادگی جا را به تنگی، و همدمی با کسان خود را به غربت و دوری، و روشنی را به تاریکی بدل کردند، و به زمین همان گونه بازگشتند که پیش از این پابرنه و عریان به آن درآمده بودند، و با کوله بار اعمال خود به سوی سرای ابدی کوچ کردند، چنان که خداوند متعال فرموده است: «كَمَا بَدَأْنَا

أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ»^۲

باید دانست که اساس این خطبه بر پرهیز دادن مردم از دنیاست، و امام (ع) با ذکر نقایص آن، مردم را از بدیها و تباهیهای آن بر حذر می دارد، و در آن چند

۲ - سوره فصلت (۴۱) آیه (۱۵) یعنی: کی از ما نیرومندتر است؟

۳ - سوره انبیاء (۲۱) آیه (۱۰۴) یعنی: همان گونه که آفرینش را آغاز کردیم آن را باز می گردانیم،

این وعده ای است بر عهده ما که قطعاً آن را انجام خواهیم داد.

نکته است:

۱ - واژه حلاوت (شیرینی) و حضرت (سبزی) را که به حس ذایقه و باصره تعلق دارد، برای هر چه نفس از آن شکفته می شود و لذت می برد، استعاره فرموده است، و جهت تشبیه این است که چشیدن شیرینی و دیدن سبزه مانند دیگر چیزهای لذیذ، مطبوع و لذت بخش است. و این که تنها به لذت حاصل از این دو حس اشاره فرموده برای این است که لذتی که از طریق این دو حس به دست می آید در مقایسه با دیگر حواس بیشتر، و به وسیله آنها التذاذ نفس زیادتر است.

۲ - دنیا را چنین توصیف فرموده است که در لابلای شهوتها قرار گرفته و محفوظ به آنهاست، و نیز در حدیث آمده است که: **حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَ حُقَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ**، یعنی بهشت، در میان ناگواریها، و آتش در درون شهوتها قرار داده شده است، برخی از اصحاب تأویل گفته اند: این حدیث هشدار می دهد که آتش، همین دنیا است، و محبت آن پس از جدایی از دنیا عذاب آن است، من در پاسخ این توجیه می گویم که: چنین معنایی از گفتار امام (ع) فهمیده نمی شود، لیکن در حدیث مذکور ممکن است مراد، آتش غیر محسوس باشد که در این صورت، قریب به گفتار این گروه خواهد بود، و هم امکان دارد که منظور همین آتش محسوس باشد، و بنابر هر دو فرض کوشش در ارضای تمایلات و شهوات، و تلاش برای کسب لذات موجب دخول در آتش، و استفاده از آنها در حد متعادل و شایسته موجب خروج و رهایی از آن خواهد بود، و چون مانند این است که شهوتها و رغبتها دنیا را از هر سودر میان گرفته و آن را احاطه کرده اند و جز از طریق شهوات، راهی به سوی آن نیست، محفوظ به شهوات گفته شده است، منظور از عاجله در جمله **تَحَبُّتٌ بِالْعَاجِلَةِ** لذات موجودی است که به سبب آنها، دلها به دنیا مایل می شود و دوستی آن را پیدا می کند، از این رو به زنی که به مال و جمال خود، اظهار دوستی و دلربایی می کند تشبیه، و واژه **تَحَبُّتٌ** برای آن استعاره شده است، جمله **رَاقَتْ بِالْقَلِيلِ** نیز همین مفاد را دارد، یعنی با مایه اندک خود، که در

برابر کالای آخرت چه از حیث کمیت و چه کیفیت بسیار ناچیز است، خودنمایی و دلارایی می‌کند، و به همین معناست آنچه درباره آراستگی دنیا به زیور آرزوهای دروغ و پوچ فرموده که همه در واقع باطل و بیهوده بوده و اگر غفلت از سرانجام آنها در میان نبود، این آمال و آرزوها در چشم خواستاران دنیا جلوه‌ای نداشت.

۳ - امام (ع) واژه‌های غَرَّاه و غَوَّاله را که به معنای بسیار فریبکار و حيله گر می‌باشد برای توصیف دنیا استعاره فرموده است، یعنی دنیا مردم را در غفلت بسیار فرو می‌برد و هر چه بیشتر می‌فریبید، و نیز صفت اُکَّاله را که از اوصاف درندگان است به آن داده، زیرا دنیا نیز مردم را می‌کشد، و درکام مرگ فرو می‌برد. اطلاق دو صفت اول که غَرَّاه و ضَرَّاه است کنایه از این است که دنیا با فریبکاری و حيله گری انسان را به خود مشغول، و از هدفی که برای آن آفریده شده غافل می‌کند، و در لذات خود فرو می‌برد، و دادن صفت اُکَّاله به آن، اشاره است به این که مانند درندگان با پنجه مرگ، مردمان را می‌کشد و در درون خاک نابود می‌سازد.

۴ - معنای گفتار امام (ع) از جمله لَا تَعْدُوا تَا مُقْتَدِرًا این است که اگر دنیا به دوستداران خود و کسانی که بدان خشنودند، منتهای یکرنگی و صفای خویش را نشان دهد و آنها را به مراد خود برساند بیش از این نیست که دنیا خود را در نظر آنها شکوفا و زیبا جلوه داده و خوشیهای خود را برای آنها آراسته است. ولی دیری نمی‌گذرد که آنچه به آنها داده آن چنان از آنها می‌گیرد که گویا اصلاً در دست آنها چیزی نبوده است، و این مفهوم همان مثلی است که قرآن کریم آورده و امام (ع) بدان تمثیل جسته است «وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ...»^۴.

۵ - امام (ع) از حزن و اندوهی که در پی هر شادی و سرور است، به اشک تعبیر فرموده، و در مورد این که برای راحتی و آسایش دنیا بطن (شکم) و برای

۴ - سوره کهف (۱۸) آیه (۴۵) یعنی: زندگانی دنیا را برای آنها به آبی تشبیه کن که از آسمان فرو

سختی و بدبختی آن ظهر (پشت) را به کار برده، دو احتمال است یکی از آنها این است که مراد داخل و بیرون سپر باشد، زیرا مطابق معمول در هنگام جنگ، انسان ظهر یا پشت سپر رزمندگان را می بیند، و در حال صلح، سپر به کناری انداخته می شود، و داخل یا بطن آن نمودار می گردد، از این رو مثل شده که درباره یاغی یا دشمن پس از تسلیم گفته می شود: قَلْبَ لَهُ ظَهْرَ الْمَجْنِيِّ یعنی: روی سپر را برایش واژگون کرد، همچنان که علی (ع) در یکی از نامه هایش به ابن عباس نوشته است: قَلْبْتَ لَابْنِ عَمِيكَ ظَهْرَ الْمَجْنِيِّ یعنی: برای پسر عمّت روی سپر را واژگون کرده ای، و در این جا نیز حوادث دنیا به سپر تشبیه شده است و مراد از بطن آن، اقبال و صلح و سازش دنیا، و غرض از ظهر، ادبار و ناسازگاری و ستیزه گری آن است.

احتمال دیگر این که منظور همان بطن و ظهر دنیا باشد، برای این که معمول است اگر کسی دوستش را با خوشرویی و خوشحالی ملاقات کند آغوش خود را برای او باز می کند و اگر بخواهد با او اظهار بیگانگی و مخالفت کند روی از او می گرداند و پشت به او می کند، بنابراین، حالات مذکور برای دنیا استعاره شده، و امام از آن به اقبال و ادبار دنیا تعبیر فرموده است.

۶ - دلیل این که امام (ع) در جمله وَلَا يَأْمِنُنِي مِنْهَا فَنِي جَنَاحِ أَفْنٍ إِلَّا أَضَيَعَ عَلَيَّ قَوَادِمَ خَوْفٍ در تشبیه دنیا به ذکر جناح اکتفا فرموده این است که جناح یا بال پیوسته در حرکت و تغییر است و با ذکر آن به سرعت دگرگونیها و تحولات دنیا اشاره می کند، و این که ترس را به پرهای بزرگ جلو بال (قَوَادِم) نسبت و اختصاص داده به این سبب است که این پرها به منزله سربالند، و در سرعت حرکات و تغییرات بال نقش اساسی را دارند، و چون امام (ع) در مقام نکوهش دنیا و بیم دادن از آن است، این اختصاص نیکو و زیباست، زیرا مراد آن بزرگوار این است که اگر در زیر بال آن ایمنی و آسایشی به دست آید، این امن و امان دستخوش دگرگونیهای سریع بوده، و ترس و بیم سریعتر و بیشتر متوجه او خواهد

بود، امام(ع) ایمنی را به بال و بیم را به شهرهای آن نسبت داده تا زیادتی خوف را بر ایمنی برساند.

۷ - در جمله لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَزْوَاجِهَا إِلَّا التَّقْوَى یعنی: جز تقوا هیچ خیر و فایده‌ای در زاد و توشه دنیا نیست، چیزی را استثنا فرموده که غرض اصلی در آفرینش جهان بوده و در همین دنیا موجود است، و آن تقوایی است که انسان را به مرتبه قرب پروردگار برساند، و این که تقوا را از جمله زاد و توشه دنیا شمرده برای این است که آن را جز در دنیا نمی‌توان به دست آورد، و امام(ع) پیش از این در گفتار خود بدان اشاره و فرموده است: فَتَزَوَّدُوا مِنَ الدُّنْيَا مَا تَخْرُؤْنَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ غَدًا یعنی: از دنیا توشه‌ای بگیرید که در فردای قیامت شما را حفظ و نگهداری کند و آشکار است که در هر چه غیر از تقوا و پرهیزگاری است، و خیر و فایده‌ای نیست زیرا فانی و از میان رفتنی است و برای آخرت نیز زیانبار است.

۸ - مَنْ أَقَلَّ مِنْهَا اسْتَكْتَرِمَا يُؤْمِنُهُ: هر کس بهره کمتر از آن بر گرفت، از آنچه او را ایمن می‌گرداند بیشتر برخوردار شد، مراد اختیار زهد در دنیا است، و پیش از این گفته شد که چگونه می‌توان از عذاب خداوند ایمنی یافت، و مراد از عبارت: وَمَنْ اسْتَكْتَرِمَا يُؤْمِنُهُ یعنی: هر کس بهره بیشتر از آن برد، به آنچه او را هلاک می‌سازد بیشتر گرفتار شده است، ملکات بد و صفات زشتی است که از دل‌بستگی به خوشیها و لذات زودگذر و ناپایدار دنیا پدید می‌آید و پس از زوال آنها و رفتن از دنیا موجب هلاکت و نابودی اوست.

۹ - واژه غَذْبٌ (گوارایی) و حُلُوٌّ (شیرینی) را برای لذات دنیا، و الفاظ أُجَاجٌ (شوری) و صَبْرٌ (تلخی) را برای بیماری و دگرگونیهایی که خوشیها و لذات آن را تیره و مکدر می‌سازد، استعاره فرموده، و وجه تشبیه اشتراک آنها در احساس لذت و الم است.

۱۰ - واژه‌های غَدَاءٌ و سِمَامٌ را برای لذات دنیا استعاره آورده است، سِمَام جمع سَم است که به معنای زهر می‌باشد، و وجه مشابهت آن با لذتهای دنیوی این

است که همان گونه که آشامیدن سم موجب نابودی است، فرو رفتن در لذات دنیا نیز باعث هلاکت در آخرت است.

امام (ع) به بیانات خود درباره بر حذر داشتن مردم از شیفتگی و دلبستگی به لذت‌های دنیا ادامه داده و به آنها هشدار می‌دهد که به منزلگاه گذشتگان، و گورهای آنان بنگرند، آنهایی که از عمرهای درازتر و نیروی بیشتر برخوردار بودند، و با همه محبت زیاد و پرستشی که نسبت به دنیا داشتند، چگونه دنیا احوال آنها را دگرگون، و به فرجامی بد گرفتار ساخت. استفهام امام (ع) از این که آیا شادی و سرور آنها دوام یافت؟ و روزگار با آنها به نیکی رفتار کرد، بر سیل انکار است، چنان که پس از آن تصریح می‌فرماید که: **بَلْ أَزْهَقْتُهُمْ بِالْقَوَاجِحِ** ^۵ یعنی: بلکه آنها را گرانبار ساخت، واژه‌های إِرْهَاق (فروپوشاندن) و تَضَعُّع (خواری) و تَغْفِيز (بینی را به خاک رسانیدن) و وَطْئُ (لگدمال کردن) و همچنین جمله **إِعَاثَةَ رَبِّ** **الْمُنُونِ عَلَيْهِمْ** (کمک گردش روزگار در ضدیت با آنان) را برای دنیا و لذات آن استعاره آورده است. امام (ع) افعال زنده‌ها را به دنیا نسبت داده چون دنیا شباهت به زنی دارد که خود را آرایش کرده و برای دست یافتن به مردان و ربودن اموال آنان و مانند اینها، آنان را فریب می‌دهد.

۱۱ - امام (ع) پس از آن که از بدگویی دنیا و بر شمردن زشتیهای آن، و بر حذر داشتن مردم از دلبستگی به آن، فراغت یافته، با سرزنش از شنوندگان خود پرسیده است، چگونه این دنیا را با همه این زشتیها و بدیها برگزیده، و به آن اطمینان کرده‌اید و بر آن حرص می‌ورزید؟ سپس دوباره بطور فشرده، به نکوهش آن پرداخته و فرموده است: دنیا برای کسی که به آن بدگمان نیست بد خانه‌ای است، یعنی: دنیا برای شخصی که با آن عقد دوستی و همدمی بندد و آن را هدف و مقصود اصلی خود قرار دهد، و به آن اعتماد کند، دوستی زشت و خانه‌ای

۵ - در برخی نسخ به جای قَوَاجِح «قَوَاجِح» آمده است که به معنای کرمهایی است که در درخت با

دندان پیدا می‌شود (مترجم)

بد است، زیرا مایه هلاکت او در آخرت خواهد بود، اما برای کسی که نسبت به آن بدگمان است، و خود را از فریب و نیرنگ آن در امان نمی بیند و پیوسته از آن در بیم و هراس، و برای آخرت خود کار می کند، خانه ای خوب و دلپسند می باشد زیرا وسیله سعادت او در آخرت است.

امام (ع) پس از آن به مردم دستور می دهد، بر طبق یقین و آگاهی که بر ترک و جدایی دنیا دارند، عمل کنند، زیرا آنچه باعث کار نکردن برای آخرت می شود، اشتغال به دنیا و سرگرم شدن به آن است، لیکن کسی که داناست به این که جدائی از دنیا حتمی است و می داند چه عذابهای دردناکی برای آنهایی که کار آخرت را نکرده اند، آماده شده است توجّه به این حقیقت او را از دنیا روگردان و به کار و کوشش در جهت تحصیل ثوابهای اخروی و می دارد، سپس امام (ع) برای مزید تنبّه آنها اوضاع گذشتگان را یادآوری می فرماید که چگونه پس از رفتن از دنیا احوال آنها دگرگون گشته، و آنچه را مایه انس و الفت زندگان، و از عادات و لوازم استراحت آنان بوده از دست داده اند، زیرا از جمله عادات و رسوم آنها بوده که اگر سوار می شدند، آنها را راکبان (سوارگان) می گفتند، و اگر در جایی فرود می آمدند آنها را ضیقّان (میهمانان) می نامیدند، و اگر همسایه کسی می شدند دعوت او را اجابت و از وی دفع ستم می کردند و اگر باران برای آنها می آمد شادمان می شدند، و اگر دچار خشکسالی می شدند نومید می گشتند، همچنین اگر نزدیک و خویشاوند بودند به دیدار یکدیگر می شتافتند، و در برابر کینه توزیها بردباری می کردند، و در مقابل حسد و رزیه نا آگاهی نشان می دادند، هم می ترسیدند و هم امیدوار بودند، اما سرانجام همه این صفات از آنها گرفته شده و به آنچه ضدّ این صفات است شناخته شده اند.

۱۲ - قَبَاءُهَا كَمَا قَارِقُهَا یعنی: روزی که به دنیا آمدند و در آن زندگی را شروع کردند، با روزی که از آن بیرون رفتند، و از آن جدا شدند با یکدیگر شباهت دارد، از جمله وجوه شباهت این آغاز و انجام، لختی و پابرهنگی انسان در

این دو موقع است، و این خود کنایه بر نفرت و انزجار از دنیا است. و امام (ع) در تأیید این گفتار، به آیه کریمه (کَمَا بَدَأْنَا...) که در خطبه ذکر شده استشهاد فرموده است. جمله قَدْ ظَعَنُوا عَنْهَا از نظر نحوی حال و محلاً منصوب است، همچنان که حُفَاةٌ و عُرَاةٌ بنابراین که حالند منصوب می باشند و عامل در آنها جمله قَارَعُوهُمَا است، و حُفَاةٌ و عُرَاةٌ که حالند بعد از جمله قَبَجَاءُوهَا در تقدیرند، امام و بری^۶ رحمة الله علیه گفته است: فراق انسان ها از دنیا هنگامی است که از آن آفریده شدند، و آمدن آنها به دنیا زمانی است که به خاک سپرده شدند، زیرا خداوند متعال فرموده است: «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ...»^۷ به نظر می آید آنچه ایشان را به این تأویل برانگیخته این است که اگر مراد از آمدن به دنیا تولّد در این جهان باشد، در این صورت آمدن مشبّه، و جدا شدن مُشَبَّه به خواهد بود و این خلاف فرض است، زیرا مقصود، تشبیه زمان رفتن انسان، به زمان تولّد اوست، که در این صورت رفتن او از دنیا مشبّه و آمدنش به این جهان مشبّه به است، لیکن باید دانست که اگر میان دو چیز، واقعاً مشابَهت وجود داشته باشد، می توانیم یکی از آن دو را اصل، و دیگری را فرع، و یا میان آن دو مساوات، برقرار کنیم بی آن که اصل و فرعی در نظر بگیریم، بنابراین تشبیهی که در جمله قَبَجَاءُوهَا کَمَا قَارَعُوهُمَا می باشد، اگر بر وجه دوم که مساوات است حمل شود سزاوارتر است تا این که به چنین تأویل دور و دشواری که ذکر کرده است، پردازیم، ضمناً توجّه شود که حرف «من» در آیه شریفه «هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ...» برای بیان جنس است، و آیه دلالت بر مفارقت و انفعال ندارد. و توفیق از خداست.

۶ - امام احمد بن محمد و بری ظاهراً نخستین کسی است که تعلیقاتی بر نهج البلاغه نوشته و برخی از مشکلات آن را شرح کرده است، تعلیقات او از مآخذ عمده بیهقی در نگارش شرح خود به نام «معارج نهج البلاغه» است، بیهقی در سال ۴۹۹ متولد و در ۵۶۵ وفات یافته است، و بری معاصروی و کمی پیش از او فوت کرده است، رجوع شود به الذریعه. جلد ۱۴ ص ۱۱۵ (مترجم)

۷ - سوره غافر (۴۰) آیه (۶۷) یعنی: اوست خداوندی که شما را از خاک بیافرید...

۱۰۹. از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که درباره فرشته مرگ ایراد فرموده است:

هَلْ تُحِسُّ بِهِ إِذَا دَخَلَ مَثَرِلًا؟ أَمْ هَلْ تَرَاهُ إِذَا تَوَفَّى أَحَدًا؟ بَلْ كَيْفَ يَتَوَفَّى الْبَجِيْنَ
فِي بَطْنِ أُمِّهِ؟ أَيْلُجُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْضِ جَوَارِحِهَا، أَمْ الرُّوحُ أَجَابَتْهُ بِإِذْنِ رَبِّهَا؟ أَمْ هُوَ سَاكِنٌ
مَعَهُ فِي أَحْشَائِهَا؟ كَيْفَ يَصِفُ إِلَهُهُ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ!!؟

«آیا در آن هنگام که (فرشته مرگ) وارد خانه ای می شود او را حس می کنی؟ و آن گاه که جان کسی را می ستاند او را می بینی؟ حتی چگونگی قبض روح کودک را در شکم مادرش می دانی؟ آیا از برخی اعضای مادر بر او وارد می شود، یا این که روح کودک به فرمان پروردگارش، دعوت او را اجابت می کند؟ یا این که فرشته مرگ با او در اندرون مادرش جا گرفته است، دریغا چگونه کسی که از بیان حال مخلوقی همچون خودش ناتوان است می تواند پروردگارش را توصیف کند.»

این فصل، بخشی از خطبه مفصلی است که آن حضرت در توحید و تنزیه حق تعالی از این که عقول بشری به کنه اوصاف او راه یابند، ایراد فرموده است. امام (ع) گفتار خود را در عبارت «هَلْ تُحِسُّ بِهِ تَا... أَحَدًا» با استفهام انکاری آغاز فرموده، و بدین وسیله هشدار می دهد که دخول فرشته مرگ را به خانه کسانی که در آستانه آن قرار گرفته اند نمی توان احساس کرد، و هم گویای این است که او جسم نیست، زیرا از ویژگیهای جسم این است که با یکی از حواس

پنجگانه احساس می شود، سپس در گفتار خود: بَلْ كَيْفَ يَتَوَقَّى الْجَنِينَ تا... فی أَخْشَاهَا از چگونگی قبض روح جنین در شکم مادرش می پرسد، و این پرسش از طرف آن حضرت تجاهل العارف است، در این بیان، قول حق و درست که عبارت از این است که جنین به فرمان پروردگارش دعوت فرشته مرگ را اجابت می کند در وسط اقسام احتمالات یاد شده قرار داده شده است، تا جاهل در این میان دچار حیرت و تردید شود و بکوشد حق را دریابد.

امام (ع) پس از این که با این گفتار روشن می کند که انسان نمی تواند فرشته مرگ را توصیف کند و بشناسد عظمت پروردگار را نسبت به آن فرشته یادآوری کرده، می فرماید: انسانی که از شناخت مخلوقی همچون خودش (ملک الموت) ناتوان است، به طریق اولی نمی تواند آفریدگار و پدید آورنده خود را که فاصله وجودی وی با او از هر چه تصور شود بیشتر است بشناسد و توصیف کند، این مطلب را می توان بدین صورت خلاصه کرد، که مطابق آنچه در مورد فرشته موکل مرگ و چگونگی احوال او روشن کردیم، انسان از این که بتواند مخلوقی مانند خودش را بشناسد ناتوان است، و هر کس از شناخت مخلوقی مانند خودش ناتوان باشد، از این که بتواند خالق و به وجود آورنده خود را توصیف کند ناتوانتر است.

به منظور اشاره ای گذرا به حقیقت مرگ، و بیان آنچه به خواست خداوند ممکن است تا حدی روشنگر اوصاف فرشته موکل مرگ باشد می گوئیم:

باید دانست که حقیقت مرگ، مطابق آنچه از اخبار و احادیث استفاده می شود، و تحقیق و بررسی، گواهی می دهد، جز تغییر حالتی نیست، و آن عبارت است از جدایی روح از بدنی که در حقیقت به منزله آلتی در دست صنعتگر می باشد و همچنان که براهین عقلی در مباحث مربوط به این موضوع، و نیز احادیث نبوی ثابت می کند روح، پس از مفارقت از بدن باقی و پایدار است، و در واقع معنای جدایی روح از بدن، قطع تصرفات و مداخله آن در بدن به علت از

کار افتادن تن و خروج آن از حد انتفاع می باشد، از این رو ادراکاتی که روح برای حصول آنها نیازمند آلت و وسیله است، پس از جدایی بدن از او به حالت تعطیل در می آید تا این که در قبر و یاد رقیامت دوباره به بدن بازگشت کند، لیکن آنچه را روح بدون نیاز به آلت، درک و برای خود حاصل می کند، همچنان با او باقی است و به سبب آنها متنعم و شادمان، و یا محزون و اندوهگین خواهد بود، بدون این که در بقای علوم و ادراکات کلی، نیازی به آلت و وسیله داشته باشد.

برای جدایی روح از بدن که ما آن را مرگ می نامیم این مثال را آورده و گفته اند، همچنان که برخی از اعضای بیمار بر اثر تباهی که در مزاج روی می دهد یا به سبب برخورد شدید روی اعصاب، از کار می افتد، و مانع نفوذ و تأثیر روح در آنها می شود، و در نتیجه، روح در بعضی از اعضای بدن نافذ و جاری است و در اعضایی که از کار افتاده است جریان ندارد، مرگ نیز عبارت از بی فایده شدن و از کار افتادن همگی اعضای بدن است، و نتیجه جدا شدن روح از بدن جدا شدن انسان از اعضا و جوارح و داراییهای دنیوی او اعم از اهل و عیال و مال و فرزند و جز اینها می باشد، و فرقی نیست که این اشیا از انسان جدا شود یا انسان از آنها جدا گردد، زیرا آنچه مایه درد و اندوه است جدایی از اینهاست، و جدایی گاهی ممکن است مثلاً با به غارت رفتن اموال و اسیر شدن فرزندان دست دهد، و یا این که به سبب جدا شدن خود او از اینها، اتفاق افتد، و در حقیقت مرگ سلب انسان از داراییهای او، و سوق دادن وی به جهان دیگر است، پس اگر در دنیا او را به چیزی دلبستگی بوده که بدان انس می گرفته و آرامش می یافته است، به اندازه اهمیتی که بدان می داده، و تعلق خاطری که به آن داشته است در آخرت دچار حسرت و اندوه می شود، و رنج جدایی آن بر بدبختی او خواهد افزود، زیرا آنچه موجب شده که به تعلقات دنیوی اهمیت دهد، ضعف اعتقاد وی به وعده هایی بوده که خداوند به نیکان و پرهیزگاران در آخرت داده است، وعده به نعمتهایی که نفیس ترین متاع دنیا در برابر کمترین آنها ناچیز

است، لیکن اگر دیده بصیرتش باز و دارای آن درجه از معرفت باشد که جز با یاد خدا شادمان نشود، و جز به او انس نگیرد، در آخرت بهره او بزرگ و سعادت او کامل خواهد بود، زیرا او هر چه را میان خود و معبودش بوده رها کرده، ورشته علایقی را که موجب غفلت و اعراض او می شده بریده، و به حق واصل شده است، در نتیجه سعادت را که تنها وصف آن را شنیده بود برای او مکشوف می شود، بلکه مانند کسی که از خواب بیدار گشته، و صورتی از رؤیای خود را در پیش روی خود می بیند برایش مشهود می گردد، که النَّاسُ يَبْتَغُونَ فَاِذَا نَالُوا اَنْبِيَهُوا یعنی: مردمان خفتگانند چون بمیرند بیدار شوند.

اکنون که روشن شد مرگ چیست، باید دانست که فرشته موکل آن عبارت است از روحی که عهده دار افاضه صورت عدم به اعضای بدن، و جدا ساختن جان از تن است، و شاید خود او هم مأمور افاضه وجود به نفس انسان باشد لیکن به اعتبار اول، ملک الموت نامیده شده است، و چون نفوس بشری تا هنگامی که در این جهان است می تواند مجردات را درک کند، و آنها را مورد دقت و بررسی قرار دهد، بدین گونه که نیروی متخیله اش را ملازم با مجردات سازد تا آنچه از آنها در پیش نفس محبوب و دیدارش باعث خوشحالی و سرور او می شود، به صورتی زیبا در نظر او جلوه گر کند، مانند تصوّر جبرئیل به صورت دحیه کلبی یا صورتهای زیبای دیگر، و آنچه را در نفس او زشت و منفور و موجب ترس و بیم است، به صورتی هولناک به او نشان دهد، ناگزیر در وقت مردن افراد مردم در دیدن ملک الموت، یکسان نیستند برخی او را به صورتی زیبا می بینند و اینها کسانی هستند که از لقای پروردگار شادمانند، همانهایی که رغبت آنان به دنیا اندک است و از مرگ جشنود و مسرورند، زیرا آن را وسیله ای می دانند که آنان را به دیدار محبوب خود می رساند، چنان که روایت شده است، ابراهیم (ع) فرشته ای را دیدار کرد، به او گفت تو کیستی؟ گفت: من فرشته مرگم، ابراهیم (ع) به او گفت: آیا می توانی به من نشان دهی چگونه جان مؤمن را می ستانی؟ فرشته مرگ گفت:

آری، روی خود را از من بگردان، ابراهیم(ع) از او روی گردانید، ناگهان دید او جوانی است بسیار زیباروی و خوشبوی با جامه نیکو، ابراهیم(ع) گفت: ای فرشته مرگ، به راستی اگر مؤمن جز دیدن رخسار زیبای تو شادی و سروری نبیند او را کفایت است. برخی دیگر فرشته مرگ را با چهره‌ای زشت و منظری هراس‌انگیز می‌بینند، اینها فاجران و بدکارانی هستند که از لقای پروردگار روگردان، و به زندگانی دنیا خشنودند و بدان دل بسته و اعتماد کرده‌اند، همچنان که از ابراهیم(ع) نیز روایت شده است که به فرشته مرگ گفت: آیا می‌توانی به من نشان دهی که چگونه جان انسان بدکار را می‌ستانی؟ فرشته مرگ گفت: توان آن را نداری، ابراهیم(ع) گفت: بلی دارم، فرشته گفت: پس روی خود از من بگردان، ابراهیم(ع) از او روی گردانید، سپس متوجه او شد ناگهان دید او مردی سیاه چهره، پرموی، بدبوی با جامه سیاه است، و آتش و دود از دهان و سوراخهای بینی او خارج می‌شود، ابراهیم(ع) از دیدن او مدهوش شد، و چون به هوش آمد فرشته مرگ را به حالت پیشین خود دید، به او گفت: ای فرشته مرگ! به راستی اگر انسان بدکار هنگام مرگ جز این چهره تو چیزی را نبیند برای عذاب او کافی است، در پایان توفیق از خداست.

۱۱۰- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

وَأَحَدُكُمْ الدُّنْيَا، فَإِنَّهَا مَنَزِلٌ قُلْعَةٍ، وَلَيْسَتْ بِدَارٍ تُجْعَلُ، قَدْ تَزَيَّيْتُ بِغُرُورِهَا، وَغَرَّتْ بِزِينَتِهَا، هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا: فَحَلَقَ حَلَالُهَا بِحَرَامِهَا، وَخَيْرَهَا بِشَرِّهَا، وَحَيَاتُهَا بِمَوْتِهَا، وَحُلُوهَا بِمُرِّهَا: لَمْ يُضْفِهَا اللَّهُ تَعَالَى لِأَوْلِيَائِهِ، وَلَمْ يُضِنَّ بِهَا عَلَى أَعْدَائِهِ، خَيْرُهَا زَهِيدٌ، وَشَرُّهَا غَنِيٌّ، وَجَمْعُهَا يَنْقُذُ، وَمُلْكُهَا يُسْلِبُ وَغَايِرُهَا يَخْرُبُ، فَمَا خَيْرُ دَارٍ تُنْقَضُ نَقْضُ الْبِنَاءِ؛ وَغُمْرُ يَفْتَنِي فِيهَا فَتَاءَ الزَّادِ وَمُدَّةُ تَقْطِيعِ انْقِطَاعِ السَّيْرِ؟ أَجْعَلُوا مَا اقْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ آدَاءِ حَقِّهِ مَا سَأَلَكُمْ، وَاسْمِعُوا دَعْوَةَ الْمَوْتِ آذَانَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُدْعَى بِكُمْ. إِنَّ الزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا تَبْكِي قُلُوبُهُمْ وَإِنْ ضَحِكُوا، وَيَشْتَدُّ حُزْنُهُمْ وَإِنْ فَرَحُوا، وَيَكْثُرُ مَقْتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ وَإِنْ اغْتَبَطُوا بِمَا رَزَقُوا، قَدْ غَابَ عَنْ قُلُوبِكُمْ ذِكْرُ الْآجَالِ، وَحَضَرَتْكُمْ كَوَاذِبُ الْأَمْثَالِ، فَصَارَتِ الدُّنْيَا أَمْلَكَ بِكُمْ مِنَ الْآخِرَةِ، وَالْعَاجِلَةُ أَذْهَبَ بِكُمْ مِنَ الْآجِلَةِ وَإِنَّمَا أَنْتُمْ إِخْوَانٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ: مَا فَرَّقَ بَيْنَكُمْ إِلَّا خُبْتُ السَّرَائِرِ، وَسُوءُ الصَّمَائِرِ: فَلَا تَوَازُرُونَ، وَلَا تَنَاصَحُونَ، وَلَا تَبَادُلُونَ، وَلَا تَوَادُّونَ!! مَا بَالُكُمْ تَفْرَحُونَ بِالتَّيْسِيرِ مِنَ الدُّنْيَا تَمْلِكُونَهُ، وَلَا يَخْزِنُكُمْ الْكَثِيرُ مِنَ الْآخِرَةِ تُحْرِمُونَهُ، وَيَقْلِقُكُمْ التَّيْسِيرُ مِنَ الدُّنْيَا يَقُوتُكُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِكُمْ وَقَلَّةِ صَبْرِكُمْ عَمَّا رَوَى مِنْهَا عَنْكُمْ؟؟!! كَانَتْهَا دَارُ مُقَامِكُمْ، وَكَأَنَّ مَتَاعَهَا بَاقٍ عَلَيْكُمْ!! وَمَا يَمْتَنِعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَخَاهُ بِمَا يَخَافُ مِنْ عَيْبِهِ إِلَّا مَخَافَةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ بِمِثْلِهِ، قَدْ تَصَافَيْتُمْ عَلَى رَفْضِ الْآجِلِ، وَحُبِّ الْعَاجِلِ، وَصَارَ دِينَ أَحَدِكُمْ لُغَةً عَلَى لِسَانِهِ صَنِيعٌ مَنْ قَدْ فَرَّغَ مِنْ عَمَلِهِ وَأَخْرَزَ رِضَا سَيِّدِهِ!

هَذَا مَنْزِلٌ فَلَمَّةٌ: به ضَمّ قاف، این منزلی
شایسته اقامت نیست
نُجْعَةٌ: با ضَمّ نون، دنبال چراگاه گشتن
لُفْقَةٌ: به ضَمّ لام، اسم است برای آنچه با
عُتِدَ: آماده
قاشق برداشته می شود.

«شما را از دنیا برحذر می دارم، زیرا دنیا جای رفتن و کوچ کردن است، و جای ماندن نیست، با فریب و تزویر خود را آراسته، و با زیب و زیورش مردم را فریفته است، خانه‌ای است که در نزد پروردگارش پست و بی ارج است، از این رو خداوند حلال آن را با حرام، و خیرش را با شر، و زندگیش را با مرگ، و شیرینی آن را با تلخی بهم آمیخته است، آن را برای دوستان خود صاف و زلال نگردانیده، و ازدادن آن به دشمنانش دریغ نفرموده است، خیر آن اندک، و شر آن آماده است، اجتماع آن نابود می شود، و قدرت و حکومتش از دست می رود، و آبادانی آن ویران می گردد، چه خیری دارد سرائی که همچون بنای فرسوده فرو می ریزد؟ و عمری، که مانند توشه مسافر بزودی پایان می پذیرد، و این مدت زندگی، که مانند پیمودن راه سفر به سرعت سپری می شود.

عمل به واجبات الهی را از خواستهای خویش قرار دهید، و از او بخواهید برای ادای حقش که از شما خواسته است یاریتان کند. پیش از آن که به سوی مرگ فرا خوانده شوید دعوت او را به گوشهای خویش برسانید دلهای پارسایان در دنیا می‌گیرید اگر چه بخندند، و حزن و اندوه آنها شدید است اگر چه فرحناک باشند، و خشم آنها بر نفس خویش بسیار است هر چند به سبب آنچه روزی آنها شده مورد رشک و غبطه باشند.

یاد مرگ از دلهايتان رخت بر بسته، و آرزوهای دور و دراز در دلهايتان جا گرفته، و دنیا بیش از آخرت بر شما چیره گشته، و دنیای زود گذر شما را از یاد جهان واپسین بیرون برده است.

جز این نیست که شما همه از نظر دین خدا برادرانید، و جز بند سرشتی و بداندیشی چیزی میان شما جدایی نیفکنده است، از این رو به یکدیگر کمک و

نصیحت نمی‌کنید، و به همدیگر دوستی و بخشش ندارید، شما را چه شده است؟ به اندکی از دنیا که دست می‌یابید شادمان می‌شوید، لیکن محرومیت‌های بسیار آخرت شما را اندوهگین نمی‌کند، از دست رفتن کمی از دنیایی که در اختیار دارید چنان شما را ناآرام و نگران می‌کند، که آثار آن در رخسارتان پدیدار می‌شود و کم صبری شما را بر آنچه از دست داده‌اید آشکار می‌کند، گویا دنیا سرای جاودانی شماست، ومتاع آن برای شما ماندنی و همیشگی است، آنچه شما را باز می‌دارد عیب برادر خود را به او گوشزد کنید، بیم شما از این است که او نیز همین کار را انجام دهد، به راستی برای ترک آخرت و دوستی دنیا با یکدیگر متفق و همدستان شده‌اید، و دین هر یک از شما لقلقه زبان او شده، چنان که گویی وظایفش را به تمامی انجام داده، و خشنودی آقای خود را به دست آورده است.»

در این خطبه نکاتی است که در زیر شرح داده می‌شود:

۱- از آغاز خطبه تا ... انقطاع السیر مشعر است بر پرهیز دادن مردم از دنیا، و ضمن بیان زشتیهای آن مردم را به رها کردن تدریجی آن دعوت فرموده است که: اولاً- اشاره می‌کند که دنیا جایی شایسته اقامت، و محلّی مناسب رفاه و آسایش نیست، و این خود کنایه است بر این که آنچه سزاوار است در طلب آن بر آمد خیرات پایداری است که موجب امنیت خاطر و سرور دایم باشد. ثانیاً- این که زیب و زیور دنیا سبب غفلت و غرور مردم است، و غفلت و فریفتگی به آن موجب پسندیدن و خوب دانستن آن است.

اگر گفته شود: در این جا زینت باعث غرور، و غرور سبب زینت و آراستگی دنیا شمرده شده و این دَور است، پاسخ این است که زینت و زیور دنیا باعث غرور و فریفته شدن به آن، و غرور موجب خوب انگاشتن و فراموشی از زشتیهای آن گفته شده است و این دَور نیست.

ثالثاً- اَنَّهُا هَانَتْ عَلَى رَبِّهَا این که دنیا از نظر پروردگار خوار و بی ارزش

است به این معناست که دنیا بالذات مورد عنایت پروردگار نیست، از این رو خیر محض نمی باشد، بلکه هر چه بر حسب امکان در این دنیا خیر شمرده می شود، شری در برابرش قرار دارد که آن را مشوب می سازد، با در نظر گرفتن این که خیر دنیا در برابر خوبیها و نعمتهای آخرت اندک و ناچیز است.

۲- برای تربیت مردم دستورهای بدین شرح می دهد:

اول- این که ادای واجبات الهی را از جمله چیزهایی که از او درخواست می کنند قرار دهند، غرض این است که به آنچه خداوند بر آنها واجب کرده محبت و دلبستگی داشته باشند، و انجام آنها را مانند چیزهای دیگر از قبیل مال و غیره که از او مسألت می کنند، از وی بخواهند، و بر ادای آنها مواظبت کنند.

دوم- درخواست از خدا در راه ادای حقوق اوست، و ادای حقوق او آن چنان که از بندگان خواسته است جز با یاری و توفیق و امداد او میسر نیست، منظور از این تذکر این است که ادای حقوق الهی را مهم بشمارند و به آن شیفستگی و دلبستگی داشته باشند، چنان که در دعایی که از معصوم (ع) رسیده آمده است: **اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ سَالَتْنِيْ مِنْ نَفْسِيْ مَا لَا اَمْلِكُهُ اِلَّا بِكَ، فَاعْطِنِيْ مِنْهَا مَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ** یعنی: بار خدایا! تو از من چیزی را خواسته ای که جز به یاری تو نمی توانم آن را داشته باشم، پس آنچه از آن تو را خشنود می گرداند بر من ببخشی.

سوم- این که ندای مرگ را که آنان را به سوی خود فرا می خواند، به گوشهای خویش برسانند، مراد این است که خواستار شنیدن هر سخنی باشند که آنها را از مرگ و سختیهای آن می ترساند، و این کار با شرکت در مجالس ذکر و درس گرفتن از زاهدان و پارسایان ممکن است، بدیهی است فایده ای که از یادآوری مرگ حاصل می شود این است که لذات غفلت انگیز دنیوی را تیره و مکدر می سازد. چنان که آن حضرت فرموده است: **اَكْثَرُؤا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَاتِ** یعنی: ویران کننده خوشیها را زیاد یاد کنید.

۳- دیگر بیان حال زاهدان و کسانی است که از دنیا روگردانیده اند، تا آن

کسی که به سوی خدا روآورده است، طریقه آنان را بدانند، و به آنها تأسی جوید، از این توصفاتی را برای آنان ذکر فرموده است:

اول - دل‌های آنها گریان است اگر چه خندان باشند، این سخن اشاره است به این که زاهدان به سبب خشیت و خوفی که از خدا در دل دارند پیوسته اندوهگین و محزونند، و با این حال اگر خندان باشند برای رفق و مدارا کردن با مردم است.

دوم - اندوه آنان زیاد است هر چند شادمان باشند، مفهوم آن به مضمون سخن پیش نزدیک است.

سوم - برخی از آنان بهره فراوان از متاع دنیا دارند، لیکن در برابر نفس ایستادگی، و به زیب و زیور آن بی اعتنایی می‌کنند، و از فرمانبرداری آن در کامگیری از خوشیها و لذت‌های گذرای دنیا سرباز می‌زنند، اگر چه دیگران به آنچه از دنیا نصیب آنها شده است، رشک می‌برند.

چهارم - نکوهش‌شنوندگان از این که دچار احوال و اوضاعی هستند که برای آخرت آنها زیانبار است زیرا آنها از یاد مرگ غافل، و به آرزوهای دروغین و حالات دیگری که خطبه تا آخر مشتمل بر آن است، سرگرم هستند. از نظر نحوی فعل‌های تَمْلِكُونَهُ، وَ تُخْرَمُونَهُ، وَ يَفُوتُكُمْ حَالٌ وَ مَحَلًّا مَنْصُوبِنْد، و عبارت قَلَّةٌ صَبْرُكُمْ عطف بر وَجْهِكُمْ می‌باشد، یعنی تا این که آثار ناآرامی و پریشانی در رخسار شما پدیدار می‌شود، و عبارت وَ فِي قَلَّةٍ صَبْرُكُمْ عَمَّا رُويَ مِنْهَا عَنْكُمْ یعنی: در کم صبری شما بر آنچه از دسترس شما به دور است.

فرموده است: وَمَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَسْقَبَلَ أَخَاهُ... تا آخر.

یعنی: چه چیزی شما را بازداشته از این که برادر خود را بر عیبی که دارد سرزنش کنید، جز این که بیم دارید که او نیز با شما چنین برخورد کند، زیرا شما با او در این عیب مشارکت دارید، چنان که امام (ع) در عبارت: تَصَافَيْتُمْ عَلَى رَفِضِ الْآجِلِ (برترک آخرت همدست شده‌اید) به این معنا تصریح فرموده است.

واژه لُغَقَّة (لیسیدن) را برای آنچه درباره اسلام و دین و شهادتین و امثال آنها گفته و شعار داده می شود استعاره آورده است، درحالی که اینها نه در دل ثبات و رسوخ دارد و نه با کردار گوینده برابر است، واژه صَنِيع مصدر یا مفعول مطلق فعل صَنَعْتُمْ می باشد که منصوب است، یعنی مانند کسی رفتار می کنید که دستورهای آقایش را انجام داده و خشنودی او را به دست آورده است، وجه تشبیه مشترک بودن ترک کسب رضای مولا، و خودداری از عمل برای اوست. در پایان توفیق از خداست.

۱۱۱ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاصِلِ الْحَمْدُ بِالتَّعَمُّ، وَالتَّعَمُّ بِالشُّكْرِ. نَحْمَدُهُ عَلَى آيَاتِهِ، كَمَا نَحْمَدُهُ عَلَى بَلَايِهِ، وَنَسْتَعِينُهُ عَلَى هَذِهِ النُّفُوسِ الْبِطَاءِ عَمَّا أُمِرَتْ بِهِ، السَّرَّاعِ إِلَى مَا نُهِيتَ عَنْهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ مِمَّا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَأَخْصَاهُ كِتَابُهُ: عِلْمٌ غَيْرُ قَاصِرٍ وَكِتَابٌ غَيْرُ مُغَادِرٍ. وَنُؤْمِنُ بِهِ إِيْمَانًا مِّنْ عَايِنِ الْغُيُوبِ، وَوَقَفَ عَلَى الْمَوْعُودِ: إِيْمَانًا نَفَى إِخْلَاصُهُ الشُّرْكَ، وَيَقِيْنُهُ الشُّكَّ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. شَهَادَتَيْنِ تُضَعِّدَانِ الْقَوْلَ، وَتَرْفَعَانِ الْعَمَلَ: لَا يَخِيفُ مِيزَانُ تَوْضَعَانِ فِيهِ، وَلَا يَنْثَقِلُ مِيزَانُ تَرْفَعَانِ عَنْهُ.

أَوْصِيَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّتِي هِيَ الزَّادُ، وَبِهَا التَّعَادُ، زَادُ الْمُبْلَغِ، وَمَعَادُ الْمُنْجِحِ، دَعَا إِلَيْهَا أَسْمَعُ دَاعٍ، وَوَعَاها خَيْرُ وَّاعٍ، فَاسْمَعْ دَاعِيَهَا، وَقَارِزْ وَاعِيَهَا. عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ حَمَتْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ مَحَارِمَهُ، وَالزَّيَمَتْ قُلُوبَهُمْ مَخَافَتَهُ حَتَّى أَشْهَرَتْ لَيَالِيَهُمْ، وَأَظْلَمَتْ هَوَاجِرَهُمْ، فَأَخَذُوا الرَّاحَةَ بِالنَّصَبِ وَالرَّيِّ بِالظُّلْمِ، وَاسْتَقَرُّوا الْأَجَلَ، فَبَادَرُوا الْعَمَلَ، وَكَذَّبُوا الْأَمَلَ، فَلَا حِطَاؤَ الْأَجَلَ. ثُمَّ إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ فَنَاءٍ وَعَتَاءٍ، وَغَيْرِ وَغَيْرٍ: فَمِنْ الْفَنَاءِ أَنَّ الدَّهْرَ مُؤْتَرٌّ قَوْمَهُ، لَا تُخْطِئُ سِهَامُهُ، وَلَا تُؤَسَّى جِرَاحُهُ، يَرْمِي الْحَيَّ بِالْمَوْتِ وَالصَّحِيحَ بِالسُّقْمِ، وَالتَّاجِيَ بِالْعُطْبِ؛ أَكِلٌ لَا يَشْبَعُ، وَشَارِبٌ لَا يَتَقَعُّ وَمِنْ الْعَتَاءِ أَنَّ الْمَرْءَ يَجْمَعُ مَالًا يَأْكُلُ، وَيَبْنِي مَالًا يَسْكُنُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اللَّهِ لَا مَالًا حَمَلَ، وَلَا بَنَاءَ نَقَلَ، وَمِنْ غَيْرِهَا أَنَّكَ تَرَى الْمَرْحُومَ مَغْبُوطًا، وَالْمَغْبُوطَ مَرْحُومًا، لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا نَعِيمًا زَكَ، وَبُؤْسًا نَزَكَ، وَمِنْ غَيْرِهَا أَنَّ الْمَرْءَ يُشْرِفُ عَلَى أَمَلِهِ، فَيَقْطَعُهُ حُضُورُ أَجَلِهِ، فَلَا أَمَلَ يُدْرِكُ، وَلَا مُوَمَّلَ يُشْرِكُ! فَسُبْحَانَ

الله!! مَا أَغْرَسُورَتَهَا، وَأَظْمَأَرِيَّتَهَا، وَأُضْحَى قِيَّتَهَا، لَا جَاءَ يُرْدُّ، وَلَا مَاضٍ يَرْتَدُّ! فَسُبْحَانَ
 اللهُ!! مَا أَقْرَبَ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ لِلْحَاقِ بِهِ، وَأَبْعَدَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ لِانْقِطَاعِهِ عَنْهُ.
 إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يَشْرِي مِنَ الشَّرِّ إِلَّا عِقَابُهُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَخِيرُ مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا ثَوَابُهُ وَكُلُّ
 شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا سَمَاعُهُ أَغْظَمُ مِنْ عَيَانِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْآخِرَةِ عِيَانُهُ أَغْظَمُ مِنْ سَمَاعِهِ،
 فَلْيَكْفِكُمْ مِنَ الْعِيَانِ السَّمَاعُ، وَمِنَ الْغَيْبِ الْخَبَرُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا نَقَصَ مِنَ الدُّنْيَا وَزَادَ فِي
 الْآخِرَةِ خَيْرٌ مِمَّا نَقَصَ مِنَ الْآخِرَةِ وَزَادَ فِي الدُّنْيَا؛ فَكَمْ مِنْ مَنْقُوصٍ رَابِعٌ وَمَزِيدٍ خَاسِرٌ. إِنَّ
 الَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ أَوْسَعُ مِنَ الَّذِي نَهَيْتُمْ عَنْهُ، وَمَا أَجَلُ لَكُمْ أَكْثَرُ مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، فَذَرُوا مَا قَلَّ
 لِيَمَّا كَثُرَ. وَمَا ضَاقَ لِيَمَّا اتَّسَعَ، قَدْ تَكْفَّلَ لَكُمْ بِالرِّزْقِ، وَأُمِرْتُمْ بِالْعَمَلِ، فَلَا يَكُونَنَّ الْمَضْمُونُ
 لَكُمْ ظَلَبُهُ أَوْلَى بِكُمْ مِنَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكُمْ عَمَلُهُ، مَعَ أَنَّهُ، وَاللَّهِ، لَقَدْ اغْتَرَضَ الشُّكَّ وَ
 دَخَلَ الْيَقِينَ، حَتَّى كَأَنَّ الَّذِي ضَمِنَ لَكُمْ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَكَأَنَّ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْكُمْ
 قَدْ وُضِعَ عَنْكُمْ! فَبَادِرُوا الْعَمَلَ، وَخَافُوا بَغْتَةَ الْأَجَلِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُرْجَى مِنَ رَجْعَةِ الْعُمَرِ مَا يُرْجَى
 مِنَ رَجْعَةِ الرِّزْقِ، مَا فَاتَ مِنَ الرِّزْقِ رُجِي غَدَا زِيَادَتُهُ، وَمَا فَاتَ أَمْسَ مِنَ الْعُمَرِ لَمْ يُرْجَ
 الْيَوْمَ رَجْعَتُهُ. الرَّجَاءُ مَعَ الْجَانِي، وَالْيَأْسُ مَعَ الْمَاضِي (فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا
 وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ).

لَا تَبْقَعُ: تشنگی اوفرو نمی نشیند

لَا تَوْتِي: درمان نمی شود

أُضْحَى: درگرمای آفتاب ظاهر شد.

«ستایش ویژه خداوندی است که حمد را به نعمت، و نعمت را به شکر
 پیوند می دهد. او را بر نعمتهایش ستایش می کنیم، همانگونه که بر بلایش
 سپاس می گزاریم، و از خدا کمک می جوئیم بر نفوسی که در اجرای دستور
 خدا سستی می ورزند، و نسبت به آنچه از آن نهی شده اند شتاب می کنند، و از
 خدا برای گناهانی که علمش به آنها احاطه دارد، و کتابش آنها را بر شمرده
 آمرزش می طلبیم، همان علمی که نارسایی ندارد، و همان کتابی که هیچ چیز
 را از نظر نینداخته است.

به او ایمان می آوریم مانند ایمان کسی که نادیده ها را دیده، و به آنچه به او وعده داده شده آگاه گردیده است، آن چنان ایمانی که اخلاص آن، شرک را بزدايد، و یقین آن، شک را از میان بردارد، شهادت می دهیم که هیچ معبودی جز او نیست، یگانه است و هیچ شریک و انبازی ندارد، و این که محمد (ص) که درود خداوند بر او و خاندانش باد بنده و فرستاده اوست، دوشهادتی که گفتار را بالا می برد، و کردار را بلند می گرداند، دوشهادتی که در کفه هر میزانی گذاشته شود سبک نمی شود، و از کفه هر میزانی برداشته شود سنگین نمی گردد.

ای بندگان خدا! شما را به پرهیزگاری سفارش می کنم، همان چیزی که هم توشه وزاد و هم ملجأ و پناه است توشه ای که رهرو را به منزل می رساند، و پناهی که از عذاب آخرت می رھاند، کسی که فریادش از همه رساتر بود آن را دعوت کرد، و کسی که شنواتر و حق را پذیراتر بود آن را فرا گرفت، دعوت کننده اش آن را به گوش همگان رسانید، و فراگیرنده اش رستگاری یافت.

ای بندگان خدا! تقوا، دوستان خدا را از ارتکاب حرام باز می دارد، و ترس از او را در دلهايشان جا می دهد، آن چنان که آنان را شبها (برای عبادت) در بیداری، و در روزهای گرم و سوزان در تشنگی (روزه) نگه می دارد، آنها با تحمل رنج، آسایش آخرت، و با تشنگی این جا سیرابی آن جا را به دست آورده اند، مرگ را نزدیک شمردند، و به کار آخرت پرداختند، آرزوها را دروغ دانستند، و پایان زندگی را در نظر گرفتند.

این دنیا سرای نابودی و رنج، و جای دگرگونیها و عبرتهاست، از فنای روزگار این است که پیوسته تیرش در چله کمان است و تیرهایش خطا نمی کند، و زخمهایش درمان نمی پذیرد، زنده را با خدنگ مرگ، و تندرست را با تیر بیماری هدف قرار می دهد، و نجات یافته را به هلاکت می کشاند، خورنده ای است که مییر نمی شود، و آشامنده ای است که تشنگی او فرو نمی نشیند.

از جمله رنجهای دنیا یکی این است که آدمی آنچه را که نمی خورد و

از آن بهره‌مند نخواهد شد گرد می‌آورد. و بنایی را که در آن سکنا نخواهد یافت بر پا می‌کند، سپس به پیشگاه الهی می‌رود در حالی که نه مالی با خود برداشته و نه بنایی همراه خویش برده است.

از جمله دگرگونیهای دنیا این که می‌بینی کسی که پیش از این مورد ترحم بوده اکنون در معرض رشک و غبطه است، و کسی که مورد رشک و غبطه بوده اکنون مستحق ترحم است، و این نیست مگر به سبب نعمتی که از دست رفته و یا بلایی که نازل گشته است.

از جمله عبرت‌های روزگار این است که آدمی هنگامی که نزدیک است به آرزویش دست یابد ناگهان مرگش فرا می‌رسد و امیدش را قطع می‌کند، نه آرزویی حاصل می‌شود، و نه آرزومند از چنگ مرگ رهایی می‌یابد، سبحان الله!! چه قدر شادی دنیا فریبنده، و سیراب بودنش تشنگی‌زا، و سایه‌اش گرم‌اخیز است، نه آینده را می‌توان جلوگیری شد، و نه گذشته را می‌توان بازگردانید، سبحان الله! چه قدر زنده‌ها به مرده‌ها نزدیکند، برای این که بزودی به آنها ملحق می‌شوند، و چه مرده‌ها از زنده‌ها دورند، برای این که مرده‌ها از اینها به کلی بریده‌اند.

بی‌گمان هیچ چیزی بدتر از بدی نیست مگر کيفر آن، و هیچ چیزی خوبتر از خوبی نیست جز پاداش آن، شنیدن همه چیز دنیا بزرگتر از دیدن آن است، و دیدن همه چیز آخرت بزرگتر از شنیدن آن است، پس باید شنیدن (احوال آخرت) شما را از دیدن کفایت کند، و خبر آنچه از دیده‌ها پنهان است شما را بس باشد، بدانید اگر بهره شما از دنیا کم و از آخرت بسیار باشد، بهتر است از این که از دنیا بیشتر و از آخرت کمتر بهره‌مند باشید، زیرا بسا مایه اندک که سودآور است، و چه بسیاری که زیانبار است، کارهایی که مأمور هستید انجام دهید بیشتر از کارهایی است که می‌باید ترک کنید، و آنچه برای شما حلال شده زیادتر است از آنچه بر شما حرام گردیده است، پس کم را به خاطر بسیار، و محدودتر را به خاطر گسترده‌تر رها کنید، بی‌شک خداوند روزی شما را ضمانت کرده و به کار آخرت مأمور شده‌اید،

نباید طلب آنچه را برای شما تضمین شده، از آنچه بر شما واجب گشته سزاوارتر بشمارید، با این که سوگند به خدا، شک و ریب به شما رو آورده، و یقین شما متزلزل گشته بطوری که گویا طلب آنچه برایتان ضمانت شده بر شما واجب گردیده، و آنچه بر شما فرض شده از عهده تان برداشته شده است. اینک در عمل شتاب کنید، و از فرا رسیدن ناگهانی مرگ بترسید، زیرا به بازگشت عمر امیدی نیست آن چنان که به بازگشت رزق امید هست، آنچه از روزی امروز از دست رفته امید است فردا زیاده تر از آن به دست آید، لیکن آنچه دیروز از عمر گذشته امیدی نیست که در امروز بازگشت کند، امید به آینده، و نومییدی با گذشته است.

«اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ»!

در این خطبه لطایف و نکاتی است:

امام (ع) به دو اعتبار خطبه را با حمد و سپاس خداوند آغاز فرموده است:

اول - این که حمد و سپاس سپاسگزاران را با افاضه نعمت از جانب پروردگار به آنها، پیوند داده، چنان که حق تعالی فرموده است: «لَنْ شُكِرْتُمْ لَا زَيْدٌ لَكُمْ»^۲، برای این که بندگان خدا با سپاس و شکر نعمتهای پروردگار، شایستگی می یابند که خداوند بخششهای خود را به آنها افزایش دهد.

دوم - نعمتهایی را که خداوند به بندگان می بخشد، به اعتراف بندگان که آن نیز از جانب حق تعالی به اعماق دلهای آنان افاضه می شود ارتباط داده است. و چون پیش از این دانسته ایم که حقیقت شکر همان اعتراف به نعمت است، در این صورت معنای ارتباط نعمت با شکر برای ما آشکار می شود، اما شکر و

۱ - سوره آل عمران (۳) آیه (۱۰۲) یعنی: ای کسانی که ایمان آورده اید از نافرمانی خداوند آن چنان که شایسته خدا ترسی است پرهیزید و از دنیا نروید مگر این که مسلمان باشید.

۲ - سوره ابراهیم (۱۴) آیه (۷) یعنی: اگر شکر نعمت به جای آرید بر نعمت خود به شما می افزایم.

توفیق ادای آن، خود نعمتهای دیگری است، که ما در شرح خطبه اول به آنها اشاره کرده ایم، ضمناً در این جا احتمال می رود که مراد، شکر باری تعالی نسبت به بندگان شکرگزارش باشد، چنان که فرموده است: «فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ»^۳ یعنی: خداوند شکرگزار و آگاه است. در این صورت پیداست که اتصال نعمت به شکر، در چه درجه ای از تفضّل و جود و بخشش قرار دارد، زیرا آنچه میان مردم متعارف و معمول می باشد این است که شکر از جانب کسی به عمل می آید که به او احسان شده است، اما شکر از جانب احسان کننده خود احسانی دیگر و بخشی والا تر است.

۲- این که امام (ع) خداوند را در برابر نعمت و بلا یکسان ستایش می کند، برای این است که لزوم آن را گوشزد فرماید، زیرا نعمت گاهی بلاست چنان که خداوند متعال فرموده است: «وَتَبْلُغُنَّ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً»^۳ و نیز گاهی بلا نعمت است، زیرا موجب استحقاق ثواب آخرت می شود، و آنچه سبب نعمت شود نیز نعمت خواهد بود از این رو همان گونه که شکر نعمت واجب است شکر بر بلا نیز واجب می باشد، و همه نعمتهای اوست.

۳- امام (ع) گوشزد می فرماید که برای تربیت و تهذیب نفس و رام کردن آن، استعانت و یاری جستن از خداوند ضروری است، زیرا نفس انسان نسبت به انجام دادن اوامر الهی در مقایسه با وظایف دیگری که دارد، سست و کند و دیر کوش است، و لازم است که انسان در مقابل این طبیعت، مقاومت و ایستادگی کند، همچنین برای ارتکاب گناه، سریع و شتابکار است، زیرا گناه مقتضای طبع اوست.

۴- امام (ع) تذکار می دهد، که درخواست آمرزش از خداوند برای هر گناه کوچک و بزرگ واجب است همان گناهایی که علم خداوند به آنها احاطه دارد و

۳- سوره بقره (۲) آیه (۵۸) یعنی: خداوند شکرگزار (پاداش دهنده) و آگاه است.

بر همه آنها آگاه است، و در کتاب روشن او و لوح محفوظ شمرده و ثبت شده است، علمی که همه چیز را فرا گرفته، و کتابی که هیچ چیزی را ترک نکرده است.

۵ - دلیل این که امام (ع) ایمان کسی را که نادیده ها را دیده و به آنچه وعده داده شده آگاه گردیده، مورد مثال و اختصاص قرار داده، این است که آگاهی به آنچه خداوند به پرهیزگاران وعده داده است، با دیده کشف و شهود، قویترین درجات ایمان است، زیرا ایمان برخی از مردم، تقلیدی است، و ایمان بعضی متکی به دلیل و برهان است که این نوع ایمان را علم الیقین گویند، لیکن نیرومندترین ایمان آن است که مستند به مکاشفه و مشاهده باشد، که عین الیقین گفته می شود، و این همان ایمان ناب به خداوند است که متضمن اخلاص و نفی شریک از اوست، و چون با یقین همراه است و دارنده این مرتبه از ایمان معتقد است که امر این است و جز این نیست، مستلزم نفی هرگونه شک و ریب نیز می باشد، و می دانیم که علی (ع) خود اهل این مرتبه از ایمان بوده است.

۶ - این که ذکر شهادتین یا اقرار به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر (ص) گفتار و عمل را بالا می برد به سبب این است که اخلاص در شهادتین اصل و پایه قبول کلیه اقوال و اعمال شایسته است و هیچ قول و عملی بدون این که متکی به این اصل باشد به آسمان بالا نمی رود و نزد خداوند مقبول نیست، و گفتار امام (ع) که فرموده است: شهادتین در هراتراوی گذاشته شود، کفه اش سبک نیست، و از هراتراوی برداشته شود کفه آن سنگین نیست، اشاره به همین معنا دارد. ما پیش از این درباره وزن و سنجش اعمال سخن گفته ایم، و به خواست خداوند پس از این نیز سخنانی خواهیم داشت.

۷ - چون منظور آن حضرت از این که تقوا توشه و پناه است، آن زاد و توشه ای است که انسان را در سفر آخرت به سر منزل مقصود می رساند، و به وسیله آن در قیامت رستگار می شود، لذا بیان خود را به همین گونه توضیح داده است.

۸- در جمله **دَعَا إِلَيْهَا أَسْمَعُ دَاعٍ** منظور کسی است که در رسانیدن ندای حق به گوش مردم، و دعوت و تبلیغ از هر کس سخت کوشتر و جدّیتر بوده، و او پیامبر اکرم (ص) است، و مراد در جمله **وَعَمَّا هَا خَيْرٌ وَاعٍ** کسانی است که بی درنگ به قبول دعوت الهی شتافتند، و در میان آدمیان بهترین پذیرندگانند.

۹- وجود تقوا در دوستان خدا آثار و نشانه هایی دارد که امام (ع) آنها را بیان کرده، و این که شبها را به بیداری، و روزهای گرم را به تشنگی توصیف فرموده به این سبب است که شب و روز ظرف زمانند یعنی شب را برای نماز به بیداری، و روزهای گرم را برای روزه با تشنگی می گذرانند. بنابراین مجازاً صفت مظلوم به ظرف داده شده است، چنان که گفته می شود: **نَهَارُهُ صَائِمٌ وَلَيْلُهُ قَائِمٌ** یعنی روزش روزه، و شبش برپا ایستاده است. در جمله **فَاخْذُوا الرَّاحَةَ** منظور آسایش آخرت است. و **نَصَبٌ**، عبارت است از رنج تن به سبب قیام در شب که با تحمل این رنج، آسایش آن جهان را به دست آورده اند، و با صبر در برابر تشنگی روزه قابلیت سیراب شدن از چشمه سلسبیل را یافته اند، فا در واژه های **فَبَادِرُوا وَلَا حِظُوا** برای تعلیل است زیرا نزدیک دانستن مرگ مستلزم کار و کوشش برای آن و زندگی پس از آن است. همچنین پوچ شمردن آرزوها و بریدن از آنها موجب این است که مرگ پیوسته در برابر چشم باشد.

۱۰- امام (ع) نخست بطور اجمال، به ذکر عیبه و زشتیهای دنیا پرداخته و می فرماید سرای نیستی و رنج و دگرگونیها و عبرتهاست، و سپس تا جمله **وَلَا مُوَقِّلٌ يُتْرَكُ** این عیبه را به تفصیل، شرح داده است، در آن جا که **مُوَتَّرٌ قَوْسُهُ** فرموده واژه ایثار (زه به کمان بستن) را برای روزگار بطور استعاره آورده و با ذکر قوس (کمان) آن را ترشیح داده است، جهت مشابَهت این است که زمانه تیر مصیبتها و حوادث خود را که قضای لایتنغیر الهی آنها را رقم زده همچون تیرانداز چالاکی که تیر او خطا نمی کند به سوی مردم رها می سازد، همچنین واژه **جِرَاحٌ** (زخم) را برای رویدادهای ناگوار روزگار استعاره فرموده است، زیرا هر دو درد آورند و با

ذکر عدم امکان درمان‌پذیری، آن را ترشیح داده است، و نیز واژه‌های آکل و شارب را که از خوردن و آشامیدن سیر نمی‌شود برای زمانه استعاره آورده و جهت مناسبت این است که روزگار همچون خورنده و آشامنده‌ای که پیوسته می‌خورد و می‌آشامد و خوردنیها و آشامیدنیها را به پایان می‌رساند، به آفریدگان یورش می‌برد و آنها را نابود می‌گرداند، و مراد آن حضرت از مَرَحُوم یعنی کسی که مورد ترخم دیگران بوده تهیدستان و بینوایانی است که تنگدستی و ناداری آنها به توانگری و ثروتمندی تبدیل یافته و اکنون مورد رشک و حسد دیگران قرار گرفته‌اند، و منظور از مَغْبُوط که اکنون مورد ترخم است توانگری است که بر اثر گردشهای روزگار غنای او به فقر مبدل شده تا آن جا که مورد ترخم دیگران قرار گرفته است، و این سخن که فرموده است: این نیست مگر این که نعمتی زایل شده است، مراد زوال نعمت از کسانی است که مورد رشک و غبطه بوده و سپس سختی و بدبختی بر آنها وارد شده است.

۱۱ - امام (ع) با اظهار شگفتی و ذکر سبحان الله بر سبیل تعجب، شادی دنیا را فریبنده، و سیرابی آن را تشنگی زاء، و بهره گرفتن از سایه آن را باعث احساس گرمای آفتاب، بیان فرموده است، ذکر سیراب بودن اشاره است به بهره‌وری و کامگیری کامل از لذات دنیا، و واژه فی که به معنای سایه است کنایه است بر میل به تحصیل دنیا و تکیه بر مال و منال آن، و جهات مشابهت این است که شادی و خوشحالی، و دلبستگی به دنیا و اعتماد به آن، انسان را از عمل برای تحصیل ثوابهای آخرت باز می‌دارد، و نمی‌گذارد انسان به سوی خدا رو آورد، از این رو شادی و سرور آن نیرومندترین انگیزه‌ای است که آدمی را به دنیا شیفته و فریفته می‌کند، همچنین سیرابی و کامیابی از لذات و آسودگی در سایه مال و منال دنیا، قویترین اسبابی است که انسان را به این امور تشنه و دلباخته می‌کند، و صلحا و نیکان را از معامله جان و مال با خدا باز می‌دارد و آتش دوزخ را برای آنان فراهم می‌کند، بدین مناسبت است که غرور به سرور و ظمَاء (تشنگی) به

ری (سیرآب شدن) و ضَحَى (آفتاب پیش از ظهر) به فَيَّء (سایه) نسبت داده شده است، مراد از عبارت لَا جَاءَ يَرُدُّ (آینده باز گردانیده نمی شود) آفتها و مصیبتهای روزگار است مانند مرگ و کشتار و مانند اینها، و منظور از جمله لَا قَاضٍ يَرْتَدُّ (گذشته باز نمی گردد) مردگان و چیزهای ارزشمندی است که از دست رفته است.

۱۲ - منظور امام (ع) از این که فرموده است: إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الشَّرِّ إِلَّا عِقَابُهُ تا واژه سَمَاعُهُ ممکن است شر و خیر بطور مطلق باشد که در این صورت مبالغه را می رساند، چنان که درباره کار مهم و دشوار گفته می شود: «هَذَا أَشَدُّ مِنَ الشَّدِيدِ وَأَجْوَدُ مِنَ الْجَيِّدِ» یعنی: این کار از دشوار دشوارتر و یا از خوب خوبتر است و ممکن است منظور آن بزرگوار خوب و بد دنیا باشد زیرا بزرگترین بدی و سختی دنیا نسبت به عذاب و عقاب خداوند اندک، و برترین خیر و خوبی آن در برابر پاداش و ثواب آلهی حقیر و ناچیز است. سپس برای تأکید این مطلب به عظمت و اهمیت احوال آخرت در مقایسه با احوال دنیا پرداخته است. مصداق آنچه امام (ع) در این باره فرموده این است که در دنیا بزرگترین بدی و شری را که انسان می تواند تصور کند قتل و جرح است، که هنگامی که انسان آن را می شنود به هراس می افتد، و ارتکاب آن را زشت می شمارد، لیکن زمانی که شاهد و درگیر چنین وقایعی شود، و ناگزیر از جنگ و جدال گردد، آنچه از نظر او دشوار بوده است آسان می شود، و این گونه اتفاقات و هول و هراسها برایش سهل و ناچیز می گردد، همچنین انسان پیوسته از حضور در برابر پادشاهان و هیبت و خشم آنان بیمناک است، تا آن گاه که به مجالس آنان راه یابد، در این موقع دیگر ترس و بیمی درخود نمی بیند، بنابراین آنچه را که بر اثر تعریف و شنیدن، بزرگ و هراس انگیز می پنداشته، با دیدنش آن را خرد و آسان و بی بیم و ترس یافته است، در مسائلی که مربوط به جلب منفعت است نیز حال به همین منوال است، چون انسان پیوسته برای به دست آوردن مال و ثروت و درهم و دینار و دیگر خواسته های دنیوی خود،

آزمندانه می‌کوشد، و فکرش پیوسته برای دسترسی به این اهداف مشغول، و دلش از رؤیای وصول به آنها شادمان است لیکن هنگامی که به این مقاصد دست می‌یابد، آنها را آسان و خوار و حقیر می‌بیند و این امری وجدانی است که هر کسی می‌تواند به نفس خود رجوع و آن را درک کند.

اما در مورد احوال آخرت، همه می‌دانیم که آنچه را از خوشیها و سختیهای آن می‌شنویم آنها را با معیار خوشیها و سختیهای دنیا می‌سنجیم، و با این دید به آنها می‌نگریم، و بسا در نظری بیشتری از مردم لذتها و عذابهای آخرت، ناچیزتر از خوشیها و سختیهای دنیا باشد، زیرا اینها محسوس آدمی، و برخلاف آخرت که از دسترس او به دور است، دنیا نقد و در کنار اوست، با این که به دلایل عقلی محقق است که خیر و شر دنیا در برابر امور آخرت بسیار حقیر و ناچیز است، بنابراین آنچه انسان از احوال آخرت خواهد دید بسی بزرگتر از آن چیزهایی است که درباره آن شنیده است، و چون وضع چنین است سزاوار است که از آنچه در پشت پرده غیب است به اخبار آن و از دیدن اوضاع و احوال آخرت به شنیدن اوصاف آن بسنده شود، زیرا برآنچه از دیده‌ها پنهان است نمی‌توان آگاه شد و چگونگی عالم آخرت را در این جهان نمی‌توان مشاهده کرد.

سپس امام (ع) مردم را به فضیلت و برتری آخرت بر دنیا متذکر می‌سازد و می‌فرماید اگر عملی موجب افزایش ثواب آخرت و مزید تقرب به خداوند متعال گردد، هر چند انجام آن مستلزم بذل مال و نقصان جاه و ضرر به امر دنیا باشد بهتر است تا این که عکس آن وقوع یابد و دلیل رجحان این است که داراییها و فواید دنیوی همه در معرض زوال و نابودی و مشوب به ناراحتی و دردمندی و ترس و بیم است، درحالی‌که خیرات اخروی در همه احوال باقی و در حد کمال خود می‌باشد، برای اثبات این که هر کس کمتر از دنیا بهره‌مند شود در آخرت سود بیشتری می‌برد، اولیا و دوستان خدا استدلال کرده‌اند به این که خداوند به نص قرآن شریف جان و مال آنها را در برابر بهشت خریداری می‌کند، و برای کسی که

از دنیا فراوان بهره‌مند شود در آخرت ضررش بیشتر است. این آیه را دلیل آورده‌اند که: «وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ^۴» می‌باشد. یعنی آنانی را که زرو سیم انباشته کرده و آنها را در راه خدا انفاق نمی‌کنند، به عذابی دردناک مرده ده.

امام (ع) پس از بیان این مطلب مردم را با ذکر این که راه آخرت نسبت به راه دنیا فراختر و گسترده‌تر است آنان را به حرکت در طریق آخرت تشویق کرده و فرموده است دامنه آنچه شما بدان امر شده‌اید نسبت به آنچه از آن نهی و ممنوع گشته‌اید فراختر است، این مطلب روشن است که گناهان کبیره‌ای که از ارتکاب آنها نهی شده‌ایم پنج است بدین قرار:

۱ - قتل یا کشتار: در برابر این کبیره، بردباری، گذشت و شکیبایی که از شریفترین خوبیهای پسندیده‌اند قرار دارد، و اینها راههای وسیعی است که انسان می‌تواند از حرکت در تنگ راه قتل و کشتار باز ایستد، و در این راهها گام بردارد.

۲ - ظلم و ستمکاری: در برابر این کبیره، عدالت و بسنده کردن به کارهایی که مباح بوده و اقسام و انواع آنها زیاد و دامنه امکان انسان نسبت به آنها وسیعتر است، وجود دارد.

۳ - دروغ: این گناه کبیره که رأس نفاق و مایه ویرانی جهان است، در مقابل آن کنایات و راستگویی که برخلاف دروغ، باعث آبادانی جهان است وجود دارد و مجال وسیعی برای فرار از ارتکاب این گناه است.

۴ - زنا: تردیدی نیست که با وجود نکاح و کثرت و ایمنی آن از مفاسدی که زنا به همراه دارد، برای رهایی از ابتلای به این گناه، سعه و امکان فراوانی موجود است.

۵ - میخوارگی: شرابخواری که امّ الخبائث «مادر پلیدیها» و منشأ بسیاری

از مفاسد است، یکی دیگر از گناهان کبیره می باشد و با استفاده از انواع نوشیدنیهایی که می تواند جانشین آن باشد، مجال گسترده ای برای خودداری از اقدام به این گناه در اختیار است.

عبارت «وَمَا أَجَلَ لَكُمْ أَكْثَرُ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ» یعنی: آنچه برای شما حلال شده بیشتر است از آنچه بر شما حرام گردیده نیز به همین معناست، و چون به هر چه واجب یا مستحب یا مباح یا مکروه است می توان حلال گفت لذا آنچه برای انسان حلال و روا گردیده، از حرام که یکی از اقسام تکالیف است بیشتر و مجال آن وسیعتر می باشد.

پس از آن که امام (ع) مصلحت انسان را در ترک آنچه از آن نهی شده، و بر او حرام گردیده بیان کرده امر به ترک آنها فرموده است، زیرا اگر انسان خود را بر سربیک راه خطرناکی ببیند که در کنار آن راههای امن بسیاری وجود دارد، عقل بالضروره حکم می کند که انسان راه خطرناک را پیش نگیرد و طریق امن را اختیار کند.

۱۳ - امام (ع) هشدار می دهد که مردم رفتن به دنبال کسب روزی را بر اشتغال به ادای واجبات الهی ترجیح ندهند زیرا گذشته از این که پرداختن به ادای واجبات سزاوارتر است، خداوند روزی را برای انسان تضمین کرده، و کوشش در راه آن در واقع نوعی تحصیل حاصل است، سپس امام (ع) از این که مردم طلب روزی را بر ادای واجبات رجحان می دهند، به گونه ای که شنوندگان را ملامت آمیز است به سخنان خود ادامه داده سوگند یاد می کند، که این عمل نشانه این است که یقین آنها درباره این که خداوند روزی مردم را تعهد و تضمین کرده متزلزل شده و دچار شک گشته اند، چنان که در قرآن فرموده است: «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ»^۵ و مراد، آسمان جود و سخای باری تعالی است، و

۵ - سورة الذَّارِيَات (۵۱) آیه (۲۲) یعنی: و روزیشان و آنچه به شما وعده داده شده در آسمان (به

امر خدا) مقدر است.

می دانیم که تلاش زیاد برای تحصیل روزی به سبب کمی توکل بر خداست و این نیز بر اثر ضعف یقین و ناشی از بدگمانی نسبت به اوست، و نتیجه این است که عبد به خود تکیه می کند و به جای توکل بر خدا به خودش توکل دارد، و به آن جا می رسد که گویا تأمین روزی را که از جانب خدا تضمین شده بر او واجب، و آنچه بر او واجب است، از عهده او ساقط شده است، این سخن امام (ع) برای نمایاندن کمی اعتنای آنان به واجبات الهی است که از آنها روگردانیده و خود را در طلب دنیا مشغول و سرگرم ساخته اند.

۱۴ - امام (ع) تذکر می دهد که لازم است بر ایام عمر محافظت، و آن را صرف کار آخرت کنند، و این را سزاوارتر و لازمتر از این بدانند که عمر در راه تحصیل رزق و روزی مصروف گردد، زیرا اگر امید هست که رزق از دست رفته، باز گردد، امیدی به بازگشت عمر گذشته نیست، برای این که عمر پیوسته در حال انقضا و نقصان است و آنچه از آن سپری شده برگشتنی نیست، برخلاف رزق و روزی که ممکن است زیاده و افزون گردد، و آنچه در گذشته از آن کم شده تلافی و جبران گردد، بنابراین عمری که از ویژگیهایش این است که حتی یک لحظه آن بازگشت نمی کند تا انسان بتواند کاری برای آخرت خود انجام دهد، و با سپری شدن آن همه چیز سپری می شود، لازم است این فرصت را برای تدارک کار آخرت در نظر گرفته و از آن استفاده شود، این که فرموده است: **الرَّجَاءُ مَعَ الْجَانِي** (امید با آینده است) مراد رزق و روزی است، **وَالْيَأْسُ مَعَ الْمَاضِي** (نومیدی با گذشته است) منظور عمری است که سپری شده است، و این جمله در تأکید سخنان پیش است.

۱۵ - امام (ع) سخنان خود را به منظور استفاده از انوار تابان قرآن با ذکر آیه ای از آن پایان داده است. علت استشهاد به آیه و استفاده از فروغ روشنی بخش آن در این جا این است که چون گفتار امام (ع) در این زمینه است که شنوندگان را وادار کند، به کار و کوششهایی پردازند که بتوانند نفس سرکش اماره را رام و

در خدمت نفس مطمئنه قرار دهند، و این عمل، بخشی از ریاضت تهذیب نفس است، و نیز چون تقوا که بخش دیگر این ریاضت است عبارت از زهدی است که زنگار موانع داخلی و خارجی را از صفحه دل بزداید لذا به آیه شریفه استشهاد فرموده است، و چون اسلام همان دین حقی است که این دو بخش ریاضت تهذیب نفس را در بر دارد، و آیه شریفه نیز مشتمل بر امر به تقوا و مردن به دین اسلام پس از دستور کار و کوشش در جهت آخرت است، ایراد آیه شریفه در ختام کلام نیکو، و متضمن دستور به کمال رساندن دین و تمام گردانیدن آن است، در پایان توفیق از خداست.

۱۱۲ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که در طلب باران ایراد فرموده است :

اللَّهُمَّ قَدْ انْصَحَتْ جِبَالُنَا، وَاعْتَبَرَتْ أَرْضُنَا، وَهَامَتْ دَوَابُّنَا، وَتَحَيَّرَتْ فِي مَرَابِضِهَا، وَعَجَّتْ عَجِيجَ النَّكَالَى عَلَى أَوْلَادِهَا، وَمَلَّتِ التَّرَدُّدُ فِي مَرَاتِعِهَا، وَالْحَيْنَ إِلَى مَوَارِدِهَا. اللَّهُمَّ فَارْحَمْ أَنْيْنَ الْآثَةِ، وَحَيْنَ الْحَائَةِ. اللَّهُمَّ فَارْحَمْ خَيْرَتَهَا فِي مَذَاهِبِهَا وَأَيَّتِهَا فِي مَوَالِجِهَا، اللَّهُمَّ خَرِّجْنَا إِلَيْكَ حِينَ اعْتَكَزْتَ عَلَيْنَا حُدَايِرُ السَّيْنِ، وَأَخْلَقْتَنَا مَخَالِيلُ الْجُودِ؛ فَكُنْتَ الرَّجَاءَ لِلْمُبْتَلِسِ وَالْبَلَاعَ لِلْمُلْتَمِسِ: نَدْعُوكَ حِينَ قَنَطَ الْأَنَامُ، وَمُنِعَ الْقَتَامُ، وَهَلَكَ السَّوَامُ أَنْ لَا تُؤَاخِذَنَا بِأَعْمَالِنَا، وَلَا تَأْخُذَنَا بِذُنُوبِنَا، وَأَنْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالسَّحَابِ الْمُتَّبِقِ، وَالرَّبِيعِ الْمُغْدِقِ، وَالنَّبَاتِ الْمُوَقِّ، سَحَا وَأَبْلًا، تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ مَاتَ وَتَرْدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ. اللَّهُمَّ سُقَيَايُنَا، مُحْيِيَّةٌ، مُرْوِيَّةٌ، تَامَّةٌ، غَامَّةٌ، طَيِّبَةٌ، مُبَارَكَةٌ، هَنِيئَةٌ، مَرِيعةٌ، زَاكِيًا نَبْتِهَا، ثَامِرًا فَرْعُهَا، نَاصِرًا وَرَقُّهَا، تُشْعِشُ بِهَا الضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ، وَتُخَيِّ بِهَا الْمَيِّتَ مِنْ بِلَادِكَ. اللَّهُمَّ سُقَيَايُنَا تُغَشِّبُ بِهَا يَجَادُنَا، وَتَجْرِي بِهَا وَهَادُنَا، وَتُخَيِّبُ بِهَا جَنَابُنَا، وَتُقْبِلُ بِهَا ثَمَارُنَا، وَتَعْيِشُ بِهَا مَوَاشِينَا، وَتَبْذِي بِهَا أَقَاصِينَا، وَتَسْتَعِينُ بِهَا صَوَاجِينَا، مِنْ بَرَكَاتِكَ الْوَاسِعَةِ، وَعَطَايَاكَ الْخَزِيلَةِ عَلَى بَرِيَّتِكَ الْمُعْمَلَةِ وَوَحْشِكَ الْمُهْمَلَةِ، وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا سَمَاءً مُخَفَّلَةً، مِدْرَارًا هَاطِلَةً، يُدَافِعُ الْوَدْقُ مِنْهَا الْوَدْقَ، وَيَحْفِزُ الْقَطْرُ مِنْهَا الْقَطْرَ، غَيْرُ خُلْبٍ بَرَقُّهَا، وَلَا جَهَامٍ غَارِضُهَا وَلَا قَرَعٍ رَبَابُهَا، وَلَا شَفَانَ ذَهَابُهَا، حَتَّى يُخْصِبَ لِإِمْرَاعِهَا الْمُعْبِدُونَ، وَيَخْيَا بِبَرَكَتِهَا الْمُسْتَوُونَ، فَإِنَّكَ تُنْزِلُ الْغَيْثَ بَعْدَ مَا قَنَطُوا، وَتَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وَ أَنْتَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ.

اغْتَرَّتْ: به هم آمیخت و درهم شد	مَعَاثِل: جمع مخیله به معنای ابری که در آن
مُنْبِیْعٌ وَمُنْبِیْعٌ: باران سیل آسا	امید باران است.
مُرْنَع: فراوانی و سرسبزی	رَبِیع: در این جا به معنای باران است
مُخَصِّلَة: نمناک	نَجَاد: جمع نَجْد، زمین بلند
خُلْب: آنچه برخلاف گمان باشد	وَذَق: دانه باران
مُبْتَسَل: اندوهگین	مُسْتِیُون: قحطی زدگان
صَوَاحِج: روستاهای اطراف شهر	سُقَات: با ضم سین اسم واز مصدر سَقَى
جَهَام: ابرتاریکی که باران ندارد	به معنای آب دادن است

«بار خدایا کوههای ما از خشکسالی شکافته، و سرزمین ما را گردوغبار فرا گرفته است، چهار پایان ما بسیار تشنه و در جایگاههای خود سرگردانند، و از شدت تشنگی همچون زنان فرزند مرده می نالند، و از بسیاری رفت و آمد به چراگاهها و بانگ و فریاد در آبشخورهایشان به ستوه آمده اند.

بار خدایا! به ناله گوسفندان و نعره شتران رحم فرما.

بارالها! به سرگردانی آنها در گذرگاهها و ناله آنها در جایگاههایشان

ترحم فرما.

بار پروردگارا! هنگامی به سوی تو بیرون آمده ایم که خشکسالی مانند شتران نزار به ما رو آورده، و ابرهایی که امید باران به آنها بوده به ما پشت کرده اند، تو امید غمزدگان و فریادرس درخواست کنندگانی، در این هنگام که مردمان نومید، و ابرها از باران بازداشته شده، و چرنندگان هلاک گشته اند، تو را می خوانیم که ما را به کردارمان مؤاخذه نکنی، و به کیفر گناهانمان نگیری، رحمت خود را به وسیله ابرهای بارنده، و بهار پر آب و گیاه، و گیاهان خرم و فرح انگیز بر ما بگستران، بارانی دانه درشت ریزان و فراوان که زمینهای مرده به آن زنده شود، و آنچه از دست رفته باز گردد.

بار خدایا! از تو آب طلب می کنیم، آبی بر ما بباران، زنده کننده، سیراب

سازنده، کامل، فراگیر، پاکیزه، با برکت، گوارا و حاصلخیز، آن چنان که گیاهان، انبوه، شاخه‌ها بارور، و برگ‌ها سرسبز و شاداب گردد و با آن بندگان ناتوان خود را نیروبخشی، و شهرهای مرده را زنده گردانی.

بار پروردگارا! از تو آب می‌خواهیم، آبی بر ما فرو ریز که بلندبهای زمین ما را پر گیاه سازد و در دشتها و گودالها جاری گردد، و به سبب آن، نواحی ما را فراخسالی رسد، و میوه‌ها فراوان شود و دامهای ما به آن زندگانی کنند، و سرزمینهای مردم دوردست از آن بهره‌مند گردد، و حومه و روستاهای ما از آن کمک گیرد، این را از برکات گسترده، و عطایای سرشار خویش به بندگان تهیدست و وحوش بی سرپرست خود، بخشش فرما. بارانی بر ما نازل گردان که کام خشک زمین را تر کند و قطره‌هایش درشت و پیاپی باشد، آن چنان که باران از پس باران ببارد، و دانه‌هایش بر سرهم فرود آید، نه این که رعد و برق آن بی باران، و ابرش بی آب و کوچک و پراکنده، و قطره‌هایش ریز، و همراه با باد سرد باشد، تا این که قحطی زدگان، فراخی زندگی یابند، و به برکت آن گرفتاران خشکسالی زنده شوند، زیرا تویی که پس از نومیدی مردم، باران فرو می‌فرستی، و رحمت خود را بر آنها می‌گسترانی، و تو سرپرستی ستوده‌ای»

شریف رضی گفته است: این که امام (ع) فرموده است: «انْصَاخَتْ جِبَالُنَا»، به معنای: تَشَقَّقَتْ مِنَ الْمُخُولِ می‌باشد، یعنی کوههای ما از خشکسالی شکافت، چنان که گفته می‌شود: انْصَاخَ الثُّوبُ یعنی جامه چاک شد، همچنین است: انْصَاخَ الثَّبْتُ یا صَاخَ الثَّبْتُ و یا صَوَّحَ الثَّبْتُ یعنی گیاه خشک گردید، و جمله «وَهَامَتْ دَوَابُّنَا» که در خطبه آمده، به معنای این است که: چهار پایان ما تشنه‌اند، زیرا هَیَام به معنای تشنگی است، واژه حَدَائِیِرُ در عبارت حَدَّ ابْنِ السَّيْنِ که در سخنان آن حضرت است، نیز جمع حدبار است که به معنای ناقه‌ای است که بر اثر رفتار لاغر گشته و امام (ع) آن را به سال قحطی تشبیه فرموده است. دَوَالِزُ

شاعر گفته است:

حَدَّابِيرُ مَا تَنْفِكُ إِلَّا مُنَاخَةً عَلَى الْخَسْفِ أَوْ زِمْنِي بِهَا بَلَدًا قَفْرًا^۱

واژه «قَزَع» در جمله «وَلَا قَزَعُ رِثَابُهَا» به معنای پاره ابرهای کوچک پراکنده است، عبارت «وَلَا شَقَّانَ ذَهَابُهَا» تقدیر آن «وَلَا ذَاتَ شَقَّانَ ذَهَابُهَا» است، و شَقَّانُ به معنای باد سرد، و ذَهَابُ بارانهای ملایم است و واژه ذات که مضاف است، به اعتبار این که شنونده به آن داناست حذف شده است.

باید دانست که گفتار امام (ع) در آن جا که می فرماید: پروردگارا، تورا می خوانیم که ما را به کردارمان مواخذه نفرمایی و به گناهانمان نگیری، گویای این است که گناهان و اعمالی که خلاف دستورهای خداوند است در سلب رحمت او نسبت به بندگان مؤثر است، زیرا در جود و کرم خداوند هیچ گونه بغل و امساک نیست و منعی از سوی او وجود ندارد، بلکه آنچه در این مورد تأثیر دارد، درجات استعداد بندگان و کمی یا فزونی قابلیت آنان است، و آشکار است کسانی که به دنیا روی آورده اند و محرمات الهی را مرتکب می شوند و از خدا روگردانیده اند، نمی توانند مشمول رحمت او قرار گیرند، بلکه شایستگی ضد آن را دارند، یعنی مستحق آنند که بر حسب سعی و کوششی که در ارتکاب محرمات و انحراف از راه حق داشته اند مورد خشم و عذاب پروردگار قرار گیرند، و سزاوار همین است که این گونه کسان از برکات الهی بی بهره و از فیض رحمت او بکلی محروم و بی نصیب باشند.

سَخَاً وَوَابِلًا بنا بر این که حالند منصوب شده اند و عامل نصب آنها فعل اَنْشُرُ می باشد. امام (ع) در عبارت سَمَاءٌ مُخَضَّلَةٌ در این جا ابر را اراده فرموده است، عرب می گوید: كُلُّ مَا عَلَاكَ فَهُوَ سَمَاءٌ ک یعنی: هر چه بالای سر توست آسمان توست، و معنای و اَنْزِلْ پیایی فرو فرستادن آب از بالاست، و شاید هم منظور از

۱ - شتران نزاری که پیوسته در خوابگاه خود گرسنه به سر می برند، یا این که آنها را به شهری بی آب و

علف می فرستیم.

سماء همان باران، و به معنای أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْغَيْثَ (باران بر ما فرود آور) باشد، امام (ع) در این خطبه نیز گفتار خود را با آیه ای از قرآن کریم پایان داده است، و مناسبت آن با مضامین خطبه آشکار است. و توفیق از خداوند است.

۱۱۳ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است.

أَرْسَلَهُ ذَائِعًا إِلَى الْحَقِّ، وَشَاحِدًا عَلَى الْخَلْقِ، فَبَلَغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ، غَيْرَ وَاٍ وَلَا مُقَصِّرٍ،
وَجَاهِدَ فِي اللَّهِ أَغْدَاهُ غَيْرَ وَاٍ وَلَا مُعْذِرٍ، إِمَامٌ مِّنْ أَتَقَى وَبَصْرٌ مِّنْ أَهْتَدَى.

وَاهِن: ضعیف

مُعَذِّر: با تشدید، مقصر

«خداوند متعال پیامبر گرامی (ص) را فرستاد تا مردم را به سوی حق فرا خواند، و بر کردار آنان گواه باشد و رسالت های پروردگارش را بی هیچ سستی و کوتاهی رسانید، و در راه خدا با دشمنان او بی هیچ ضعف و بهانه ای جنگید. آری او پیشوای پرهیزگاران، و روشنی چشم هدایت یافتگان است.»

بدان اوصافی را که امام (ع) برای پیامبر اکرم (ص) بیان فرموده روشن است، و ما درباره صفات آن حضرت پیش از این بارها سخن گفته ایم، دلیل این که آن بزرگوار پیشوای پرهیزگاران می باشد آن است که این گروه در نحوه سلوک راه خدا که همان تقواست به آن حضرت تأسی و اقتدا دارند. امام (ع) واژه بصر (چشم) را برای پیامبر گرامی (ص) استعاره فرموده است و مناسبت تشبیه آن است که رسول اکرم (ص) سبب هدایت خلق به راه رشد و صواب می باشد همچنان که چشم سبب رهنمونی انسان در سپردن راه است. و توفیق از خداست.

از این خطبه است :

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ مِمَّا طَوَى عَنْكُمْ غَيْبُهُ إِذَا لَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعْدَاتِ، تَبْكَوْنَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ، وَتَلْتَدِمُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَتَرَكَتُمْ أَمْوَالَكُمْ لَأَحَارِسَ لَهَا، وَلَا خَالِفَ عَلَيْهَا، وَلَهَمَّتْ كُلُّ أَمْرِيءٍ نَفْسُهُ، لَا يَلْتَفِتُ إِلَى غَيْرِهَا، وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُمْ مَا دُكِّرْتُمْ، وَأَمِيتُمْ مَا حُدِّرْتُمْ، فَتَاةَ عَنْكُمْ رَأْيَكُمْ، وَتَنَسَّتْ عَلَيْكُمْ أَمْرَكُمْ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ فَرَّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، وَالْحَقُّنِي بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ بِي مِنْكُمْ: قَوْمٌ، وَاللَّهِ، مَيَّامِينُ الرَّأْيِ، مَرَاجِيحُ الْحِلْمِ مَقَاوِيلُ بِالْحَقِّ، مَتَارِيكُ اللَّتْفِئِ، مَضُوءٌ قُلُومًا عَلَى الطَّرِيقَةِ، وَأَوْجُفُوا عَلَى الْمَحَبَّةِ، فَظْفِرُوا بِالْعَقَبِيِّ الدَّائِمَةِ، وَالْكَرَامَةِ الْبَارِدَةِ، أَمَا وَاللَّهِ لَيَسْلُظَنَّ عَلَيْكُمْ غُلَامٌ ثَقِيفٌ الدِّيَالُ السَّمِيَالُ: يَأْكُلُ خَضِرَتَكُمْ، وَيَذِيبُ شَحْمَتَكُمْ بِهِ أَبَا وَدَّحَةَ!

صُعْدَات: جمع صُعْد و این نیز جمع صعيد است که به معنای روی زمین است.
رَأْي مَيَمُون: مبارک
وَجِيف: نوعی راه رفتن باشتاب است
لَذَمٌ وَالتَّدَام: لطمه به صورت زدن و مانند آن است
مَضُوءٌ قُلُومًا: به ضَمّ قاف و دال: پیشتاز بودند می شود.
و درنگ نکردند

وَذَّحَّة: چنان که گفته شده کنیه سوسک است، لیکن کتابهای مشهور این نام را برای آن ذکر نکرده اند و آنچه معروف است به معنای پاره ای از پشگل گوسفند است که به پشمهای دم یا دنبه آن چسبیده و آویزان می شود.

«اگر آنچه را از شما پوشیده است مانند من می دانستید، یک باره از خانه هاتان بیرون آمده سر به کوهها می نهادید و بر کردار خویش می گریستید، و همچون زنان مصیبت دیده بر سروسینه خود می زدید، و اموال خود را بی نگهبان و سرپرست رها می کردید، و هر کدام از شما تنها به خود می پرداخت، و به دیگری توجه نداشت، لیکن آنچه را به شما تذکر داده شده

بود فراموش کردید، و از آنچه بیم داده شده بودید ایمنی یافتید، از این رو اندیشه شما دچار حیرت و سردرگمی، و امور شما دستخوش تفرقه و پراکندگی گشت، به خدا سوگند دوست دارم خداوند میان من و شما جدایی افکند، و مرا به کسی که نسبت به من از شما سزاوارتر است ملحق گرداند، گروهی که به خدا سوگند از یمن اندیشه و برتری خرد و بردباری برخوردار و گفتارشان از روی حق و از هر گونه ظلم و ستم بیزار بودند، آنهایی که در این راه بی هیچ کژی و سستی پیش رفتند و با قوت و شتاب در این جاده روشن گام برداشتند، و به سعادت جاوید دست یافتند، و از کرامتی والا و گوارا برخوردار شدند.

هان به خدا سوگند، پسری از طایفه ثقیف بر شما چیره خواهد شد که خودپسند و ستمکار بوده و از تکبر جامه بر زمین می کشد، مزارع سرسبز شما را می خورد، چربی بدن شما را آب می کند. ای اَبَاوَدْحَه! بیاور آنچه داری»

شریف رضی گفته است: وَدْحَه به معنای سوسک است، و این سخن اشاره است به حجاج، و او را با سوسک داستانی است که جای ذکر آن نیست.

امام (ع) این بخش از خطبه را در کوفه ایراد فرموده و ضمن آن یاران خویش را به جنگ مردم شام ترغیب، و از سستی آنها در این امر اظهار دلالتگی می کند، از این رو نخست ناآگاهی آنان را به فتنه و آشوبهایی که درآینده روی خواهد داد و دانستن آنها از دایره توان آنها خارج است یادآوری، و سپس با توجه به این که علم او مأخوذ از خداوند و پیامبرش (ص) می باشد، گوشزد می فرماید که اگر آنچه را او می داند آنها می دانستند. همگی برای رهایی خود به چاره جویی می افتادند و سراسیمه سر به بیابان می گذاردند، و بر گناهان و کوتاهی خود در انجام اوامر و احکام خداوند که تا ابد اساس نظام جهان آفرینش است به گریه وزاری می پرداختند، و متوجه می شدند که اگر اوامر خداوند را انجام داده بودند دچار چنین فتنه هایی نمی شدند، لیکن آیات خداوند را که گوشزد آنها شده بود فراموش کردند، و بر آنچه بیم داده شده بودند اطمینان کردند، در نتیجه افکار و

اندیشه‌های آنان که پایه نظام امور آنها بود تباهی گرفت و به دنبال آن کارهای آنها مختل و پریشان گشت و دشمن بر شهرهای آنان چیره شد، گفته شده که مراد آن حضرت از جمله **مِمَّا ظَوَّرَ عَنْكُمْ غَيْبُهُ** یا **عِلْمُهُ** (از آنچه راز آن از شما پوشیده شده است) احوال هولناکی است که گنهکاران در آخرت مشاهده خواهند کرد، ولی معنای نخست با سیاق کلام مناسبتر است.

امام (ع) در دنبال این مطلب، دلتنگی و ملالت خود را نسبت به آنها ابراز و آرزوی جدایی از آنها و پیوستن به برادران خود را می‌کند، برادرانی که دوستان خدا، و از یمن اندیشه، و برتری خرد و بردباری برخوردار بودند، و جهل جاهلان نمی‌توانست آنها را از جای بلغزانند، صداقت و اخلاص در دین شیوه همیشگی آنها بود و هرگز بر نفس خویش یا دیگران ستم نمی‌کردند، آنها بر همین شیوه پسندیده زیستند و درگذشتند، و در نتیجه به ثواب دایم و نعمتهای جاوید آخرت رسیدند. در جمله **فَقُطِّقُوا بِالْعُقْبَى الدَّائِمَةِ** واژه ظفر قرینه برای ثواب است که حذف شده است. در جمله **وَالْكَرَامَةُ الْبَارِدَةُ** مطابق رسم عرب است که نعمت و کرامت را با صفت **بَرْدٌ** (خنکی) توصیف می‌کنند.

سپس امام (ع) به فتنه و آشوبهای بزرگی که دامنگیر آنها خواهد شد و از آن آگاهی ندارند اشاره می‌کند و منظور آن حضرت فتنه حجاج است، او فرزند یوسف ابن حکم بن ابی عقیل بن مسعود بن عامر بن معتب بن ملک بن کعب بن اخلاف است و اینها گروهی از قبیله ثقیف بوده‌اند، حجاج چشمهایی ناتوان و آوازی نازک داشت، ذیال بود یعنی دامن جامه‌اش را به زمین می‌کشید و متکبران می‌خرامید، میال بود یعنی خودپسند و هوسباز بود، این که امام (ع) فرموده است: **يَأْكُلُ خُضْرَتَهُمْ** یعنی سبزه زارهای آنها را می‌خورد، اشاره است به شکوه و سلامت جان و مال و حسن احوال کنونی آنها، و کنایه از این که او اینها را از میان می‌برد و اوضاع را دگرگون و به ضد خود مبدل می‌سازد، واژه **أَكَلَ** استعاره است و وجه

استعاره نیز روشن است، همچنین واژه شَحْمَة (پیه) را برای ثروت و قوَّت آنان استعاره فرموده است، و واژه إِذَابَة که به معنای گداختن است برای توصیف چگونگی از میان بردن ثروت و قوَّت آنها از طریق کشتار و به خواری کشانیدن آنان به کار رفته است، آنچه حجاج در دوران حکومت خود بر سر مردم عراق آورده مشهور و گواه صدق گفتار امام (ع) است، و ما پیش از این در آنجا که از کوفه سخن رانده ایم شَحْمَة ای از کارهای او را شرح داده ایم، سپس فرموده است **إِنَّهُ أَبَاوَذَةَ**، واژه **إِنَّهُ** اسم فعل برای امر است اگر بدون تنوین باشد به معنای این است که از مخاطب خواسته می شود، به گفتاری که با یکدیگر داشته اند ادامه دهد، و اگر با تنوین باشد برای درخواست مطلق انجام دادن کاری یا بیان کردن مطلبی است، و گفته شده که خالی بودن آن از تنوین برای وقف، و تنوین آن برای وصل به مابعد می باشد، اما این که امام (ع) به حجاج لقب **أَبَاوَذَةَ** داده است، چنان که نقل شده، روزی حجاج بر بالای سَجَّاد خود نماز می گزارد، در این هنگام سوسکی به سوی او پرید، حجاج گفت: **نَحْوَهَا عَنِّي فَأَنْهَا وَذَعَةً مِنْ وَذَجِ الشَّيْطَانِ** یعنی: این را از من دور کنید، زیرا این از کثافات شیطان است، نیز نقل شده که گفته است: خدا بکشد آنهایی را که گمان می کنند این آفریده خداست، به او گفته شد، پس این چگونه پدید آمده؟ گفت: این از کثافات شیطان است، گویا حجاج سوسک را به مناسبت اندازه و شکل آن به پشکل گوسفند که در اطراف دنبه و رانهای او می چسبد تشبیه، و آن را برای سوسک استعاره کرده و به سبب پلیدی شیطان و ناخوشایندی صورت این حیوان، آن را به ابلیس نسبت داده است، یا این که بدین سبب که حواس او را در نماز مشویش کرده این نسبت را به او داده است، ابوعلی بن مسکویه^۱ نقل کرده که حجاج آن

۱ - ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب مسکویه یا مشکویه از اهالی ری بوده است، در همه علوم بویژه در حکمت عملی جز این سینا مانندی نداشته است، برخی از دانشمندان در حق وی دعوی تشیع کرده اند، کتاب تجارب الامم، و تهذیب الاخلاق از جمله آثار اوست، وفات او را سال ۴۲۱ هـ نوشته اند. فرهنگ دهخدا (مترجم)

را با عصایش دور کرد و گفت خدا تو را لعنت کند توییکی از کثافات شیطانی،
 برخی از شارحان به جای وَدَحَةٍ وَدَجَّةٌ بَادَالِ وَجِیمِ روایت کرده‌اند که اشاره است
 به این که او سَفَاک و خون آشام و قطع کننده شاه‌رگ گردن‌هاست، لیکن این
 روایت، بعید به نظر می‌آید.

۱۱۴ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است :

فَلَا أَمْوَالَ بَدَلْتُمُوهَا لِلَّذِي رَزَقَهَا، وَلَا أَنْفُسَ خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِي خَلَقَهَا، تُكْرِمُونَ بِاللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَا تُكْرِمُونَ اللَّهَ فِي عِبَادِهِ، فَأَعْتَبِرُوا بِشُرُوكُمْ مَنَازِلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَ اتَّقِطَاعَكُمْ عَنْ أَوْصَالِ إِخْوَانِكُمْ.

«نه مالی در راه کسی که آن را روزی شما کرده انفاق می‌کنید، و نه جان را در راه کسی که آن را آفریده به خطر می‌اندازید، به سبب دین خدا در میان بندگانش بزرگواری یافتید، لیکن خدا را در میان بندگانش گرامی نمی‌دارید، از این که در میان خانه‌های گذشتگان خود جا گرفته‌اید عبرت بگیرید، و از این که از نزدیکترین برادران خود جدا شده‌اید پند آموزید.»

این بخش از خطبه مبتنی است بر نکوهش شنوندگان، از این که در انفاق مال و جان بخل می‌ورزند، گفتار آن حضرت که فرموده است: لِلَّذِي رَزَقَهَا وَخَلَقَهَا استدراجی نیکوست، زیرا بخیل به دو دلیل بذل مال را زشت می‌داند، یکی از بیم فقر است و دیگری این که بخیلان غالباً خیال می‌کنند که جز خودشان کسی استحقاق مالی را که در دست آنهاست ندارد، و این گونه خیالات

۱ - استدراج از اجزا و اعوان صناعت خطابه است که برای اقناع و تأثیر سخن در شنونده به کار می‌رود. منطق مظهر (مترجم)

را عذر خود در خودداری از انفاق مال قرار می دهند، همچنین کسی که نسبت به حفظ جان خود حریص است، و آن را در راه خدا به خطر نمی اندازد بدین سبب است که از مرگ بیمناک است، و هیچ چیزی را در زندگی با جان برابر نمی شمارد، و عوضی برای آن سراغ ندارد، لیکن اگر بخیل گمان خود را به خدا نیکو کند و بداند که آنچه انفاق می کند در راه کسی است که آن مال را روزی اوساخته، عذر او بر طرف و بخل اوزایل می شود، زیرا یقین می کند که خداوند عوض بهتر و بیشتر به او خواهد داد، و خدا به مال وی سزاوارتر از خود اوست، زیرا برده و مملوک با دارایش همه به آفایش تعلق دارد، همچنین کسی که بر حفظ جان خود حریص است و از این که در راه خدا آن را به خطر اندازد بخل می ورزد، هنگامی که بداند کسی که از وی می خواهد جاننش را در راهش نثار کند سزاوارتر از او به جان اوست، و قادر است او را به آنچه بهتر از این زندگی ناپایدار دنیاست برساند، مانع روحی او بر طرف می شود، و با از میان رفتن آنچه عذر خود می پندارند و زایل شدن انگیزه آنها در بخل ورزی نسبت به مال و جان، بذل اینها در راه خدا برای او آسان می شود.

فرموده است: تَكْرُمُونَ بِاللَّهِ عَلَىٰ عِبَادِهِ.

یعنی: چون خود را اهل طاعت و بندگی خدا می شمارید، می باید و بر دیگران فخر و اظهار برتری می کنید، در حالی که با انجام اوامر او و حرمتش را پاس نمی دارید، و با گرامیداشت بندگانش سفارش فرستادگان او را اجابت نمی کنید، و با بذل اندکی از آنچه خداوند روزی شما گردانیده، بیتوایان و تهیدستان را مورد توجه خود قرار نمی دهید. سپس به آنان تذکر می دهد، از این که در جای گذشتگان منزل کرده اند عبرت گیرند، و از این که از نزدیکترین برادران خود جدا شده اند پند بیاموزند، و این تذکر برای این است که بیدار شوند و توجه کنند که آنان نیز به گذشتگان خواهند پیوست و از بازماندگان خواهند برید، جمله... أَوْصَلِ

إِخْوَانِكُمْ، به صورت أَصْلِ إِخْوَانِكُمْ نیز روایت شده است یعنی نزدیکترین برادران خاندانتان، بدیهی است فایده‌ای که از این عبرت حاصل می‌شود، یادآوری مرگ و عمل برای زندگی پس از آن است.

۱۱۵- از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

أَنْتُمْ الْأَنْصَارُ عَلَى الْحَقِّ، وَالْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ، وَالْجُنُسُ يَوْمَ النَّاسِ وَالْبَطَانَةُ دُونَ النَّاسِ، بِكُمْ أَضْرِبُ الْمُذْبِرَ، وَأَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ، فَأَعْيُنُونِي بِمُتَاصِحَةٍ خَلِيَّةٍ مِنَ الْغَيْثِ؛ سَلِيمَةٍ مِنَ الرَّيْبِ؛ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَوَّلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ.

يَقَالُهُ الرَّجُلُ: خَوَاصٌّ وَنَزْدِيكَانِ مُرَدِّ

جُنَّتْ: جَمْعُ جُنَّةٍ، سَهْرٍ

«شما یاوران حق، و برادران دینی. و سپرهای روز سختی، و از میان دیگران تنها شما رازداران و خاصان من هستید، با یاری شماست که هر کس را به حق پشت کند می‌کوبیم، و به آن که رومی آورد امیدوار می‌شوم، مرا با خیرخواهی خالصانه و پاک از شایبه نادرستی و شک یاری کنید، سوگند به خدا من به مردم از خودشان سزاوارترم.»

این خطبه مبتنی بر دلجویی از اصحاب و ترغیب آنها بر نصیحت خیرخواهانه در کار جنگ می‌باشد. امام (ع) آنان را از این که در زمره اهل دین قرار دارند می‌ستاید، و شجاعت و دلاوری آنان را تمجید می‌کند سپس اعلام می‌دارد که آنان خاصان و برگزیدگان اویند، و کسانی هستند که در سرکوب مخالفان و فرمانپذیری موافقان، به آنان اعتماد دارد و نیز از آنان می‌خواهد، که او

را با نصیحتهای صادقانه ای که مشوب به شک در صحت امامتش نباشد یاری کنند، و او را به خلافت و ولایت از دیگران سزاوارتر بدانند، چنان که بر این مدعا سوگند یاد فرموده است. و ما این موضوع را پیش از این روشن کرده ایم.

۱۱۶ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است :

وقد جمع الناس وحضهم على الجهاد فسكروا ملثاً

فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا بِالْكُمِ أُخْرِسُونَ أَنْتُمْ؟ فَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ سَرَتْ سِرْنَا مَعَكَ؛ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

مَا بِالْكُمِ لَا سُدَّتُمْ لِرُشْدِهِ، وَلَا هُدَيْتُمْ لِقَصْدِهِ؟ أَفَى مِثْلِ هَذَا يَتَّبِعُنِي لِي أَنْ أُخْرَجَ؟! إِنَّمَا يُخْرَجُ فِي مِثْلِ هَذَا رَجُلٌ مِمَّنْ أَرْضَاهُ مِنْ شُجْعَانِكُمْ وَذَوَى بَأْسِكُمْ، وَلَا يَتَّبِعُنِي لِي أَنْ أَدْعَ الْيَمُزَّ، وَالْجُدَّ، وَبَيْتَ النَّمَالِ، وَجَبَايَةَ الْأَرْضِ وَالْقَضَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالنُّظَرَ فِي حُقُوقِ الْمُظَالِمِينَ، ثُمَّ أُخْرَجَ فِي كَيْبِيَةِ أَتْبَعِ الْآخَرَى أَنْتُمْ تَقْلُقُ الْقِدْحَ فِي الْجَفِيرِ الْفَارِغِ. وَإِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرَّحَى: تَدُورُ عَلَيَّ وَأَنَا بِمَكَانِي، فَإِذَا فَارَقْتُهَا اسْتَحَارَ مَدَارُهَا، وَأَضْطَرَبَ ثِقَالُهَا هَذَا - لَعَنَهُ اللَّهُ - الرَّأْيُ السُّوءُ!! وَاللَّهُ لَوْ لَا رَجَائِي الشَّهَادَةَ عِنْدَ لِقَائِي الْعَدُوِّ لَوْ قَدْ حُمَ لِي لِقَاؤُهُ، لَقَرَّبْتُ رِكَابِي، ثُمَّ شَخَصْتُ عَنْكُمْ، فَلَا أَطْلُبُكُمْ مَا اخْتَلَفَ جَنُوبٌ وَشَمَالٌ، إِنَّهُ لَا غَنَاءَ فِي كَثْرَةِ عَدِيدِكُمْ، مَعَ قِلَّةِ أَجِيَتَاعِ قُلُوبِكُمْ. لَقَدْ حَمَلْتُكُمْ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِحِ الَّتِي لَا يَهْلِكُ عَلَيْهَا إِلَّا هَالِكٌ، مَنِ اسْتَقَامَ قِبَالِي الْجَنَّةَ، وَمَنْ زَلَّ قِبَالِي النَّارَ.

قِدْحُ : تیر پیش از آن که پربه آن بسته شود
ثِقَالُ الرَّحَى : پوستی که زیر آسیای دستی پهن می‌کنند تا آرد روی آن ریخته شود

کَیْبِیَّة : لشکر
جَفِیر : جعبه ای است مانند تیردان و از آن فراختر است.
حُمُ الْأَمْرِ : آن کار مقدر شده است

این سخنان را هنگامی ایراد کرده که مردم را گرد آورده به جهاد ترغیب فرمود، و چون آنها دیری خاموش مانده پاسخی ندادند، امام (ع) فرمود:

«شما را چه می شود مگر گنگ شده اید؟ گروهی از آنان گفتند ای امیر مؤمنان اگر خود آهنک عزیمت کنی ما تو را همراهی خواهیم کرد، امام (ع) فرمود:

شما را چه شده که به راه راست در نمی آید، و به حق راه نمی یابید؟ آیا در چنین هنگامی سزاوار است من خود برای جنگ بیرون روم؟! بلکه شایسته این است یکی از دلاورمردان شما که من او را پسندم و شجاع و نیرومند باشد به سوی دشمن گسیل شود، برای من سزاوار نیست که سپاه و مرکز، و بیت المال و گردآوری خراج و داوری میان مسلمانان و رسیدگی به حقوق شاکیان را رها کنم، و بادسته ای سپاهی در دنبال دسته دیگر به راه افتم، و مانند تنها تیری که در ترکش مانده باشد از این سو به آن سوروان و در جنبش و اضطراب باشم، در حالی که من همچون محور سنگ آسیا و قطب این گردونه ام و باید در مرکز خود استوار باشم تا همه امور پیرامون من جریان و گردش داشته باشد، و اگر از مرکز خود دور شوم نظام امور گسیخته می شود، و بنیان حکومت سست و لرزان می گردد، به خدا سوگند آنچه گفتید نظریه ای بد و ناشایست است، سوگند به خدا اگر این آرزو نبود که هنگام روبرو شدن با دشمن، در صورتی که بر ایم مقدّر شده باشد، سعادت شهادت را بیابم، بر مرکب خویش بر می نشستم و از میان شما می رفتم، و تا نسیم شمال و جنوب می وزد سراغ شما را نمی گرفتم همین شما که بسیار طعنه زننده و عیج و از حق روگردان و حيله گرهستید، در فزونی عذّه تان با کمی همدلی شما، فایده ای نیست، من شما را به راهی روشن رهنمون گشته ام، راهی که جز تیره بختان در آن هلاک نمی شوند، اینک هر کس پایداری کند به بهشت می رسد، و هر کس بلغزد به دوزخ می افتد.»

محور این خطبه بر نفرین به آن مردم است، وبا پرسش از چگونگی احوال ناخوشایند و روش زشت و مخالفت آمیز آنها بر سبیل انکار و مرز نش آغاز شده است، سپس از این که پیشنهاد کرده اند امام (ع) شخصاً برای جنگ بیرون رود، نیز آنان را نکوهش می کند، پس از آن درباره این که چه کسی سزاوار است به جای او برای نبرد روانه شود، اشاره کرده و بعد از آن مفاسدی را که در صورت عزیمت آن بزرگوار به جبهه نبرد روی خواهد داد بیان فرموده، و آن را خلاف مصلحتهایی که بر شمرده، وقوام امور دولت و نظام جهان اسلام، به حفظ و رعایت آنها بستگی دارد دانسته است، و نادرستی پیشنهاد آنها روشن است.

امام (ع) خروج خود را از مرکز حکومت به همراه سپاهیان، به تیری که در تیردان خالی باقی مانده باشد تشبیه فرموده، و جهت شباهت این است که آن حضرت پیش از این دسته هایی را روانه جنگ ساخته و بر آن بود که سپاه دیگری از باقیمانده ها آراسته و اعزام کند، و چون پیش از این بزرگان و رزمجویان و دلاوران قوم روانه جنگ شده بودند، خروج خود را به تنهایی به همراه این سپاه به تیری که در تیردان خالی باقی مانده باشد تشبیه فرموده است، در عرف مردم معمول است که اگر بزرگی به سبب ضرورتی کار خود را ترک کند، و کسی را که از وی فروتر است به جای خود بگمارد، و امور مهمی را که جز به وسیله خود او انجام نمی پذیرد رها کند، گفته می شود که فلانی آن کار مهم را رها کرده و رفته است که مانند تیر در ترکش ناآرام و بی قرار باشد. امام (ع) واژه قطب را برای خویش استعاره فرموده، زیرا همان گونه که چرخش آسیا به قطب یا محور آن وابسته است، گردش امور و مصالح اسلام نیز به وجود آن حضرت بستگی دارد، در این بیان، اسلام و مردم آن به آسیایی تشبیه شده که اگر آن حضرت مرکز را رها کند و اعزام میدان جنگ شود، امور مسلمانان دچار پریشانی می گردد و همچون آسیایی که از مدار خود خارج و حرکات آن نامنظم شود، کار اسلام و مسلمانان دستخوش اضطراب و نابسامانی می گردد، امام (ع) پس از بیان دلائل فساد رأی

آنها، حکم به نادرستی پیشنهاد آنها داده و آن را با سوگندی صادقانه تأکید فرموده است، سپس چون آن بزرگوار از بد رفتاری و کثرت مخالفت آنها با دستورهایش، دل‌تنگ شده سوگند یاد کرده است. که اگر این امید در دل نبود که در برخورد با دشمن چنانچه مقدر باشد، سعادت شهادت را به دست بیاورد، هر آینه از آنها دوری می‌گزید، بی آن که از این امر متأسف، و یا هرگز خواهان بازگشت به سوی آنها باشد. و توفیق از خداست.

۱۱۷- از سخنان آن حضرت علیه السلام است :

تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ تَبْلِيغَ الرِّسَالَاتِ، وَاتِّعَامَ الْعِدَاتِ، وَتَمَامَ الْكَلِمَاتِ، وَعَيْدَنَا أَهْلَ
الْبَيْتِ أَبْوَابَ الْحِكْمِ، وَضِيَاءَ الْأُمْرِ، أَلَا وَإِنَّ شَرَائِعَ الدِّينِ وَاحِدَةً، وَسُبُلَهُ قَاصِدَةٌ، مَنْ
أَخَذَ بِهَا لَحِقَ الْحَقُّ وَغَنِمَ، وَمَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلَّ وَتَدِيمَ اعْمَلُوا لِيَوْمٍ تَذْخِرُهُ الدُّخَايِرُ، وَتُبْلَى فِيهِ
السَّرَائِرُ، وَمَنْ لَا يَنْقُصُهُ حَاضِرٌ لَهُ فَعَازِبُهُ عَنْهُ أَعْجَزُ، وَغَائِبُهُ أَعْوَرُ، وَاتَّقُوا نَارًا حَرُّهَا شَدِيدٌ،
وَقَعْرُهَا بَعِيدٌ، وَجَلَّتْهَا حَدِيدٌ، وَشَرَّابُهَا صَدِيدٌ.
أَلَا وَإِنَّ اللِّسَانَ الصَّالِحَ، يَجْعَلُهُ اللَّهُ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ، خَيْرَ لَهُ مِنَ الْمَالِ يُورِثُهُ مَنْ لَا يَحْمَدُهُ.

«به خدا سوگند چگونگی تبلیغ رسالتها، و ایفای وعده های خدا، و تفسیر
کلمات را می دانم و ابواب حکمت، و روشنی امر حق در نزد ما خاندان
پیامبر (ع) است، آگاه باشید که احکام دین یکی است، و راه آن کوتاه و
نزدیک است، هر کس به این راه درآید به کاروان حق پیوسته و بهره مند
می شود، و هر کس از آن باز ایستد گمراه و پشیمان می گردد.
کار کنید برای روزی که اعمال نیک برای آن روز انداخته می شود، و
رازها در آن آشکار می گردد، کسی که خرد حاضرش به او سود نمی بخشد،
خردی که از او دور و غایب است از سودرسانی به او نارساتر و ناتوانتر است،
پرهیزد از آتشی که گرمی آن سخت، و ژرفای آن بسیار، و زیور آن غل و
زنجیر آهنین و آشامیدنی آن چرک و زرداب است.

هان بدانید یاد نیکی که خداوند برای انسان در میان مردم قرار دهد، بهتر از مالی است که برای کسی به میراث بگذارد که او را سپاسگزار نباشد.»

امام (ع) این خطبه را با ذکر فضیلت خود آغاز فرموده، که عبارت از دانش او به چگونگی رسانیدن رسالت‌های الهی و علم او به برآوردن وعده‌هایی است که خداوند در روز رستاخیز به پرهیزگاران داده است، منظور از کامل بودن وعده، آن وعده‌ای است که تخلف نشود، و کامل بودن اخبار، خبرهایی است که دروغی در آنها نباشد، و تمام بودن او امر و نواهی او، مشتمل بودن آنهاست بر مصالح مخصوص و منافع اکثر مردم، آری شایسته اوصیای پیامبران (ع) و جانشینان آنها در روی زمین و در میان بندگان خداست که دارای این مرتبه از دانش و فضیلت باشند، پس از آن امام (ع) برتری عموم اهل بیت (ع) را یادآوری می‌کند، منظور امام (ع) از عبارت ضیاء الأئمّه، انوار علومی است که امور دنیا و اعمال آخرت بر اساس آنها قرار داده شده است. و سزاوار است انسان‌کارهای خود را در پرتو فروغ آن دانشها و ارزشها انجام دهد، اعمّ از وضع مقررات پسندیده و آنچه مایه نظام امور خلق می‌شود، و قوانین سیاست مُدُن و تدبیر منزل و جز اینها، زیرا اگر انسان به کاری دست زند، و در آن از فروغ انوار احکام الهی، و هدایت و ارشاد پیامبر گرامی (ص) و جانشینان بر حق او مدد نگیرد، سرانجام آن کار، جز سرگشتگی و انحراف از طریق حق، چیز دیگر نخواهد بود، امام (ع) واژه شرایع را برای انهار حیات بخش علوم اهل بیت (ع) استعاره فرموده، و وجه مشابهت این است که همان گونه که رودها و چشمه‌ها محلّ ورود تشنه کامان و جویندگان آب است ائمّه (ع) نیز مراجع طالبان علم و منابع پر فیض جویندگان حق و تشنگان زلال معرفت می‌باشند، واژه وَاحِدَة اشاره است به این که گفتار و دستورهای آنان در زمینه دین با یکدیگر اختلاف ندارد، و چون آنان دانا به اسرار دین و آگاه به

حقایق آنند در سخن آنها اختلافی نیست و به منزلهٔ شرع واحدند، همچنین واژه سُبُل را برای آنان استعاره فرموده است. مناسبت تشبیه آن است که همان گونه که راه صاف و روشن، آدمی را به مقصد می‌رساند، آنان نیز انسان را با بینش و دانش خود، در کوتاهترین زمان به مطلوب خود می‌رسانند.

فرموده است: مَنْ أَخَذَ بِهَا لِحَقٍّ یعنی: هر کس علم را از آنان فرا گیرد، و از آنها پیروی کند، به پیشینیانی که راه خدا را سالک بوده و به مقام قرب او واصل شده‌اند ملحق، و اگر تخلف کند پشیمان خواهد شد.

گفته شده: مراد از شرایع الدّین این است که آیینهای دین وسیله و ابزار قوانین کلی الهی هستند، زیرا عمل به هریک از آنها موجب ثواب و پاداش است، از این رو در این جهت یکی هستند، و همگی بدون ستم و انحراف انسان را به بهشت می‌رسانند که همین معنای واژه قاصِدهٔ درجمله و سُبُلُهُ قاصِدهٔ می‌باشد، ولی ظهور آن در معنای نخست بیشتر است، زیرا امام (ع) در مقام ذکر فضیلت اهل بیت (ع) است.

چون غرض سخنران از اظهار فضل خود این است که سخنان او را بپذیرند و به کار بندند، لذا امام (ع) پس از بیان این مطلب، به کار و کوشش برای زندگی پس از مرگ و روز واپسین دستور می‌دهد، منظور از واژه دَخائر کارهای نیک است و معنای عبارت: وَمَنْ لَا يَنْفَعُهُ حَاضِرُ لَبِّهِ تَا ... آعُوْدُ این است: هم اکنون که خردتان حضور دارد، و آن را در اختیار دارید پند گیرید و عبرت آموزید، زیرا در آن هنگام که مرگ در رسد، و درد و هراس آن و آنچه پس از آن است شما را فرا گیرد خردتان که حضور خود را ترک کرده، از سودرسانی به شما ناتوانتر، و از هر موقع نایابتر است^۱، سپس با ترسانیدن مردم از آتش دوزخ، تأکید می‌کند که

۱ - یعنی: کسی که از خرد حاضر خود که خداوند به او بخشیده سود نبرد به طریق اولی از خرد دیگران که غایب از اوست سود نخواهد برد. شرح شیخ محمد عبده بر نهج البلاغه. چاپ بیروت. صفحه

حسابرسی روز قیامت بسیار سخت و دقیق است، و مراد از زینت آتش، غلها و قیدها و گرزها و زنجیرهای آهنینی است که به منزله زیب و زیور می باشد.

فرموده است: **أَلَا وَإِنَّ اللَّيْسَانَ...** تا آخر، این هشدار است بر این که به مال و دارایی ارج نگذارند، و ذکر خیر مردم را برای آخرت خودخواهان باشند، پیش از این در ذیل گفتار آن بزرگوار در آن جا که فرموده است: **أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ**، به این موضوع اشاره شده است.

١١٨ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

وقد قام إليه رجل من أصحابه فقال: نهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بها، فلم ندرأى الأمرين أرشد؟ فصفق عليه السلام إحدى يديه على الأخرى ثم قال:

هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْعُقْدَةَ! أَمَا وَاللَّهِ لَوَأْنِي حِينَ أَمَرْتُكُمْ بِمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ حَمَلْتُمْ عَلَى الْمَكْرُوهِ الَّذِي يَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا: فَإِنْ اسْتَقَمْتُمْ هَدَيْتُكُمْ، وَإِنْ أَعْوَجَجْتُمْ قَوَّمْتُكُمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ تَدَارَكْتُكُمْ؛ لَكَانَتِ الْوُثْقَى، وَلَكِنْ يَمَن؟ وَالِى مَنْ؟ أُرِيدُ أَنْ أَدَاوِيَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ ذَائِي، كَتَنَاقِشِ الشُّوْكَةَ بِالشُّوْكَةِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ضَلَعَهَا مَعَهَا.

اللَّهُمَّ قَدْ مَلَأْتُ أَطِبَاءُ هَذَا الدَّاءِ الدَّوَى، وَكَلَّتِ النَّزْعَةُ بِأَشْطَانِ الرُّكْبَى أَيْنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ دُعُوا إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَبِلُوهُ؟ وَقَرَأُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ، وَهَيَّجُوا إِلَى الْقِتَالِ فَوَلَّوْهُ وَلَهُ اللَّقَاجُ أَوْلَادُهَا، وَسَلَبُوا السُّيُوفَ أَغْمَادَهَا وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ زَحْفًا زَحْفًا وَصَفًا صَفًّا؟ بَعْضُ هَلكَ وَبَعْضُ نَجَا! لَا يَبْشُرُونَ بِالْأَخْيَارِ، وَلَا يَعْرِضُونَ بِالْمَوْتِ، مَرَّةُ الْعُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ، خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ الصَّيَامِ، ذُبُلُ الشَّفَاةِ مِنَ الدُّعَاءِ، صُفْرُ الْأَلْوَانِ مِنَ السَّهَرِ، عَلَى وُجُوهِهِمْ غُبْرَةُ الْخَاشِعِينَ، أُولَئِكَ إِخْوَانِي الدَّاهِيُونَ، فَحَقٌّ لَنَا أَنْ نَنْظُمَا إِلَيْهِمْ، وَنَعْضُ الْأَيْدِي عَلَى فِرَاقِهِمْ. إِنَّ الشَّيْطَانَ يُسْنَى لَكُمْ طَرَفَهُ، وَيُرِيدُ أَنْ يَحُلَّ دِيْنَكُمْ عُقْدَةً عُقْدَةً، وَيُعْطِيَكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْفُرْقَةَ، فَاصْدِفُوا عَنْ نَزْعَاتِهِ وَنَفْسَاتِهِ، وَاقْبَلُوا النَّصِيحَةَ مِنْ أَهْدَاهَا إِلَيْكُمْ، وَأَغْضُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ.

نَزْعَةُ: مردان آبکش

ضلع: به فتح ضاد وسكون لام، میل وگرایش

مُرّه: جمع مَارِهَة واین به معنای چشمی است
 که تباه شده است یعنی چشمان آنها سپید
 گشته بود.
رُکْبَتی: جمع رُکْبَة به معنای چاه است
 سَنَى لَهُ كَذًّا: آند را برای اونیکو و آسان ساخت

دَاءُ الدَّوَى: درد سخت، دَوِی اسم فاعل از دَوِی
 (بیمار شد) صفت برای داء و باموصوف خود از
 یک لفظ می باشد.
عَقَلْتُ عَلَيْهِ كَذًّا: او را بر آن پایبند کردم

«مردی از یاران آن حضرت برخاست و گفت: ما را از حکمیت منع کردی، سپس ما را به آن فرمان دادی نمی دانیم کدام یک از این دو دستور درست تر است. امام علیه السلام دستهای خود را بر هم زد و فرمود: این سزای کسی است که پیمان را بشکنند، و شرط بیعت را به جا نیاورد، هان به خدا سوگند هنگامی که شما را به جنگ با سپاهیان معاویه فرمان دادم، به امری که خوشایندتان نبود، لیکن خداوند خیرتان را در آن قرار داده بود و ادا کردم که اگر در آن راه پایداری می کردید، شما را راهنما بودم، و اگر از آن منحرف می شدید، شما را به راه می آوردم و اگر سرپیچی می کردید چاره جویی می کردم، و البته این رأیی درست تر و استوارتر بود، اما به کمک چه کسی می جنگیدم؟ و به چه کسی اعتماد می کردم؟ می خواهم درد را به کمک شما درمان کنم، و حال این که شما خود، درد من می باشید، من مانند کسی هستم که بخواهد خار را به وسیله خار بیرون آورد با این که می داند میل خار به خار است.

بار خدایا! پزشکان این درد جانکاه به ستوه آمده اند، و آبکشان از کشیدن ریسمانهای این چاه ناتوان گشته اند، کجایند آنانی که چون به اسلام فرا خوانده شدند، آن را پذیرفتند؟ و قرآن را تلاوت کردند و به کار بستند، و هنگامی که به جهاد ترغیب شدند، مانند ماده شترانی که شیفته فرزندان خویشند، واله و دلباخته آن گشتند شمشیرها را از نیام بیرون کشیدند، و صف در صف اطراف زمین را فرا گرفتند. برخی از اینها به شهادت رسیدند، و بعضی به سلامت ماندند، برای آنها که زنده می ماندند شاد نمی شدند، و در مرگ شهیدان به یکدیگر تسلیت نمی گفتند، چشمهایشان از گریه شب سپید شده، و

شکمهاشان از روزه به پشت چسبیده، و لبهاشان از کثرت دعا خشک گشته، و رنگ رخسارشان از شب زنده‌داری زرد شده، و غبار خشوع بر چهره آنان نشسته بود.

آنان برادران من بودند که رفتند، و سزاوار است که تشنه دیدارشان باشیم، و از دوری آنها انگشت حسرت بگزیم، شیطان راههای خود را برای شما آسان و هموار می‌سازد و می‌خواهد پیوندهای شما را با دین اندک اندک بگسلاند، و جمعیت شما را به تفرقه، و تفرقه را به فتنه مبدل گرداند، پس از سوسه‌ها و افسونهای او روی بگردانید، و از کسی که نصیحت و خیرخواهی را به شما هدیه می‌کند بپذیرید، و آن را آویزه گوش جان سازید.»

امام (ع) این سخنان را در صفین، هنگامی که یاران خود را از پذیرش حکمت، منع کرده، و سپس به قبول آن فرمان داده بود ایراد فرموده است: .
موضوع این است که چون معاویه در شب معروف به لَيْلَةُ الْهَرِيرِ شکست خود و پیروزی علی (ع) را در جنگ دریافت، به عمرو عاص مراجعه کرد تا برای او تدبیری بیندیشد، عمرو به او گفت: من برای چنین موقعی چاره‌ای برایت در نظر گرفته‌ام، و آن این است که یاران خود را فرمان دهی قرآن‌ها را بر نیزه‌ها بلند کنند، و یاران علی را به حکومت و داوری قرآن فرا خوانند؛ زیرا آنان چه این دعوت را بپذیرند و چه نپذیرند قطعاً پراکنده می‌شوند، از این رو در بامداد لیلۃ الهریر در همان هنگام که مالک اشتر سردار بزرگ سپاه علی (ع) در آستانه پیروزی قرار گرفته بود قرآن‌های بزرگ مسجد جامع دمشق را برده نیزه بلند کرده، و با استغاثه فریاد بر آوردند: ای گروه مسلمانان! درباره برادران دینی خود از خدا بترسید، در باره ما از قرآن داوری بخواهید، نسبت به زنان و دختران از خدا بیم داشته باشید، یاران علی (ع) چون چنین دیدند گفتند اینها برادران و همکیشان مايند، از ما درخواست گذشت کرده و خواسته‌اند که با رجوع به کتاب خدا آسایش آنها را تأمین کنیم، رأی صحیح این است که اندوه آنها را بر طرف سازیم، علی (ع) از

این اظهار نظر آنها به خشم آمد، و فرمود: **إِنَّهَا كَلِمَةٌ حَقٌّ يُرَادُّ بِهَا بَاطِلٌ** یعنی این سخن حقی است که به وسیله آن باطلی خواسته می شود، درباره این گفتار امام (ع) پیش از این سخن گفته شده است، باری بر اثر این حادثه یاران امام (ع) دو دسته شدند، دسته ای از نظر آن حضرت که پافشاری در ادامه جنگ بود، پیروی می کردند، و رأی دسته دیگر متارکه جنگ و رجوع به حکمیت بود، و این دسته اکثریت داشتند، از این رو نزد آن حضرت اجتماع کردند و گفتند اگر جنگ را متوقف نکنی، تو را مانند عثمان به قتل می رسانیم، امام (ع) ناگزیر با نظر اینها موافقت کرد و دستور داد مالک اشتر از نبرد گاه خود باز گردد، سپس پیمان نامه صلح نوشته شد، و آن را به نظریاران علی (ع) رسانیدند و بر حکمیت اتفاق کردند، لیکن گروهی از یاران علی (ع) از این امر، سرباز زدند و گفتند: تو ما را از پذیرش حکمیت نهی کرده بودی و سپس ما را بدان فرمان دادی، نمی دانیم کدام یک از این دو امر درست تر است، و این خود نشانه این است که در امامت خود شک داری، امام (ع) مانند کسی که از کار خود پشیمان باشد، از خشم دستها را برهم زد و فرمود: این سزای کسی است که رأی درست و لازم را نپذیرفته و بیعت را شکسته است، یعنی رأی درست و متقنی را که آن حضرت اتخاذ فرموده بود، و آن ادامه جنگ و پافشاری بر آن بود و آنچه آنان را بدان فرمان داده بود، همان دوام نبرد و پیکار بود، و این را شما ناخوش و ناپسند دانستید، در حالی که خداوند خیر شما را که پیروزی و نیکفرجامی بود، در آن قرار داده بود، و **قَوْمَتُكُمْ** یعنی شما را با قتل و ضرب و مانند اینها راست می گردانیدم و معنای **تَذَارَكْتُكُمْ** نیز همین است.

فرموده است: **لَكَانَتِ الْوَلَقَى**، یعنی امری متقن و استوار بود.

فرموده است: **وَلَكِنْ يَمَنُ؟** یعنی از چه کسی بر ضد اندیشه ناصواب شما

کمک می گرفتم؟ **وَأِلَى مَنْ؟** و به چه کسی مراجعه و به او اعتماد می کردم؟

فرموده است: **أَرَيْدُ أَنْ أَذَاوِيَ بِكُمْ** یعنی: می خواهم دردی را که از برخی از

شما به من رسیده است، به وسیله برخی دیگر از شما، درمان کنم، درحالی که شما خود درد من می باشید، و در این باره من مانند کسی هستم که بخواهد خار را به وسیله خار بیرون آورد، در صورتی که می داند خار میل به خار دارد، و این درعرب مثل است برای کسی که بر ضدّ شخصی از او کمک خواسته شود و حال این که او گرایش به آن شخص دارد، و عبارت مثل این است که: لَا تَنْقِشُ الشُّوْكَهَ بِالشُّوْكَهَ فَإِنَّ ضِلْعَهَا مَعَهَا یعنی خار را با خار بیرون نکشید، که میل خار به خار است، امام (ع) می گوید: یاری خواستن من از دسته ای از شما برای اصلاح دسته ای دیگر از شما مانند بیرون کشیدن خار، به وسیله خار است، جهت تشبیه این است که طبیعت برخی شبیه بعضی دیگر است و گرایش به یکدیگر دارند، همچنان که خار نیز همانند خار است، و هنگام بیرون آوردن آن از بدن، خار به طرف خار مایل و گاهی هم در کنار آن شکسته می شود و لازم است با وسیله دیگری آن را بیرون آورد.

سپس امام (ع) به خداوند شکایت می برد، و مراد آن حضرت از دَاءُ الدَّوٰی اعتیاد آنها به مخالفت با دستورها، و اهمال آنها از دادن پاسخ به ندای آن حضرت است، و مقصود امام (ع) از اَطْبَا خود ایشان است، زیرا درد نادانی و عوارض آن، بسی بزرگتر از دردهای محسوس جسمانی است، و طبیبان روح همان اندازه بر پزشکان بدن فضیلت دارند که روح بر تن برتری دارد، و اگرچه واژه اَطْبَا در این جا به گونه مجاز و استعاره آمده اما می توان گفت به حقیقت نزدیکتر است، همچنین واژه نَزَعَه به گونه مثل برای خود آن بزرگوار استعاره شده است، و گویای این است که مردم از مصلحت کار خود آن چنان دور افتاده اند، که گویی در ته چاه ژرفی قرار گرفته اند که او از کشیدن ریسمان برای بالا آوردن آنان سعی در نجات آنها خسته و درمانده شده است، سپس از بزرگان اصحاب پیامبر (ص) و برادران دیرین خود یاد می کند، و درباره فقدان چنین مردانی بطور سرزنش می پرسد: کجایند آنانی که از دنیا روگردانیده، و همگی توان خود را در راه یاری

دین صرف کردند، و این پرسش همانند این است که یکی ازما، در سختی و شدتی قرار گرفته باشد و در این حال می پرسد برادرم کجاست؟ سپس به بیان صفات پسندیده و اوصاف برجسته آنها می پردازد تا رغبت شنوندگان را در پیروی از روش ستوده آنها برانگیزد، و از این که دارای چنین صفاتی نیستند آنان را مورد عتاب و سرزنش قرار دهد.

واژه **أَوْلَادَهَا** منصوب به اسقاط حرف جر است زیرا فعل **وَلَّهُوا** بدون حرف جر متعدی به دومفعول نمی شود، چنانکه در حدیث آمده است: **لَا تَوَلَّهْ وَالِدَهُ بَوْلِدَهَا** (مادر را به واسطه فرزندش سرگشته و اندوهگین نکنید)، زیرا آنان هنگامی که آهنگ جهاد می کردند، چهار پایان بچه دار را سوار شده و آنها را از فرزندانشان جدا می ساختند.

فرموده است: **وَأَخَذُوا بِأَطْرَافِ الْأَرْضِ**، یعنی با تصرف اطراف زمین آن را گرفتند، **زَخْفًا زَخْفًا وَصَفًا صَفًّا** هر دو مصدر توکید برای فعل محذوف خود هستند و جانشین حال می باشند.

فرموده است: **لَا يُبَسِّرُونَ بِالْآخِيَاءِ وَلَا يَعَزَّوْنَ بِالْمَوْتِ** (عَنِ الْقَتْلِ) یعنی: آنان در این راه به زنده خود توجه نداشتند، و در صدد رعایت و حفظ حیات او نبودند، تا این که اگر در جهاد سالم بماند مژده بقای او را به آنان دهند، و اگر کشته شود بر مرگ او بیتابی کنند، و به آنها تسلیت گویند، بلکه آنها برای جهاد در راه خدا، خویش را خالص و از هرگونه اغراضی جز این، مجرد ساخته بودند، تا آن جا که اگر در راه خدا کسی را می کشتند، بر این امر شادمان می شدند، هر چند او پدر، و مقتول فرزند او، و یا عکس این باشد.

این که شب زنده داری موجب زردی رخسار می شود، برای این است که حرارت بدن را تحریک می کند و آب و رنگ پوست را تباه، و بدن را خشک، و صفرا را زیاد می گرداند، و زردی رخسار، بویژه در افراد ضعیف مانند مردم مدینه و مکه و حجاز از آثار این عوامل است.

منظور از عُثْرَةُ الْخَاشِعِينَ (غبار اهل خشوع بر چهره آنان نشسته) تنگی معاش و بدی حال و جامه خشن و سوختگی چهره زاهدانی است که از بیم عذاب خداوند به این صفات آراسته شده، و خود را از آرایشها و خوشیهای دنیا پیراسته اند و اِثْمُ ظُلْمَاءِ را که به معنای تشنگی است، برای اشتیاق خود به دیدار آنها استعاره فرموده، به مناسبت این که مانند آب در هنگام شدت تشنگی، به وجود آنها نیاز است، و چون شوق به دیدار آنها را به منزله عطش بیان فرموده و اِثْمُ ظُلْمَاءِ را به کار برده است. مراد از وَاِثْمُ عُقْدَةٍ، دین و آیینها و قانونهایی است که موجب استواری اساس آن است و مقصود از جَمْلَةٍ يَحُلُّ دِيْنَكُمْ عُقْدَةٌ عُقْدَةٌ، این است که شیطان پشت پا زدن به قانونها و سنتهای دین را در نظر شما خوب جلوه داده، و پیوندهای شما را با آن، یکی پس از دیگری می‌گسلاند، و عُقْدَةٌ عبارت از سنت اجتماعی است که شارع مقدس بنا به مصالح امت وضع، و در اجرای آن تأکید کرده است، و جدایی از اجتماع، موجب گسستن این پیوند است، نَزَعَاتِ شَيْطَانِ همان حرکات فسادانگیز، و نَفَثَاتِ او و سوسه‌هایی است که پیاپی در دلها به وجود می‌آورد، و مراد از کسی که نصیحت و خیرخواهی را به شما اهدا می‌کند، خود آن بزرگوار است، و توفیق از خداست.

١١٩ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

قوله للخوارج، وقد خرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة فقال عليه السلام: أَكُلُّكُمْ شَهِدَ مَعَنَا صِفَيْنِ؟ فقالوا: منا من شهد ومنا من لم يشهد، قَالَ: فَأَمْتَارُوا فِرْقَتَيْنِ، فَلْيَكُنْ مَنْ شَهِدَ صِفَيْنِ فِرْقَةً، وَمَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا فِرْقَةً، حَتَّى أَكَلَمَ كُلًّا بِكَلَامِهِ؛ وَنَادَى الثَّامِسَ فَقَالَ: أَمْسِكُوا عَنِ الْكَلَامِ، وَانْصَبُوا لِقَوْلِي، وَأَقْبِلُوا بِأَفِيدَتِكُمْ إِلَيَّ، فَمَنْ نَشَدْتَاهُ شَهَادَةً فَلْيَقُلْ بِعِلْمِهِ فِيهَا ثُمَّ كَلِمَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِكَلَامٍ طَوِيلٍ مِنْهُ:

أَلَمْ تَقُولُوا عِنْدَ رَفْعِهِمُ الْمُصَاحِفَ - حَيْلَةً وَغِيْلَةً، وَمَكْرًا، وَخَدِيعَةً - إِخْوَانُنَا، وَأَهْلُ دَعْوَانَا: اسْتَقَالُونَا، وَاسْتَرَاخُوا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ، فَالِرَّائِي الْقَبُولُ مِنْهُمْ، وَالتَّسْفِيسُ عَنْهُمْ؟ فَقُلْتُ لَكُمْ: هَذَا أَمْرٌ ظَاهِرُهُ إِيْمَانٌ وَبَاطِنُهُ عُذْوَانٌ، وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، وَآخِرُهُ نَذَامَةٌ، فَأَقِيمُوا عَلَى شَأْنِكُمْ، وَالزَّمُوا طَرِيقَتَكُمْ، وَعَصُوا عَلَى الْجِهَادِ بِتَوَاجِدِكُمْ، وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَى نَاعِقِ نَعَقٍ إِنْ أُجِيبَ أَصْلٌ، وَإِنْ تُرِكَ ذَلِكَ. وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْفَعْلَةُ، وَقَدْ رَأَيْتُكُمْ أَغْطِيْتُمُوهَا وَاللَّهُ لَيَسِّرَ أَبْيْنُهَا مَا وَجَبَتْ عَلَى فَرِيضَتِهَا، وَلَا حَمْلَنِي اللَّهُ ذَنْبُهَا، وَاللَّهُ إِنْ جِئْتُهَا إِنِّي لِلْمُحِقِّ الَّذِي يُنْبِغُ، وَإِنَّ الْكِتَابَ لَمَسْمُومٌ: مَا فَارَقْتُهُ مُذْ صَحِبْتُهُ: فَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ الْقَتْلَ لَيَدُورُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأَبْنَاءِ وَالْإِخْوَانِ وَالْقَرَابَاتِ فَلَا تَزْدَادُ عَلَى كُلِّ مُصِيبَةٍ وَشِدَّةٍ إِلَّا إِيْمَانًا، وَمُضِيًّا عَلَى الْحَقِّ، وَتَسْلِيمًا لِلْأَمْرِ، وَصَبْرًا عَلَى مَضْضِ الْجَرَاحِ، وَلَكِنَّا إِنَّمَا أَصْبَحْنَا نَقَابِلُ إِخْوَانِنَا فِي الْإِسْلَامِ عَلَى مَا دَخَلَ فِيهِ مِنَ الزَّيْغِ وَالْإِعْوَجَاجِ وَالشُّبْهَةِ وَالنَّاسِوِيلِ، فَإِذَا طَمِعْنَا فِي خَصْلَةٍ يَلُمُّ اللَّهُ بِهَا شَعْتَنَا، وَنَتَدَانِي بِهَا إِلَى الْبَقِيَّةِ فِيمَا بَيْنَنَا، رَغَبْنَا فِيهَا، وَامْتَسَكْنَا عَمَّا سِوَاهَا.

تَفْئِيسُ: زدودن اندوه

هنگامی که خوارج در ردّ حکمیت ایستادگی و پافشاری کردند، امام (ع) به لشکرگاه آنها در نهر روان رفت، و خطاب به آنها فرمود:

«آیا شما همگی در صفّین با ما بودید، گفتند بعضی از ما بوده ایم، و برخی نبوده ایم، فرمود پس دو دسته شوید، آنها که در صفّین بوده اند در یک سو، و آنها که نبوده اند در سوی دیگر قرار گیرند، تا با هر دسته با لحنی شایسته آنهاست گفتگو کنیم سپس ندا در داد که از سخن گفتن باز ایستید، و به گفتار من گوش فرا دهید، و دل‌های خود را به سوی من متوجّه کنید، و از هر کس گواهی بخواهم برابر آنچه در آن باره می‌داند بگوید، پس از آن با آنان به درازا سخن گفت که از آن جمله است:

آیا هنگامی که سپاهیان معاویه از روی مکر و ریو، و نیرنگ و فریب قرآن‌ها را بر سر نیزه‌ها بلند کردند نگفتید اینها برادران و همکیشان مايند، از ما درخواست گذشت کرده، و از کتاب خدا خلاصی از جنگ را خواسته‌اند، نظر ما این است که از آنان بپذیریم، و از اندوهشان برهانیم؟ اما من به شما گفتم این کار مردم شام ظاهرش رنگ ایمان دارد و باطنش دشمنی و عدوان است، آغازش رحمت و مهربانی و پایانش پشیمانی است، شما به کار خود ادامه دهید، و بر روش خود پایدار باشید، و دندانها را بر هم بفشارید و جنگ را هر چه بیشتر پیش برید، و به هر آوایی گوش ندهید، که اگر آن را بپذیرید شما را گمراه کرده، و اگر نپذیرید سرافکنده گشته است اما این حادثه واقع شد، و دیدم که آن را تحقق بخشیدید، به خدا سوگند اگر من از پذیرش حکمیت سرباز می‌زدم، از این بابت امری بر من واجب نمی‌شد، و خداوند گناه آن را بر دوش من نمی‌گذاشت، و هم سوگند به خدا که اگر بر آن کار اقدام می‌کردم باز هم حق با من بود، و می‌بایستی از من پیروی شود، زیرا کتاب خدا با من است و من از آن هنگام که با آن آشنا شده‌ام از آن جدا نگشته‌ام.

ما در رکاب پیامبر خدا (ص) بودیم، و مرگ پیرامون پدران و فرزندان و برادران و خویشاوندان ما دور می زد، اما جز این نبود که هر سختی و مصیبتی که وارد می شده جز بر ایمان و پایداری ما در راه حق و تسلیم در برابر فرمان خداوند و شکیبایی ما بر سوزش جراحتها نمی افزود. لیکن اکنون به سبب گرایشهای نادرست، و کژریها و شبهه ها و تأویلهای ناروا که در اسلام راه یافته است، با برادران دینی خویش می جنگیم، و هر گاه وسیله ای بیابیم که خداوند به سبب آن، پراکندگی ما را به جمعیت مبدل فرماید، و بتوانیم بر اساس پیوندهایی که باقی مانده به هم نزدیک شویم، خواهان آن بوده، و هر کاری جز آن را رها می سازیم.»

بیشتر عبارات این خطبه از آنچه پیش از این شرح داده شده روشن می شود و نیازی به توضیح ندارد.

فرموده است: هَذَا أَمْرٌ ظَاهِرٌ إِيْمَانٌ.

یعنی: عمل سپاهیان معاویه که قرآنها را بر فراز نیزه ها بلند کرده اند، در ظاهر کوشش در راه دین، و دعوت برای رجوع به کتاب خداست، لیکن باطن آن دشمنی و عدوان است، یعنی نیرنگی برای ستمکاری و به دست آوردن پیروزی است، آغاز این کار ترحم و دلسوزی شماست به آنها که گفتارشان را می پذیرید، و پایان آن اندوه و پشیمانی است که در می یابید نیرنگ آنها را پذیرفته و فریب آنها را خورده اید، فَأَقْبِمُوا عَلَيَّ شَأْنَكُمْ یعنی در کار خود استقامت ورزید، و کوشش خود را برای پیشبرد جنگ ادامه دهید، وَاِذَا تَأَقَّعَ اِشَارَهُ بِخَوَاسْتَارَانِ حکمیت و یا به عمروب بن عاص است که این نیرنگ را به آنها آموخته است، و به این طریق صفت شیطان را به او داده است.

آنچه پس از این فرموده است که: وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ (ص) ... تَامَّصِ الْجِرَاحَ، مراد آن حضرت اندک اندک آشنا کردن آنها به چگونگی احوال خود و یاران پیامبر اکرم (ص) است، و این که آنها در رکاب رسول خدا (ص) چگونه

جهاد کرده‌اند، تا با شرح حالات آنها، شاید به گذشتگان تأسی جویند، و از آنها پیروی کنند.

فرموده است: وَلَكِنَّا إِنَّمَا أَصْبَحْنَا نَقَائِلُ إِخْوَانِنَا فِي الْإِسْلَامِ... تا آخر، این هشدار و پاسخی است به کسانی که ممکن است بگویند: برادران مسلمان پیشین ما که آن گونه جهاد و ایثار کرده‌اند، برای این بوده که در حقانیت دین خود، و گمراهی کافران و کسانی که با آنان در جنگ بودند، شک و تردید نداشتند، اما جز این نیست که ما با خودمان می‌جنگیم، و چگونه ممکن است کشتن گروهی مسلمان که تسلیم ما شده و ما را به داوری کتاب خدا فرا خوانده‌اند، روا باشد، و پاسخ امام (ع) به این معناست که ما از آغاز کار اسلام تا حالا برای پیشبرد دعوت دین و فداکاری در راه تحکیم قواعد و برپایی قوانین آن نبرد می‌کنیم، پیکار ما در آغاز برای تحقق وجود اسلام در میان مردم بوده، و نبرد کنونی ما برای حفظ ماهیت و چگونگی و بقای آن است، زیرا چنان که آشکار است فساد و انحراف، و شبهه و تأویل در آن راه یافته است. و اگر احساس کنیم وسیله صحیحی فراهم شده که به واسطه آن خداوند پراکندگی ما را برطرف می‌کند، و به سبب آن می‌توانیم بر اساس پیوندهایی که از نظر اسلام و دین باقی مانده به هم نزدیک شویم، از آن استقبال می‌کنیم، و ما می‌جنگیم شاید آن را به دست آوریم. شاید منظور آن بزرگوار از ذکر این که اگر وسیله‌ای فراهم شود... این بوده است: که کسانی که سر به نافرمانی برداشته و با او به جنگ پرداخته‌اند از در اطاعت در آیند و به او پیوندند، این سخن به منزله صغرای قیاس ضمیر است^۱، که امام (ع) علیه آنان استدلال فرموده است، بدین صورت: هنگامی که به شما گفتم بالا بردن قرآن‌ها بر سر نیزه‌ها فریب و نپرنگی است که شامیان به کار گرفته‌اند، و شما آن گونه به من پاسخ دادید... و کبرای قیاس این که هر کس آن گفتار را چنین

۱- اگر در قیاس، مقدمه کبرا ذکر نشود، در اصطلاح، آن را قیاس ضمیر می‌نامند. منطق مفسر

پاسخی دهد نباید حکمیت را انکار کند، زیرا بدان رضایت داده است، و نتیجه قیاس این است که آنها از پذیرش حکمیت نباید خودداری کنند، و توفیق از خداوند است.

۱۲۰ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است. این گفتار را هنگام نبرد برای یاران خود ایراد فرموده است:

قوله لأصحابه في ساعة الحرب

وَأَيُّ أَمْرِي وَمِثْكُمْ أَحْسَنُ مِنْ نَفْسِيهِ رَبَاطَةً جَاشَ عِنْدَ اللَّقَاءِ، وَرَأَى مِنْ أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِيهِ فَشَلَّ، فَلْيَدْبُ عَنْ أَخِيهِ، بِفَضْلِ نَجْدَتِهِ الَّتِي فَضَّلَ بِهَا عَلَيْهِ، كَمَا يَدْبُ عَنْ نَفْسِهِ. فَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ. إِنَّ الْمَوْتَ طَالِبٌ حَيْثُ لَا يَقُونَهُ الْمُقِيمُ وَلَا يُعْجِزُهُ الْهَارِبُ. إِنَّ أَكْرَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ، وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ بِيَدِهِ لَا لَفَ صَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَى مِنْ مِيتَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ.

تذیب: دفاع و جلوگیری

نجدته: دلیری او

«هر مردی از شما هنگام برخورد با دشمن، در خود احساس دلیری می‌کند، و در یکی از برادرانش ترس و سستی بیند به شکرانه دلآوری بیشتری که خداوند به او بخشیده، باید همان گونه که از خویشتن دفاع می‌کند، از او نیز دفع خطر کنند زیرا اگر خدا می‌خواست، این مرد را نیز در دلیری مانند او قرار می‌داد.

مرگ، جوینده‌ای است شتابان، آن کسی را که برجای خود ایستاده مقاومت می‌کند از دست نمی‌دهد، و کسی که از آن می‌گریزد وی را ناتوان

نمی سازد، شرافتمندانه ترین مرگها شهادت است، به خدایی که جان فرزند ابوطالب در دست اوست سوگند می خورم، هزار ضربه شمشیر بر من آسانتر است از مرگ در بستر که در غیر طاعت پروردگار باشد.»

امام (ع) در این گفتار به یاران خود دستور می دهد، که در جنگ یکدیگر را کمک کنند. و همان گونه که از خویشان دفاع می کنند، از برادر همرزم خود نیز دفاع کنند و دشمن را از او دور گردانند، زیرا با این شیوه است که اجتماع و اتفاق وجود پیدا می کند، و انسجام و هماهنگی صورت می گیرد، و به آن جا می رسد که تمام جامعه مانند یک فرد تجلی می کند، و پیروزی و غلبه به دست می آید. امام (ع) پس از بیان این مطالب، با ذکر برتری دلاورانی که در میان کسانی که در رکاب او می جنگیدند به دلیری ممتاز بودند از آنان دلجویی می کند تا شجاعت آنها را برانگیزد و آنها را به جنبش و جوشش وادارد، و نیز عنایت و توجه خود را به آنها ابراز فرماید.

فرموده است: **إِنَّ الْمَوْتَ طَالِبٌ حَيْثُ تَأْتِي... إِنَّ أَكْزَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ**، امام (ع) با ذکر این که مرگ امری اجتناب ناپذیر، و انسان از تن دادن بدان ناگزیر است، جنگ را برای آنان سهل، و کشتن و مردن را برای آنها آسان می گرداند، و این که فرموده است شرافتمندانه ترین مرگ، قتل است، مراد آن حضرت کشته شدن در راه خداست، زیرا شهادت، در دنیا موجب نیکنامی، و در آخرت مستلزم پادشاهای همیشگی است، سپس امام (ع) گفتار خود را با سوگندها همراه و تأکید می کند که تحتل هزار ضربه شمشیر برای او آسانتر از مردن بر روی بستر است، و صدق این سخن در باره کسی که به دنیا با دیده حقارت می نگرد، و آن را در برابر نعمتهای آخرت، و نیکنامی دنیا ناچیز می شمارد، و شجاعت و دلاوری ملکه و سرشت او گشته، روشن و آشکار است، و توفیق از خداست.

۱۲۱- از سخنان آن حضرت علیه السلام است. این گفتار را در تشویق یارانش به جهاد ایراد فرموده است:

وَكَاَنِي أَنْظَرُ إِلَيْكُمْ تَكْشُونَ كَشِيشَ الصَّبَابِ، لَا تَأْخُذُونَ حَقًّا، وَلَا تَمْنَعُونَ ضَيْمًا! قَدْ خَلَيْتُمْ وَالطَّرِيقَ. قَالَتْجَاءُ لِلْمُفْتَحِمِ، وَالْهَلَكَةُ لِلْمُتَلَوِّمِ.

کَشِيشَ الصَّبَابِ: ساییده شدن پوست
سوسماران به یکدیگر بر اثر ازدحام

تَلَوُّمٌ: درنگ و انتظار

«گویا می بینم شما را مانند آواز برخورد سوسماران در هنگام ازدحام و گریز، همه و سروسدا می کنید، نه حقی را باز می ستانید، و نه از ستمی جلوگیری می کنید، این شما و این راه راست! رستگاری از آن کسی است که بی پروا به این راه درآید، و نابودی برای کسی است که سستی و درنگ کند.»

امام (ع) با این سخنان به آنان گوشزد می فرماید که از جانب دشمن شکستی بر آنها وارد خواهد شد، و جنگ گزند خود را بر آنان وارد خواهد ساخت، به گونه ای که آزرده و سست و ناتوان خواهند شد، و روبه گریز و اختفا خواهند گذاشت، از این رو در گرفتن حقی یا دفع ستمی، سودی از اینان حاصل نیست.

امام (ع) واژه کشیش را برای توصیف نحوه فرار آنها از دشمن استعاره فرموده، و همین امر وجه مشابَهت آنها به سوسماران است.

فرموده است: **قَدْ خُلِّيتُمْ وَالطَّرِيقَ**، منظور از طریق، راه آخرت است، **فَالنَّجَاهُ** **لِلْمُقْفِعِمْ** یعنی: رستگاری از آن کسی است که به آن درآید، و در پیمودن این راه پیشی گیرد، و نابودی برای آن کسی است که از درآمدن به این راه خودداری و درنگ کند، واژه **طَرِيقَ** بنا به این که مفعول معه است منصوب است.

۱۲۲ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است که در ترغیب یاران خود به جهاد ایراد فرموده است:

فَقْدُمُوا الدَّرَاعَ، وَأَخْرُوا الْحَايِرَ، وَعَصُوا عَلَى الْأَضْرَاسِ؛ فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلْشُّوفِ عَنِ الْهَامِ،
وَالْتَوُوا فِي أَطْرَافِ الرِّمَاحِ، فَإِنَّهُ أَمُورٌ لِلْأَسِنَّةِ، وَعَصُوا أَلَا بُصَارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَاشِ، وَأَسْكَنُ
لِلْقُلُوبِ وَأَمِيتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطَرْدُ لِلْفَشْلِ، وَرَافَتْكُمْ فَلَا تُمِيلُوهَا، وَلَا تُخْلُوهَا وَلَا تَجْعَلُوهَا
إِلَّا بِأَيْدِي شُجْعَانِكُمْ، وَالْمَانِعِينَ الدَّمَارَ مِنْكُمْ، فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَى نَزُولِ الْحَقَائِقِ، هُمْ
الَّذِينَ يَحْفُونَ بِرَأْيَانِهِمْ، وَيَكْتَفِيُونَهَا: حِفَافَتِهَا، وَوَرَاءَهَا، وَأَمَامَهَا لَا يَتَأَخَّرُونَ عَنْهَا
فَيُسْلِمُوهَا، وَلَا يَتَقَلَّمُونَ عَلَيْهَا فَيَفْرُدُوهَا.

أَجْرًا أَمْرُ قِرْنِهِ، وَآسَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ، وَلَمْ يَكِلْ قِرْنَهُ إِلَى أَخِيهِ فَيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ قِرْنُهُ وَقِرْنُ
أَخِيهِ. وَأَيْمُ اللَّهِ لَئِنْ قَرَرْتُمْ مِنْ سَيْفِ الْعَاجِلَةِ لَا تَسْلَمُوا مِنْ سَيْفِ الْآخِرَةِ، وَأَنْتُمْ لَهَا مَيْمُ
الْعَرَبِ، وَالسَّنَامُ الْأَعْظَمُ. إِنَّ فِي الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللَّهِ، وَالذَّلَّ اللَّارِمَ، وَالْعَارَ الْبَاقِيَ، وَإِنَّ الْفَارَّ
لَغَيْرُ مَزِيدٍ فِي عُمُرِهِ، وَلَا مَخْجُوزَ بَيْتِهِ وَبَيْنَ يَوْمِهِ. الرَّائِحُ إِلَى اللَّهِ، كَالظَّمَانِ يَرُدُّ الْمَاءَ،
الْبَحْتَةُ تَحْتَ أَطْرَافِ الْعَوَالِي، الْيَتِمُ تُبْلَى الْأَخْبَانُ وَاللَّهُ لَا نَا أَشَوْقُ إِلَى لِقَائِهِمْ مِنْهُمْ إِلَى
دِيَارِهِمْ. اللَّهُمَّ فَإِنْ رَدُّوا الْحَقَّ فَافْضُضْ جَمَاعَتَهُمْ، وَشَتَّ كَلِمَتَهُمْ وَأَبْلِهِمْ بِخَطَايَاهُمْ؛
إِنَّهُمْ لَنْ يَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَفَنِ دِرَاكِ يَخْرُجُ مِنْهُ السَّيِّمُ، وَضَرْبُ يَفْلِقُ الْهَامَ،
وَيُبْطِئُ الْعِظَامَ، وَيُبْدِرُ السَّوَاعِدَ، وَالْأَقْدَامَ، وَحَتَّى يُرْمَوْا بِالْمَتَاسِيرِ تَتَّبِعُهَا الْمَتَاسِيرُ، وَيَرْجَمُوا
بِالْكِتَابِ تَفْقُوهَا الْحَلَايِبُ، وَحَتَّى يُجَرِّيَلَا مِنْهُمْ الْخَمِيسُ يَتْلُوهُ الْخَمِيسُ، وَحَتَّى تَذَقَّ
الْخَيُْولُ فِي تَوَاجِرِ أَرْضِهِمْ، وَبِأَعْتَانِ مَسَارِيهِمْ وَمَسَارِحِهِمْ.

عَوَالِي: جمع عالی، نیزه ای که در هنگام زدن	أَمُوز: سریعتر و با نفوذتر
تا یک سوّم آن در بدن فرو رود	حِقَافَا الشَّيْ: دوسوی آن
خَوِيس: لشکر	أَبْسَلُهُم: آنان را تسلیم نابودی گردان
مَسَارِخ: چراگاه و مفرد آن مَسْرَحَه است	مُنَسْر: بخشی از سپاهیان
مَوْجِدَة: خشم	أَعْنَان مَسَارِيهِم: اطراف چراگاهها، و مفرد
تَوَاجِز: جمع نحیره، آخرین شب و روز، هر ماه،	آن مَسْرَبَة است
مانند این است که این شب و روز، ماه آینده	ذِقَار: آنچه حمایت آن برانسان واجب است
را سرمی برد، و در این جا به معنای	نَسِيم: نفس
سرزمینهای دوردست است.	جَأَش: تپش و اضطراب دل در هنگام ترس
	لَهَايِمِمْ الْعَرَبِ: اشراف عرب

«زیرهداران در جلو، و بی زرهان را در پشت سر قرار دهید، دندانها را به هم بفشارید، زیرا این کار خطر شمشیر را از سربیشتر دور می کند، در وقت نیزه زدن بر دشمن، در پیچ و تاب باشید که کاربرد آن بیشتر و در دفع نیزه خصم مؤثرتر است، چشمها را پایین اندازید، زیرا دل قویتر و روح آرامتر می شود، سروصداها را خاموش کنید، که سستی و ترس را بیشتر دور می سازد، پرچم را نگهبان باشید، و آن را از جایش تکان ندهید، و پیرامونش را خالی نگذارید، و آن را جز به دلاوران و پاسدارانی که از ایثار جان دریغ ندارند نسپارید، زیرا آنانی که در برابر رویدادهای سخت و حقایق تلخ شکیبایند، می توانند گرداگرد پرچم قرار گرفته راست و چپ و جلو و عقب آن را پاسداری کنند، نه از آن عقب می افتند که آن را تسلیم دشمن کنند، و نه بر آن پیشی می گیرند که آن راتنها گذارند، هر کس باید با هم آورد خود گلاویز شود، و با برادر همزمش مواسات کند، و هم آورد خود را به برادرش وانگذارد، تا با حریف برادرش همدست شود، و وی را از پا درآورند، به خدا سوگند اگر از شمشیر دنیا بگریزید، از شمشیر آخرت در امان نمی مانید، شما سران عرب و برجستگان قومید، بی شک فرار از جنگ موجب خشم خداوند و ذلّت جاوید و

ننگ همیشگی است، فرارکننده بر عمر خویش نمی افزاید، و میان خود و مرگش فاصله ای پدید نمی آورد، کیست که مانند تشنه کامی که به آب برسد، به سوی خدا بشتابد، بهشت زیر سایه نیزه هاست. امروز گفته ها به محک آزمایش زده می شود، به خدا سوگند اشتیاق من به مبارزه با اینها از شوق آنها به خانه و دیارشان بیشتر است.

بار خدایا! اگر حق را نمی پذیرند، جمعیت آنها را پراکنده و وحدت آنها را به تفرقه بدل فرما، و آنها را به کیفر گناهانشان به دست هلاکت سپار.

بی گمان اینها از این جا دور نمی شوند، بی آن که نیزه های پیاپی بدنهای آنها را سوراخ کند، آن چنان که نفس از آن برآرند و ضربه های شمشیر سرهای آنها را بشکافند، و استخوانهای آنها را درهم کوبد، و بازوها و قدمهای آنها را قلم کند، اینها مواضع خویش را رها نمی کنند مگر این که پیشتازان سپاه از پس هم آنها را زیر باران تیر خود گیرند، و دسته های سپاه با نیروهای کمکی بسیار با آنها به نبرد پردازند، و لشکرها به دنبال هم بر آنها بتازند، و تاشهرهایشان آنها را عقب زنند، و زمینهای آنها را لگد کوب اسبان خویش سازند، و به نواحی و راهها و چراگاههای آنها درآیند.»

شریف رضی گفته است: دَعَقَ به معنای کوبیدن است یعنی تا این که اسبان زمینهای آنان را لگد کوب سازند، نَوَاجِرُ اَرْضِهِمْ = زمینهای روبروی هم، گفته می شود: مَنَازِلُ بَنِي فُلَانٍ تُتَنَاحَرُ یعنی: منزلهای فرزندان فلان روبروی هم قرار دارد

امام (ع) این سخنان را در صفین ایراد، و درباره ضرورت های جنگ و کیفیت نبرد دستورهایی به این شرح صادر فرموده است:

۱ - این که زره دار در جلو، و بی زره در عقب قرار گیرد، فواید این امر روشن است.

۲ - دندانها بر هم فشرده شود. حکمت این کار در خطبه های پیش در آن جا

که فرموده است: **مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَشْعِرُوا الْخَشْيَةَ**، و همچنین در گفتار آن حضرت به محمد بن حنفیه که اگر کوهها از جا کنده شود تو بر جای خود باش بیان، و در این جا نیز تکرار شده است.

۳- در پیرامون نیزه ها پیچ و تاب داشتن، علت آن را امام (ع) در همان جا ذکر فرموده، و آن این است که هرگاه انسان در هنگامی که نیزه را حواله دشمن می کند، پیچ و خم و جست و خیز داشته باشد، کاربرد نیزه بیشتر و فشار آن سخت تر خواهد شد، زیرا جهش و پیشش هنگام زدن نیزه باعث می شود که سینه انسان نیز به همراه دستش به حرکت درآید و نیزه با حرکتی شدیدتر و کاربردی بیشتر بر دشمن فرود آید.

۴- فرو خواباندن چشمها، فایده آن همان گونه که ذکر فرموده قویتر شدن دل، و به دست آمدن آرامش بیشتر است، و ضد آن خیره شدن و چشم دوختن به سپاه دشمن است، که موجب ترس و سستی می شود، و دشمن آن را نشانه این دومی داند.

۵- بی سروصدا بودن، و این نیز موجب جلوگیری از شکست است، زیرا زیادی سروصدا و فزونی داد و فریاد نشانه هراس فریاد کنندگان است، و این نیز دشمن را به طمع می اندازد و بر جرأت و گستاخی او می افزاید.

۶- این که پرچم را خم نکنید، زیرا خم کردن پرچم باعث می شود که دشمن گمان کند، پریشانی و ناآرامی در صفوف شما پدید آمده است، در نتیجه به طمع افتد و دست به پیشروی زند، علاوه بر این اگر پرچم خم شود از دید سپاهیان ناپدید می گردد، و ممکن است بسیاری از لشکریان نتوانند راه مقصد را تشخیص دهند.

۷- پرچم را رها نکنید، در عبارت بعد رها کردن پرچم به معنای خالی گزاردن پیرامون آن تفسیر شده است.

۸- این که فرموده است: **لَا تَجْعَلُوهَا ... تَا مِثْلِكُمْ** یعنی: پرچم را جز به دست

دلیر مردان خود نسپارید، و... زیرا پرچم، محور نظم سپاه، و اساس کار و فعالیت آن است، و مادام که پرچم برپا و در اهتزاز است، سپاهیان دلگرم و قویدل می باشند، از این رو در نظام جنگ ضروری است پرچم به دست دلیرترین مردان سپاه داده شود، و گفتار آن بزرگوار که: **فَإِنَّ الصَّابِرِينَ... تَأْقِضُ رُدُودَهَا** در مقام بیان ویژگیهای پرچمدار و رزمندگان است که در گرداگرد پرچم از آن نگهبانی می کنند، امام (ع) می فرماید: اینان باید در برابر حقایق تلخ و واقعیتهای سختی که بی تردید در پیش دارند از بردباری و شکیبایی بسیار برخوردار باشند، تا بتوانند با چالاکی و پایداری پرچم را نگهبانی و اطراف آن را پاسداری کنند، و این سخن به منظور برانگیختن این صفات در آنهاست، عبارت **لَا يَتَأَخَّرُونَ عَنْهَا... تَأْقِضُ رُدُودَهَا**، بیان چگونگی معنای خالی گذاردن پیرامون پرچم است که پیش از این از آن نهی فرموده بود، واژه های **فَيُسَلِّمُونَهَا تَأْقِضُ رُدُودَهَا** بنا به تقدیر آن منصوبند، زیرا جواب نفی می باشند.

۹- فرموده است **أَجْزَاءَ أَمْرٍ وَفِرْنَهُ** هر کس با هم او ردش بجنگد و او را از پای

در آورد.

۱۰- **أَسَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ** و فعل **أَجْزَاءَ** در جمله پیش هر دو ماضی بوده و معنای امر دارند، و تقدیر جمله قبل **لِيُجْزِيَ أَمْرٌ وَفِرْنَهُ** می باشد و **فِرْنَهُ** به معنای دشمن و حریف جنگی است، یعنی هر کسی باید با حریف خود درگیر و در برابر او ایستادگی کند، و در جمله دوم تقدیر آن **لِيُوَاسِيَ أَخَاهُ بِنَفْسِهِ** می باشد، یعنی: با جان خویش نسبت به برادرش همیاری و مواسات کند، و بر اثر اعتماد به برادر همزمش از برابر حریف خود نگریزد تا این که حریف او با هم آورد برادرش همدست شود و او را از پای درآورد. سپس بی فایده بودن فرار رادر جنگ به آنان یادآوری می کند، برای این که فایده ای که در فرار تصور می شود در امان ماندن از مرگ است در حالی که انسان هیچ گاه از مرگ مصون و در امان نیست، چنان که خداوند متعال فرموده است: **«قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ قَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا**

تُمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا^۱»، شمشیر آخرت را برای مرگ استعاره فرموده، و جهت تشبیه این است که مرگ و شمشیر هر دو به زندگی آدمی پایان می دهند، ورشته حیات انسان سرانجام با همین شمشیر منقطع خواهد شد.

امام (ع) پس از بیان این مطالب، آنان را به صفاتی می ستاید، که با داشتن آن اوصاف، فرار برای آنان ننگ آور است: این که آنان اشراف عرب، و سنّام اعظم یعنی کوهان بزرگتر یا برجستگان این قومند، این که واژه سنّام را برای آنان استعاره آورده از جهت شباهتی است که در بلندی قدر و رفعت مقام به کوهان شتر دارند. سپس با ذکر زشتیهای فرار، تقبیح خود را نسبت به این عمل ناپسند که نیز در آن سودی نیست تأکید می کند، اما عیبهای آن یکی این که مستلزم خشم پروردگار است، زیرا کسی که از جهاد در راه خدا شانه خالی می کند و می گریزد، مرتکب معصیت پروردگار شده و از فرمان او سرپیچی کرده است و مستحقّ عذاب و کیفر او می باشد، دیگر این که متضمن ذلّت و سرافکندگی همیشگی و ننگ دائمی در اولاد و اعقاب اوست، و این نیازی به توضیح ندارد، و این که در فرار سودی نیست برای این است که فرار چیزی بر عمر او نمی افزاید، زیرا می دانیم که با فرار خود نمی تواند اجل محتوم خود را تغییر دهد، و مدّتی را هم که در فرار گذرانده جزء عمر او بوده، و از این راه چیزی بر عمر خود نیفزوده است، و بی تردید برای او در لوح قضای الهی اجلی تعیین شده است که فرار نمی تواند میان او و آن مانع شود و مرگش را به تأخیر اندازد، این گفتار هشدار است به آنان که مرگ را فراموش نکنند.

این که فرموده است: رَاحَ إِلَى اللَّهِ كَالظَّمَانِ يَرِدُ الْمَاءَ این استفهامی است بر سبیل عرض^۲، یعنی از کسی که در راه خدا گام بر می دارد، و در طریق او حرکت

۱- سوره احزاب (۲۳) آیه (۱۶) یعنی: بگواگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید سودی به حال شما نخواهد داشت و در آن هنگام جز اندک زمانی از زندگانی بهره مند نخواهید شد.

۲- غرض با نرمی چیزی خواستن است. (مترجم)

می‌کند، خواسته شده که مانند تشنه‌ای که برای دست یافتن به آب در حرکت است، به سوی او بشتابد، و وجه مشابهت میان این دو، لزوم شتاب در حرکت و کوشش مشتاقانه برای وصول به مطلوب است. در عبارت **الْجَنَّةُ تَحْتَ أَظْرَافِ الْعَوَالِي** اشاره است به این که خواست آن بزرگوار، رهسپار شدن مردم به سوی خدا به وسیله جهاد است، و با ذکر بهشت آنان را به آن جذب و تشویق فرموده است، این که در عبارت مذکور بهشت تحت... نیزه‌ها گفته شده و از جهات ششگانه تنها این جهت ذکر گردیده برای این است که غرض از کوششها و مجاهدتها برای نیزه زدن در راه خدا داخل شدن به بهشت است، و این کوششها و تلاشها در زیر نیزه‌ها انجام می‌گیرد، از این رو واژه بهشت بر همین حرکات و اعمال که هدف آنها رسیدن به بهشت است اطلاق شده است، و این از باب نامگذاری شیء است به نام غایت و نتیجه آن، سپس امام(ع) در دنبال بیانات خود به کسانی که با او به جنگ برخاسته‌اند نفرین می‌کند که چنانچه دعوت حق او را نپذیرند، خداوند آنان را به پریشانی و نابودی گرفتار فرماید، پس از آن آنها را بیم می‌دهد که بدون آنچه ذکر فرموده شامیان مواضع خود را ترک نخواهند کرد، و از جنگ دست باز نخواهند داشت، **الظُّفَرُ الدَّارِكُ** یعنی: نیزه پی در پی، عبارت **يَخْرُجُ مِنْهُ النَّسِيمُ** کنایه است از این که بدنهای آنها با زدن نیزه‌های پیاپی آن چنان دریده و سوراخ شود که نفَس از آن برآورند، این واژه به صورت نسَم، همچنین قِشَم با قاف و شین معجمه نیز روایت شده و این به معنای گوشت و پیه است، ولی این روایت بعید به نظر می‌آید.

۱۲۳ - از سخنان آن حضرت علیہ السلام است. این گفتار را در بارہ حکمیت ایراد فرمودہ است:

إِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ، وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ، وَهَذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَشْتُورٌ بَيْنَ الدُّفَّتَيْنِ، لَا يَنْطِقُ بِلِسَانٍ، وَلَا يَدُّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ، وَإِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ. وَلَمَّا دَعَانَا الْقَوْمُ إِلَى أَنْ نُحَكِّمَ بَيْنَنَا الْقُرْآنَ لَمْ نَكُنْ الْقَرِيقَ الْمُتَوَلَّى عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ: أَنْ نُحَكِّمَ بِكِتَابِهِ، وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّتِهِ، فَإِذَا حُكِمَ بِالضِّدْقِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَتَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ، وَإِنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، فَتَحْنُ أَوْلَاهُمْ بِهِ.

وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: لِمَ جَعَلْتُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ أَجَلًا فِي التَّحْكِيمِ، فَإِنَّمَا قَعَلْتُ ذَلِكَ لِتَبَيِّنِ الْجَاهِلِ، وَتَتَبَيَّنَ الْعَالِمُ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُضْلِحَ فِي هَذِهِ الْهَدْيَةِ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَا تُؤَخِّدَ بِأَكْظَامِهَا، فَتَفْجَلَ عَنْ تَبَيِّنِ الْحَقِّ، وَتَفْقَادَ لِأَوَّلِ الْقَى إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ كَانَ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ أَحَبَّ إِلَيْهِ - وَإِنْ نَقَصَهُ وَكَرِهَهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَإِنْ جَرَّ إِلَيْهِ فَائِدَةٌ وَزَادَهُ، أَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ؟ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ؟ اسْتَعِيدُوا لِلْمَيْسِرِ إِلَى قَوْمٍ حَيَارَى عَنِ الْحَقِّ لَا يُبْصِرُونَهُ، وَمُوزَعِينَ بِالْجَوْرِ لَا يُعْدِلُونَ بِهِ! جَفَاءً عَنِ الْكِتَابِ، نُكْبٍ عَنِ الطَّرِيقِ، مَا أَنْتُمْ بِوَيْفَاقٍ يُعْلَقُ بِهَا، وَلَا زَوَافِرَ عَزِيزٌ يُعْتَصَمُ إِلَيْهَا، لَيْسَ خَشَّاشُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ أَوْ لَكُمْ، لَقَدْ لَقِيتُ مِنْكُمْ بَرَحًا!! يَوْمًا أَنَا بِيَكُمُ، وَيَوْمًا أَنَا حَيْكُكُمْ! فَلَا أَخْرَارَ صِدْقٍ عِنْدَ الثَّدَاءِ، وَلَا إِخْوَانَ ثِقَةٍ عِنْدَ الثَّجَاءِ.

كَرَّهَ الْأَمْرُ: آن کار اورا دچار دشواری و مؤوَجَّ: فریب خورده

زَوَافِرَ الرَّجُلِ: یاران و افراد قبیله اندوه ساخت.

نُكَّثَ: به تشدید کاف جمع ناکب به
معنای منحرف است مانند باذل و بُذِل
تَرَجَّحَ: جمع حَاشَ، آتش افروز و نیز جَاشَ
می شود: لَقِيتُ مِنْهُ تَرَجُّحًا بِأَرْحَا یعنی آزار
زیادی از او دیدم، تَرَجُّحًا نیز روایت شده
است و به معنای اندوه می باشد.
مانند نائم و نُؤَام و نِیَام، و گفته شده به معنای چیزی است که آتش به آن افروخته می شود.

«ما اشخاص را حکم قرار نداده ایم، بلکه قرآن را حکم گردانیده ایم، این قرآن نوشته ای است در میان دو قطعه جلد که به زبان سخن نمی گوید، و ناگزیر ترجمانی برای آن لازم است. و باید مردانی شایسته از آن سخن گویند و ترجمان آن باشند، هنگامی که آن قوم ما را دعوت کردند که قرآن را میان خود داور قرار دهیم، ما از آن گروه نبودیم که از کتاب خداوند متعال روگردان باشیم، در حالی که خداوند سبحان فرموده است: «إِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ»^۱ ارجاع این امر به خدا این است که مطابق کتابش حکم کنیم، و باز گردانیدن آن به پیامبرش این است که به سنت او چنگ زنیم، اینک اگر به راستی از کتاب خدا داوری خواسته شود، ما از همه مردم به این امر سزاوارتریم، و اگر به سنت پیامبر حکم شود، ما از هر کس به آن شایسته تریم.

اما درباره این گفتار شما که چرا برای داوری میان ما و آنان، مدت قراردادی، این کار را برای آن انجام دادم که نادان آگاهی پیدا کند، و دانا بر اعتقاد خود ثبات و پایداری ورزد، شاید خداوند با این سازش و متارکه کار این امت را اصلاح فرماید، و مجال تنفس و آزادی مردم گرفته نشود تا در نتیجه شتابزدگی در تشخیص حق، گمراهی نخست را دنبال کنند.

همانا برترین مردم نزد خداوند کسی است که عمل به حق را از باطل

۱ - سوره نساء (۴) آیه (۵۹) یعنی: اگر در چیزی اختلاف کردید، آن را به خدا و پیامبرش ارجاع

بیشتر دوست بدارد هر چند موجب زیان و اندوه او گردد، و عمل به باطل برای او مایه زیادتی و بهره‌مندی باشد.

چرا حیران و سرگردانید، این شک و شبهه از کجا به شما رسیده است، آماده شوید برای حرکت به سوی گروهی حیرت‌زده که از دیدن حق درمانده، و به جور و ستم گستاخی یافته و از آن باز نمی‌گردند. از کتاب خدا دور، و از راه حق منحرفند، دروغا که شما وسیله‌ای نیستید که بتوان بدان اطمینان کرد، و نه یاران نیرومندی که بتوان از آنها یاری جست، شما آتش افروزان بدی برای جنگ هستید، آف بر شما باد که سختی و آزار بسیار از شما دیده‌ام، یک روز شما را ندا می‌دهم، و روز دیگر اسرار را به شما می‌گویم، نه در آن هنگام که شما را آواز می‌دهم آزادگان راست‌کرداری هستید، و نه در وقتی که با شما راز می‌گویم، برادران مورد اعتماد.»

امام (ع) این خطبه را پس از شنیدن رأی حکمین و فریب خوردن ابوموسی به وسیله عمرو بن عاص ایراد فرموده است. این خطبه از آغاز تا جمله... **أَوَلَا هُمْ بِهِ پَاسِخ** آن حضرت به خوارج درباره شبهه حکمیت است و این که چرا پس از رضایت دادن به آن فرمان جنگ داده است. شبهه خوارج این بود که می‌گفتند: توبه داوری آن دو تن در این امر رضایت دادی و پیمان بست، و هر کس به کاری رضایت داد و پیمان بست، نمی‌تواند نقض عهد کند و پیمان را بشکند، از این رو امام (ع) با بیان **إِنَّا لَمْ نُحْكَمْ الرِّجَالَ، وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ** صغرای این شبهه را رد می‌کند، یعنی ما مردان را از نظر این که رجال امتند به داوری برنگزیدیم بلکه قرآن را داور قرار دادیم، لیکن قرآن ناگزیر ترجمانی لازم دارد که مقاصدش را بیان کند، و این قوم از ما خواستند که داوری قرآن را بپذیریم، و ما گروهی نبودیم که از حکم قرآن ناخشنود باشیم و روی از آن بگردانیم، زیرا خداوند در آن دستور داده است که در امور مورد اختلاف، از طریق کتاب و سنت، به او و پیامبرش (ص) رجوع کنیم، چنان که

فرموده است: «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ...» پس اگر از روی علم و راستی با کتاب خدا داوری شود، ما از همه مردم بدان سزاوارتر و به فرمانبرداری از حکم آن شایسته‌تریم، و استحقاق ما به این که قرآن حَقَّانِیت ما را تصدیق کند از همه بیشتر است، زیرا خداوند متعال فرموده است: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ... تَا حَتَّى تَقِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ»^۲ و روشن است که پس از عقد امامت و بیعت مسلمانان به خلافت با آن بزرگوار، معاویه و یارانش از باغیانی که در این آیه بدانها اشاره شده و از باغیانی هستند که بر آن حضرت شوریده‌اند، و بر طبق همین نص صریح کتاب خدا و همچنین آیاتی که دلالت بر وجوب وفای به عهد و پیمان و عقد و میثاق دارد، جنگ با آنها واجب است، و او برتر از این است که جنگ آنها با او واجب شمرده شود، بنابراین آن داوری که به سود آنها رأی دهد خطا کار و مخالف کتاب خدا بوده، و مخالفت با حکم او واجب است.

حال اگر با توجه به سنت پیامبر خدا (ص) درباره این اختلاف حکم شود، به دلائل خویشاوندی ما با پیامبر (ص) و عمل به سنت او از جهت این که با کتاب خدا موافقت دارد، و قول صریح او درباره وجوب پیروی از امام عادل، ما از همه مردم به او نزدیکتر و به این امر شایسته‌تریم، پس اگر داوری به سود دیگری بر ضد ما حکم دهد نیز با سنت پیامبر (ص) مخالفت کرده است، خلاصه پاسخ این است که ما به داوری این دو مرد خشنودی نداده‌ایم، بلکه راضی شده‌ایم که این دو نفر مطابق کتاب خدا حکم کنند و سخنگوی آن باشند، و آنچه دشمن، ما را بدان فرا خوانده و از ما خواسته است همین، حکومت قرآن است، و چون این دو با کتاب خدا مخالفت کرده‌اند، پذیرش گفتار اینها بر ما واجب نیست.

فرموده است: «وَأَمَّا قَوْلُكُمْ... تَا: لِأَوَّلِ الْغَىِّ». این گفتار نیز در حقیقت، پاسخ این پرسش است که هنگامی که دو گروه بر داوری قرآن اتفاق کردند، پیمان

۲ - سوره حجرات (۴۹) آیه (۹) یعنی: اگر دو گروه از مؤمنان به جنگ یکدیگر برخیزند با گروهی که ستمکار است بجنگید تا به فرمان خدا باز گردد.

صلحی نوشته شد، و برای داوران یک سال مهلت مقرر گردید تا در طول آن حکم خود را صادر کنند، پیمان نامه صلح به شرح زیر است:

این است آنچه علی بن ابی طالب و معاویه بن ابی سفیان بر آن توافق کردند، علی از طرف مردم عراق و شیعیان و پیروان خود، و معاویه بن ابی سفیان نیز از جانب مردم شام و اتباع خود رضایت دادند که حکم خداوند متعال را گردن نهیم و به کتاب خدا داوری بریم، و بر چیزی جز آن اتفاق نکنیم، همانا کتاب خدا از آغاز تا پایان میان ما حاکم است، هر چه را قرآن زنده می خواهد زنده بداریم، و آنچه را میرانده و از میان برده، بمیرانیم و از میان برداریم، اگر داوران حکم مورد اختلاف را در قرآن بیابند از آن پیروی کنند، و اگر نیافتند به سنت عادلانه پیامبر (ص) که جلوگیری تفرقه و جدایی است تمسک جویند، عبدالله بن قیس^۳ (ابوموسی) و عمرو بن عاص به داوری برگزیده شده اند و این دو نفر از علی و معاویه و هر دو سپاه تعهد گرفتند که بر جان و دارایی خویش ایمن باشند، و امت از آنها پشتیبانی کنند، همچنین کسی که حکم درباره او صادر می شود و همه مؤمنان و مسلمانان هر دو گروه، در پیشگاه خداوند متعهدند که آنچه از حکم داوران موافق کتاب خداوند و سنت پیامبر (ص) باشد بدان عمل کنند، و هر دو طرف موافقت کردند تا هنگامی که حکم داوران صادر شود، میان آنها امنیت و ترک مخاصمه و آتش بس برقرار باشد، و نیز این دو نفر داور در پیشگاه خداوند متعهدند که میان امت به حق داوری کنند، و پیرو خواهشهای نفسانی خویش نباشند، مدت این توافق و آتش بس یک سال تمام است، و داورها می توانند

۳ - ابوموسی اشعری، نام او عبدالله بن قیس بن سلیم است، او را عثمان در سال ۳۴ هـ به حکومت کوفه منصوب کرده و هنگامی که علی (ع) کوفه را پایتخت خویش قرار داد، ابوموسی از حکومت معزول شد، و همچنان برکنار بود تا در جنگ صفین به اصرار جمعی از کوفیان از طرف مردم عراق حکم گردید و از عمرو بن عاص فریب خورد و چون همه از او ناراضی شدند به مکه گریخت و در سال ۴۲ یا ۵۲ هـ درگذشت، (مترجم)

حکم خود را زودتر و پیش از به سر آمدن این مدت صادر کنند، و اگر یکی از این دو تن پیش از صدور حکم بمیرد باید زمامدار مربوط مردی را که در اجرای حق و برقراری عدالت کوتاهی نداشته باشد به جای او تعیین کند، و اگر یکی از دو زمامدار در طول این مدت بمیرد، بر عهده اصحاب اوست کسی را که از کار و عمل او خشنودی دارند و راه و روش او را می پسندند، به جای او برگزینند.

بار خدایا! از تومی خواهیم که ما را علیه کسی که مفاد این موافقتنامه را نادیده انگارد، و در آن انحراف و تجاوزی روا دارد یاری فرمایی. این موافقتنامه را ده نفر از اصحاب علی (ع) و ده نفر از یاران معاویه گواهی کرده اند.

این بود معنای اجل یا مدتی که برای حکمیت تعیین شده بود، و در حقیقت پرسش خوانج این است: که پس از آن که به حکمیت رضایت دادی چرا مدت تعیین کردی، و حکمت و دلیل آن چه بوده است؟ امام (ع) پاسخ داده است که من برای این منظور این کار را کردم که ناآگاه آگاهی پیدا کند، و حق بر او آشکار شود، و دانا در کار خود تأمل و بررسی کند و خود را از شبهه و تردید برهاند، و نیز به این امید بوده که با این موافقت اصلاحی در کار این امت پدید آید.

فرموده است: **وَلَا تُؤْخَذُ بِكُطَامِهَا فَتُجَلَّ ...** تا آخر، زیرا این مردم هنگامی که قرآن را بر سر نیزه ها دیدند، اولین شبهه به آنان دست داد، و این سرآغاز گمراهی آنها بود، زیرا در این کار تأمل و اندیشه نکردند، از این روبره کسی تشبیه شده اند که گلوی او را بگیرند و نتواند به آسودگی تنفس کند و برای توصیف این حالت واژه **كَظَمَ** (مجرای تنفس) استعاره شده است.

فرموده است: **إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ ... تَا وَرَاةَهُ.**

منظور امام (ع) در این بیان این است که مردم را به سوی حق به کشاند، و آنان را به حرکت در این راه تشویق کند. هر چند اتخاذ این رویه برای آنان مستلزم نتایج و آثاری باشد که ذکر فرموده است. همچنین آنان را از باطل پرهیز دهد اگرچه دوری جستن از آن مایه زیان و غم و اندوه آنان باشد، از این رو گوشزد

فرموده است که پیروی از این شیوه در نزد خداوند افضل و برتر است. **مِنَ الْبَاطِلِ** جار و مجرور است و متعلق به **أَحَبَّ إِلَيْهِ** می باشد.

فرموده است: **وَإِنْ نَقَصَهُ وَكَرَّهَهُ** یعنی: هر چند اختیار حق برای او مایه نقصان و رنج و اندوه باشد، این عبارت به صورت جمله معترضه آمده است، صدق این گفتار روشن است، زیرا کسی که حق را برگزیده و به باطل پشت پا زده از همه پرهیزگارتر است و کسی که پرهیزگارتر است در نزد خداوند افضل است، چنان که فرموده است: **«إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ»**.

فرموده است: **فَأَيْنَ يَتَأَهَّ بِكُمْ؟** منظور این است که سرگشتگی و بیراهه روی شما به چه منظوری است، و اشاره است که این تحیر و سرگردانی از دیگران به آنها رسیده است، **وَمِنْ أَيْنَ أَتَيْتُمْ** یعنی: این شبهه از کجا برای شما حاصل شده است. این پرسش را می توان تجاهل العارف گفت: زیرا امام (ع) آگاه است که این شبهه از کجا بر آنها وارد شده است. سپس به دنبال این تویخ و نکوهش، آنان را فرمان می دهد که به سوی شام حرکت کنند، و بیان می فرماید که شامیان در عدم شناخت حق و ناآگاهی از آن و وادار شدن به انحراف از راه راست ماندن برایشان نیست، و کژطبعی آنها در فهم کتاب خدا و نقصان درک و عدول آنها از راه قرآن همه اسبابی است که آنان را به باطل گرایش داده و تشویق کرده است.

فرموده است: **مَا أَنْتُمْ بِوَيْثِقَةٍ** مقصود **بَعُورَةٍ** و **وَيْثِقَةٍ** می باشد که به معنای دستگیره یا وسیله استوار و مطمئن است، و این جمله تا آخر خطبه مشعر بر سرزنش آنان و اظهار دلتنگی است: از این که در اجرای اوامر آن بزرگوار کوتاهی می کنند.

فرموده است: **يَوْمًا أَنَادِيْكُمْ** یعنی: یک روز شما را به یاری می خوانم و به کمک می طلبم، و **يَوْمًا أَنَا جِئْتُكُمْ** یعنی: روزی دیگر شما را مورد خشم و سرزنش

خود قرار می‌دهم و از کوتاهی شما بازخواست می‌کنم.
 فرموده است: **فَلَا أَخْرَارُ صِدْقٍ عِنْدَ النَّدَاءِ**، زیرا مردان آزاده دعوت را اجابت
 و به وعده خود وفا می‌کنند و شما چنین نیستید، **وَلَا إِخْوَانُ يَقَّةٍ عِنْدَ النَّجَاءِ** برای این که
 دوست و برادر قابل اعتماد، اگر دچار لغزش شود در آن هنگام که از طرف برادر
 خود مورد عتاب و سرزنش قرار گیرد، سخن او را می‌پذیرد و از راه خود باز
 می‌گردد، و موقعی که به او نیاز پیدا کند و از او پوزش بخواهد، صفای برادری
 برگشت می‌کند، زیرا پیوند برادری محکم است، اما شما ابداً چنین نیستید. و
 توفیق از خداوند است.

۱۲۴ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

أَتَأْمُرُونِي أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فَيَمُنَ وَلَيْتُ عَلَيَّ؟ وَاللَّهِ مَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ، وَمَا أَمْ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجْمًا، لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ؛ فَكَيْفَ وَأَنَا الْمَالُ مَا لُ اللَّهِ! أَلَا وَإِنْ إِعْطَاءَ أَلْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَإِسْرَافٌ، وَهُوَ يُرْفَعُ صَاحِبُهُ فِي الدُّنْيَا وَ يُضَعُّهُ فِي الْآخِرَةِ، وَيَكْرُمُهُ فِي النَّاسِ، وَيُهِنُّهُ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَمْ يَضَعْ أَمْرُؤُ مَا لَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَلَا عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ، وَكَانَ لِفَيْرِهِ وَدُهُمْ، فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ السَّعْلُ يَوْمًا فَاحْتَاجَ إِلَى مَعُونَتِهِمْ فَشَرَّ خَدِينٍ، وَالْأَمُّ خَلِيلٍ.

ما أَطُورُ بِهِ: به آن نزدیک نمی شوم
سَمِيرٌ: روزگار، لَا أَفْعَلُهُ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ: در تمام روزگار آن کار را به جا نمی آورم، همچنین
است جمله ما أَفْعَلُهُ مَا سَمَرَ أَبْنَا سَمِيرٍ مراد از دو فرزند روزگار، روز و شب است.
خَدِينٍ: دوست.

هنگامی که به آن حضرت اعتراض کردند که چرا عطایا را به تساوی تقسیم می کند این سخنان را ایراد فرموده است:

«آیا به من دستور می دهید که با ستم به کسی که فرمانروای او شده ام
پروزی به دست آورم؟ به خدا سوگند تا روزگار افسانه بقا می سراید و
ستارگان از پی هم طلوع و غروب می کنند، دست به چنین کاری نمی زنم، به

راستی اگر این مال هم از آن خود من بود آن را به مساوات میان مردم پخش می‌کردم چه رسد به این که مال خداست.

آگاه باشید بخشش مال به کسی که مستحق آن نیست اسراف و تبذیر است، این کاره آدمی را در دنیا سربلند ولی در آخرت سرافکنده و پست می‌گرداند، او را در نزد مردم محترم و گرامی می‌کند اما در نزد خدا خوار و زبون می‌سازد، هر کس مالش را جز در راه خشنودی خداوند صرف کند و به غیر اهل آن دهد خداوند او را از سپاس آنان بی بهره می‌گرداند و دوستی آنها را نصیب غیر او می‌سازد، و اگر روزی پای او بلغزد و به کمک آنان نیازمند شود آنها بدترین یار و سرزنش کننده ترین دوست می‌باشند.»

تقسیم عطایا بطور برابر میان مسلمانان، از سنتهای پیامبر گرامی (ص) است. ابوبکر نیز در زمان خلافت خود از همین سنت پیروی می‌کرد، ولی پس از دوران ابوبکر کسانی که در اسلام سبقت و شرف نسب داشتند بر دیگران برتری داده شدند، از این رو کسانی که از این برتری و تفضیل بهره‌مند می‌شدند به این شیوه عادت کردند، و تا زمان خلافت آن حضرت از آن برخوردار بودند، لیکن چون آن بزرگوار در تمام امور از پیامبر اکرم (ص) پیروی و سنتهای او را تعقیب می‌کرد و برای او ممکن نبود که در تقسیم عطایا رویه‌ای جز تساوی اختیار کند، لذا در هنگامی که خلافت به آن حضرت منتقل شد، کسانی که به این امتیازات عادت کرده بودند از آن بزرگوار درخواست کردند که امتیازهای آنان را منظور بدارد، و امام (ع) در پاسخ آنها فرمود:

أَنَا مُرُونِي أَطْلُبُ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ

این سخن پاسخ کسی است که از امام (ع) خواسته است تقسیم بالسویه را ترک کند و عده‌ای را برتری دهد، گویی گفته است که اگر آنان را برتری دهی بادل و جان تو را همراهی و یاری خواهند کرد، و آن حضرت به او این پاسخ را داده است و مراد از جَوْر عدول از راه خداوند است، به سبب برتری دادن بعضی از مسلمانان بر بعضی دیگر، زیرا این عمل خلاف سنت پیامبر اکرم (ص) می‌باشد،

سپس سوگند یاد می‌کند که هرگز دست به چنین کاری نخواهد زد، چه اگر این مال از آن خود او بود، عدالت اقتضا داشت که آن را بطور برابر میان مردم قسمت کند، چه رسد که از آن خدا و مردم است. دلیل عمل مذکور این است که مساوات همان عدل و قسطی است که به وسیله آن می‌توان نفوس را از هر سو برای یاری حق گرد آورد، و اراده آنها را برای مقاومت در برابر دشمن هماهنگ ساخت، در حالی که تبعیض مستلزم دلشکستگی محرومان است که تعداد آنها بیشتر و جمعیت آنها انبوه‌تر است، و اگر این مال تعلق به خود او داشت، با این که به مقتضای طبع بشری که مایل به تبعیض و ترجیح یکی بر دیگری است، رعایت مساوات می‌کرد، پس در مالی که تعلق به خداوندی دارد که نسبت خلق به او برابر و یکسان است، و خداوند حق آنان را در آن برابر منظور داشته، چگونه ممکن بود رعایت تساوی نکند؟ امام (ع) با این سخن امید آنان را به این که امتیازات گذشته آنها را منظور و عطایا را نابرابر تقسیم کند قطع کرده است، سپس هشدار می‌دهد به این که بذل مال به غیر مستحق، و صرف آن در راهی جز آنچه خداوند دستور داده کاری زشت و نارواست، و مراد از غیر اهل به کسانی هستند که دادن مال به آنها مقرر نشده است، و منظور از غیر وجهه در راهی که شارع دستور داده آن را صرف نکند، و به مفاسد این عمل نیز اشاره فرموده است، به این طریق که بذل مال به غیر مستحق تبذیر (ولخرجی) و صرف آن در راهی جز آنچه خداوند دستور داده، اسراف (زیاده‌روی) است، و می‌دانیم که اسراف و تبذیر یکی از دو طرف افراط و تفریط، صفت پسندیده سخاوتمند که زشت و مذمومند.

فرموده است: **يَرْفَعُ صَاحِبُهُ فِي الدُّنْيَا**.

مراد این است که با تبذیر و ولخرجی می‌توان میان نادانان و فرومایگان و کسانی که حقیقت کرم و بخشش را نمی‌دانند خوشنامی به دست آورد لیکن این عمل او را در آخرت پست و ذلیل خواهد کرد، زیرا به وسیله تبذیر گرفتار کاری زشت شده است، همچنین ممکن است ولخرجی و زیاده‌روی موجب جلب

احترام مردم و تکریم آنان نسبت به او شود، ولی این اعمال او را در نزد خداوند خوار و زبون خواهد ساخت، اما این که فرموده است کسی که مالش را در غیر رضای خداوند صرف و به نامستحق بذل کند، از سپاس آنان محروم و ازدوستی آنان بی بهره خواهد شد، و اگر لغزشی برایش پیش آید که به کمک آنان نیازمند گردد، مساعدت خود را از او دریغ خواهند داشت. مطلبی است که بررسی کامل، آن را معلوم کرده و چه بسا که به سرحد تجربه هم رسیده باشد، و علت آن محتمل است این باشد که چون مال گیرندگان، خود را مستحق بذل و بخشش نمی بینند، در خور خود نمی دانند که به حق شناسی از او پردازند، و ممکن است به سبب نادانی و غفلت، و یا ناشی از این اعتقاد باشد که خود را در مرتبه بخشنده مال می دانند، و در نتیجه او را در خور ستایش خود نمی بینند، بلکه خویشتر را به داشتن مال و دارایی از او سزاوارتر می شناسند، ولی ناسپاسی آنها بیشتر بر اثر این است که هریک از اینها فکر می کنند که آن دیگری که مورد بذل و بخشش قرار گرفته استحقاق آن را نداشته و خود او سزاوارتر به آن بخشش بوده است. از این رو اینها همیشه خود را در برابر بخشش کننده مورد تبعیض دانسته و بهره خود را از او اندک می شمارند و پیوسته بر او خشمگین بوده و وی را مورد سرزنش قرار می دهند و به بدگویی از زمانه می پردازند، بدین ترتیب شکر بخشش او را به جا نمی آورند، لیکن اگر یکی از اینها از دیگری به او اندک احسانی شود، و یا این که بشنود که مردم، دیگری را مدح و از جود و سخای او ستایش می کنند، او نیز با آنان همصدا شده و به تمجید او می پردازد، و اخبار بذل و بخشش وی را منتشر می کند و می گوید: او کسی است که نیکی و احسان را درباره کسانی که استحقاق آن را دارند به جا می آورد، و این سخن برای بخشنده مال بر حسب نیّاتی که دارد یا موجب تشویق است و یا این که تحقیر و سرزنش، و اظهار مخالفت با اوست، عبارت **فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ التَّغْلُ** کنایه است از این که در سختیها و پیشآمدها مرتکب خطا و لغزش می شود. و توفیق با خداست.

۱۲۵- از سخنان آن حضرت علیه السلام است. این گفتار نیز درباره خوارج است:

أَيْضاً لِلخَوَارِجِ

فَإِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّي أَخْطَأْتُ وَضَلَلْتُ فَلَيْمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، بِضَلَالِي، وَتَأْخُذُونَهُمْ بِخَطِيئِي وَتَكْفُرُونَهُمْ بِذُنُوبِي؟! سَيُوفُكُم عَلَى عَوَائِقِكُمْ تَضَعُونَهَا مَوَاضِعَ الْبُرْءِ وَالسُّقْمِ وَتَخْلِطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ يَذْنِبْ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، رَجَمَ الزَّانِيَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ وَرَثَهُ أَهْلُهُ، وَقَتْلَ الْقَاتِلِ وَوَرَثَ مِيرَاثَهُ أَهْلُهُ، وَقَطَعَ السَّارِقَ وَجَلَدَ الزَّانِيَ غَيْرَ الْمُخْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَيْءِ، وَنَكَحَا الْمُسْلِمَاتِ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، بِذُنُوبِهِمْ، وَأَقَامَ حَقَّ اللَّهِ فِيهِمْ، وَلَمْ يَنْتَهَهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ يُخْرِجْ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ، وَمَنْ رَمَى بِهِ الشَّيْطَانُ مَرَامِيَهُ، وَضَرَبَ بِهِ نِيَّهُ.

وَسَيَهْلِكُ فِيَّ صِلَفَانِ: مُجِبٌّ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْحُبُّ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ، وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ، وَخَيْرُ النَّاسِ فِي حَالِ التَّمَطُّ الْأَوْسَطُ فَالزَّمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ. وَإِنَّا كُمْ وَالْفِرْقَةُ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ، كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّعَمِ لِلذَّبِّ! أَلَا مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الشُّعَارِ فَاقْتُلُوهُ، وَلَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي هَذِهِ. وَإِنَّمَا حُكْمُ الْحَكَمَانِ لِخَبِيئَتَا مَا أَحْيَا الْقُرْآنُ، وَبَيِّئَتَا أَمَاتِ الْقُرْآنُ، وَإِحْيَاؤُهُ الْإِجْتِمَاعُ عَلَيْهِ، وَإِمَاتَتُهُ الْإِفْتِرَاقُ عَنْهُ: فَإِنْ جَرَرْنَا الْقُرْآنَ إِلَيْهِمْ اتَّبَعْنَاهُمْ وَإِنْ جَرَرْنَا إِلَيْنَا اتَّبَعُونَا، فَلَمْ آتِ -لَا أَبَا لَكُمْ- بِجُرْأٍ، وَلَا خَلَّتْكُمْ عَنْ أَمْرِكُمْ، وَلَا لَبَسَتْهُ عَلَيْكُمْ، إِنَّمَا اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلِكِكُمْ عَلَى اخْتِيَارِ رَجُلَيْنِ أَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ لَا يَتَعَمَّدَا الْقُرْآنَ فَتَاها عَنْهُ، وَتَرَكَا الْحَقَّ

وَلَهُمَا يُبْصِرَانِيهِ، وَكَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا فَمَضَيَا عَلَيْهِ، وَقَدْ سَبَقَ آمِيشْتَاوْنَا عَلَيْهِمَا- فِي الْحُكُومَةِ
بِالْعَدْلِ، وَالصَّمْدُ لِلْحَقِّ- سُوءَ رَأْيِيهِمَا وَجَوْرَ حُكْمِيهِمَا.

بُجَر: شَرّ و کار بزرگ

خَنَل: فریب

صَمَد: آهنگ

«اگر مخالفت شما با من از این است که می پندارید من خطا کرده و گمراه شده ام، چرا همگی امت محمد(ص) را به سبب گمراهی من گمراه می شمارید، و آنان را به خطای من مؤاخذه می کنید، و به گناه من کافر می شمارید، شمشیرهای خود را بر دوش خود گرفته، آن را بر درست و نادرست فرود می آورید، و میان گناهکار و بی گناه فرق نمی گذارید، شما می دانید که پیامبر خدا(ص) مرد دارای همسر را که زنا می کرد سنگسار می فرمود، ولی بر جنازه او نماز می گزارد، همچنین قاتل را می کشت و ارث او را به وراثتش می داد، و نیز دست دزد را می برید، و زناکاری همسر را تازیانه می زد، سپس سهم آنان را از غنائم می داد، و می توانستند با زنان مسلمان ازدواج کنند، بنابراین پیامبر خدا(ص) گناهان آنان را کیفر می داد و حدود الهی را درباره آنها اجرا می کرده اما آنان را از حق مسلمانی خود محروم نمی فرمود، و نام آنان را از جرگه مسلمانان خارج نمی ساخت.

آری شما بدترین مردمید و کسانی هستید که شیطان شما را آلت اجرای مقاصد و نیرنگهای خود ساخته، و دروادی گمراهی و سرگردانی گرفتار کرده است.

بزودی دو دسته درباره من دچار هلاکت شوند، دوستی که زیاده روی کند و به خاطر دوستی من پا را از مرز حق فراتر بگذارد، و دشمن کینه توزی که در راه دشمنی با من حق را نادیده انگارد، درباره من بهترین احوال را کسانی دارند که میانه رو باشند، و باید به آنها پیوندید، و همراه جماعت طرفدار حق باشید، زیرا دست خدا با جماعت است. از جدایی و پراکندگی

بهریزید، زیرا انسان تنها، طعمه شیطان است، همچنان که گوسپند دور افتاده، شکار گرگ است. آگاه باشید هر کس به این شعار دعوت کند هر چند در زیر این دستار من باشد او را بکشید.

همانا دو نفر به داوری برگزیده شدند تا آنچه را قرآن زنده داشته زنده کنند، و آنچه را میرانیده محکوم کرده بمیرانند، زنده کردن قرآن این است که بر حکم آن متفق شوند و به مضمون آن عمل کنند، و میرانیدن آن دوری جستن و تن ندادن به حکم آن است، پس اگر قرآن ما را به سوی آنها بکشد از آنها پیروی می‌کنیم، و اگر آنان را به سوی ما بیاورد باید از ما پیروی کنند. بنابراین ای ناکسان من شر و مصیبتی به راه نینداخته‌ام، و شما را در کار خود فریب نداده، و امر را بر شما مشتبه نساخته‌ام، بلکه رأی جمعیت شما بر این شد که این دو نفر انتخاب شوند، و ما هم از آنها تعهد گرفتیم که از حدود قرآن تجاوز نکنند، لیکن آنها بیراهه رفتند و حق را با این که به آن بینا بودند رها کردند، و چون هواخواه ظلم و ستم بودند همین را اختیار کردند، در حالی که ما پیش از این شرط کرده بودیم که داوری آنها مطابق عدل و با رعایت حق باشد، لیکن رأی خلاف و داوری ظالمانه آنها میان ما تفرقه انداخت.»

این خطبه مبتنی بر احتجاج امیرالمؤمنین علی (ع) با خوارج است، و ضمن آن شبهه آنها را که بدان وسیله اصحاب حضرت را تکفیر می‌کردند رد فرموده است، شبهه خوارج این بود که می‌گفتند شما با پذیرش حکمیت گمراه شده‌اید و هر گمراهی کافر است و در نتیجه شما کافرید.
فرموده است: فَإِنْ أُبَيِّنُمْ... تا وَضَلْتُ.

این جمله به منزله مقدمه قیاس جدل، و صغرای شبهه خوارج است که امام (ع) در خطبه‌های پیش آن را انکار و بیان فرموده که او با پذیرش حکمیت دچار خطا و ضلالتی نشده است، و در این جا مانند این است که می‌گوید: آن چنان که شما می‌پندارید فرض شود من خطا کرده‌ام.

فرموده است: **فَلَيْمَ تُضَلِّلُونَ عَائِمَةَ أَقَمَةَ مُحَمَّدٍ (ص) بِضَلَالِي،** این استدلال است بر بطلان صغرای شبهه خوارج و عبارت: **وَتَكْفُرُونَهُمْ بِذُنُوبِي... تَا يَمُنَ لَمْ يَذْنِبْ** استدلال است بر بطلان کبرای شبهه آنها، و گویا چنین می فرماید که: گیرم این که شما آنها را به سبب گمراهی من گمراه بدانید چرا آنها را کافر می شمارید^۱، و به این انگیزه گناهکار و بی گناه را می کشید؟
فرموده است: **وَقَدْ عَلِمْتُمْ... تَا بَيِّنَ أَهْلِهِ.**

این سخنان را امام (ع) بر سبیل استشهاد بیان فرموده، و رفتار پیامبر خدا (ص) را گواه آورده است که آن حضرت حدود و احکام الهی را درباره گناهکاران اجرا می کرد، لیکن آنها را به سبب گناهشان کافر نمی شمرد، و نام آنان را از زمره مسلمانان حذف نمی کرد، این استشهاد به منزله مستند بطلان عمل آنها ذکر شده است!

زنا کاری را که پیامبر خدا (ص) سنگسار کرده مرد دارای همسر بوده، و ارتکاب این گناه و اجرای حد درباره او مانع این نشده که همچنان بر مسلمانی باقی و احکام اسلام بر او جاری و بر جنازه اش نماز گزارده شود، و میراثش میان کسانی تقسیم گردد. همچنین حال دیگر مسلمانان که مرتکب معاصی کبیره شده اند بر همین منوال است، و ارتکاب کبائر، مانع جریان احکام اسلام درباره آنها و صدق نام مسلمانی بر آنان نگردیده است، هرگز چنین کسانی کافر خوانده نشده اند. ضمیر تشبیه در نَکَحًا به واژه های سَارِق و الزَّانِي باز می گردد، یعنی استحقاق دزد به بریدن دست و زنا کار به خوردن تازیانه، آنان را از گرفتن سهم خود از غنائم و ازدواج با زنان مسلمان محروم و ممنوع نکرده است، ضمیرهای جمع در جملات **فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ... تَا بَيِّنَ أَهْلِهِ**، به هریک از گناهکارانی که

۱- از جمله اعتقادات فقه خوارج این بود که هر کس مرتکب خطا و گناهی شود کافر شده است، و امام (ع) با آنچه از پیامبر اکرم (ص) روایت کرده بر بطلان اعتقاد آنها اقامه حجت فرموده است. شرح شیخ محمد عبده بر نهج البلاغه. چاپ بیروت جلد دوم صفحه ۹. (مترجم).

ذکر شده اند بازگشت می کند، و این جملات بیان حال آنهاست، ضمیر فی اهلِهِ به اسلام برگشت دارد.

امام (ع) پس از بیان خطا و اشتباه خوارج، به نکوهش آنان می پردازد و آنها را آلت دست شیطان معرفی می کند، زیرا وسوسه های شیطان اساس و پایه خطاها و اشتباهات است. سپس در دنبال سخنان خود از هلاکت کسانی که در دوستی یا دشمنی او راه افراط و زیاده روی را می سپرند خبر می دهد، زیرا اینها از طریق حق و اعتدال خارج، و به باطل و انحراف گرایش پیدا کرده اند، چنان که فرقه نصیریّه و دسته های دیگری از غلات در دوستی آن حضرت افراط کرده و او را خدا دانسته اند، و گروهی در دشمنی او تا آن حدّ پیش رفته اند که او را به کفر منسوب داشته اند مانند آنچه از خوارج درباره آن حضرت نقل شده است. امام (ع) بهترین مردم از نظر رابطه اعتقادی با او را کسانی می داند که در دوستی او نمَط اَوْسَط یا راه میانه را برگزینند، و اینها هستند که اعتدال را در مورد آن بزرگوار رعایت کرده «أهل العدل» به شمار می آیند، نمَط اوسط به جمعیتی اطلاق می شود که نظریّه واحدی داشته باشند، و در حدیث آمده است که «خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَمِ النَّمَطُ الْأَوْسَطُ يَلْتَقِ بِهِمُ التَّالِي وَتَرْجِعُ إِلَيْهِمُ الْغَالِي» یعنی: بهترین این امت نمَط اوسط است، باید عقب مانده به آنها پیوند و تندرو به سوی آنها بازگردد، مراد از تالی آن مقصری است که کوتاهی کرده و در طرف تفریط قرار گرفته، و غالی کسی است که به سوی افراط و زیاده روی پیش رفته است، امام (ع) دستور داده است که باید به نمَط اوسط یا دسته میانه رو ملحق شد و ملازم راه سواد اعظم یعنی اکثریت مسلمانان که بر یک رأی اتفاق دارند بود، و برای برانگیختن رغبت مردم در پیوستن به اکثریت فرموده است: يَدُلُّ اللَّهَ عَلَى الْجَمَاعَةِ یعنی: دست قدرت خداوند نگهبان جماعت است، واژه ید بطور مجاز برای قدرت و حراست خداوند از جماعت به کار رفته است. زیرا اکثریت در برابر دشمن، نیرومندتر و انعطاف ناپذیرتر است، و به سبب وجود آرای زیاد و اتفاق و هماهنگی آنها،

مصونیت آنها از خطا و اشتباه بیشتر است، و به سبب کثرت افراد و تنوع و اختلاف آراء، درباره امری که خیر و مصلحتی در آن نیست، اتفاق رأی کمتر است، همچنین برای احتراز از تفرقه و کناره گیری از جماعت پرهیز داده و فرموده است: کسی که از مردم دوری گزیده، رأی جداگانه و مستبدانه اش را در اختیار شیطان قرار داده، و به سبب جدایی از دیگران خود را در دسترس او گذاشته است، و چنین کسی را به گوسپندی که از گله به دور افتاده باشد تشبیه فرموده است، وجه مشابَهت این است که کناره گیری از جمعیت و تنهایی، او را در معرض اغوای شیطان و در محَلّ هلاکت و نابودی قرار داده است، همچنان که گوسپندی که از گله جدا شده و تنها مانده در معرض هجوم گرگ و نابودی است، سپس امام (ع) دستور می دهد که هر کس به این شعار دعوت کند او را به قتل برسانید، و مراد از این شعار، دوری جستن از جماعت و بررأی خود بودن و خود کامه زیستن است.

فرموده است: **وَلَوْ كَانَتْ تَحْتَ عِمَامَتِي هَذِهِ:**

این عبارت برای مبالغه در بیان مقصود است، و اشاره است به این که اگر دعوت کننده تا این حدّ به من نزدیک و مورد عنایت و توجّه من باشد، و گفته شده یعنی: اگرچه دعوت کننده من باشم.

فرموده است: **وَإِنَّمَا حُكِّمَ الْحَكَمَانِ:**

این جمله در بیان این مطلب است که چرا حکمیت پذیرفته شده است، واژه های إحياء (زنده گردانیدن) و اَمَاتَه (میرانیدن) بر سبیل مجاز به داوران این حکمیت نسبت داده شده، بدین مناسبت که اگر این داوران بر قرآن اتفاق، و مطابق آن عمل کنند مانند این است که حیات بخشی کرده و منافع و فواید احکام آن را زنده ساخته اند و اگر این وظایف را ترک کنند، و از حکم قرآن روی گرداننده مانند کسی که به زندگی چیزی پایان داده باشد، منافع و فواید قرآن را از میان برده اند.

فرموده است: **قَلَمَ آتٍ - لَا أَبَا لَكُمْ - بُخْرًا ... تا آخر.**

پس از آن که امام (ع) دلیل و عذر خود را در پذیرش حکمیت، برای آنان توضیح داده تذکر می دهد که او در این کار شری را نخواسته، و خدعه و فریبی را به کار نبرده، و امر را بر آنان مشتبه نساخته، و بدون جلب نظر و موافقت آنان به این امر اقدام نکرده است، بلکه اتخاذ این تصمیم در نتیجه این بوده که رأی قوم بر این قرار گرفته بود که دو نفر به داوری برگزیده شوند و تعهداتی از آنها گرفته شد که در پیمان نامه متارکه جنگ قید شده است.

این که امام (ع) اختیار دو نفر داور را تنها به قوم نسبت داده، و اخذ تعهد از آنان را در لزوم پیروی از کتاب خدا، به خود و جمعیت هر دو، منسوب گردانیده هشداری است بر این که اخذ این تعهد از داوران از جانب خود آن بزرگوار، یا با مشارکت او و جمعیت صورت گرفته، لیکن مسأله انتخاب آنها به حکمیت بنا بر رأی و پافشاری قوم بوده است، زیرا نقل شده است که آن حضرت با نصب ابوموسی به نمایندگی از جانب او، رضایت نداشت، لیکن به این امر مجبور گردید، و نظر و تمایل آن بزرگوار این بود که ابن عباس به نمایندگی برگزیده شود. باری خلاصه سخن این است که: ما به حکمیت رضایت دادیم به شرط این که به کتاب خدا عمل کنند بجهی است اگر شرط به عمل نیاید، مشروط در حکم معدوم است، و با توجه به این که ما از آنها تعهد گرفته بودیم که بداندیشی نکنند و رأی شخصی خود را در این کار دخالت ندهند چون عمداً با شرایط مخالفت کرده اند، رد حکم و مخالفت با رأی آنها واجب است، عبارت سوء رأیها بنا به این که مفعول به فعل سبق می باشد منصوب است. توفیق و دور ماندن از لغزش با خداست.

۱۲۶ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است. از حوادث سختی که در بصره روی خواهد داد خبر می دهد:

يَا اُحْتَفُ، كَأَنِّي بِهِ وَقَدْ سَارَ بِالْجَيْشِ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ غَبَارٌ وَلَا لَجِبٌ، وَلَا قَفَقَةٌ لُجْمٌ، وَلَا حَمَمَةٌ خَيْلٌ يُبِيرُونَ الْأَرْضَ بِأَفْدَانِهِمْ كَأَنَّهُمْ أَقْدَامُ النَّعَامِ.
یومىء بذلك إلى صاحب الزنج. ثم قال عليه السلام: وَبَلَّ لَيْسَكِكُمْ الْقَامِرَةَ، وَالذُّورِ الْمُرْخَرَقَةَ الَّتِي لَهَا أَجْنَحَةٌ كَأَجْنَحَةِ النُّسُورِ وَخَرَّاطِيمٌ كَخَرَّاطِيمِ الْفِيلَةِ، مَنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يُنْدَبُ قِتْلُهُمْ، وَلَا يُفْتَقَدُ غَايِبُهُمْ؟ أَنَا كَاتِبُ الذَّنْبِ لَوَجْهِهَا، وَقَادِرُهَا بِقَدْرِهَا، وَنَاطِرُهَا بِعَيْنِهَا.

ملحمة: رویداد بزرگ.

«ای احنف! گویا او را می بینم با سپاهی حرکت کرده که گرد و غبار و بانگ و خروشی ندارد، و صدای لیگام و شیهه اسبان، از آن به گوش نمی رسد، آنها با گامهای خود که مانند گامهای شتر مرغان است زمین را می پیمایند.

شریف رضی می گوید: این سخنان اشاره به صاحب زنج است. سپس امام (ع) فرمود: وای بر کوچه های آباد و خانه های آراسته ای که بالهایی همچون بال کرکسان و خرطومهایی مانند خرطوم پیلان دارند. سپاهی

که کسی بر کشته‌های آنها نمی‌گرید و از غایب آنها خبر نمی‌گیرد، آری من دنیا را به رو در افکنده‌ام، و اندازه آن را سنجیده‌ام و با چشم دل به آن نظر کرده‌ام، و به حقیقت آن بینا می‌باشم»

امام (ع) این خطبه را پس از جنگ جمل در بصره ایراد فرموده است، و ما بخشهایی از آن را پیش از این ذکر کرده‌ایم، روی سخن با احنف بن قیس است که از رهبران و خردمندان و برجستگان طایفه خود بود، نام او صخر بن قیس بن معاویه بن حصن بن عباد بن مرة بن عبید بن تمیم است، گفته شده که نامش ضحاک، و کنیه اش ابوبحر می‌باشد، افراد قبیله بنی تمیم به سبب او مسلمان شدند، زیرا هنگامی که پیامبر خدا (ص) آنان را به اسلام دعوت فرمود، آنها نپذیرفتند، احنف به آنها گفت: او شما را به اخلاق کریمه می‌خواند، و از صفات ناپسند نهی می‌کند پس اسلام بیاورید، و احنف خود مسلمان شد و در رکاب علی (ع) در جنگ صفین حضور داشت، ولی در جنگ جمل در هیچ یک از دو سپاه نبود، در جمله کائنی به ضمیر به صاحب زنج برگشت دارد، نام او علی بن محمد و منسوب به علویان است^۱، سپاهی که به آن اشاره شده همان سپاه زنج است، و حوادثی که در بصره پدید آوردند، مشهور است، تفصیل اخبار و وقایع آنها نیازمند کتابی است مشتمل بر بیست جلد که مستقلاً در این باره نوشته شود، و باید آگاهی بر احوال آنها را به چنین کتابی ارجاع داد، اما این که سپاهیان زنج به چنین صفاتی تعریف شده‌اند، برای این است که آنها پیش از آن اهل اسب و سپاه نبوده‌اند، تا این که بدین اوصاف شناخته شوند، این که فرموده است، خاک

۱ - بسیاری از مورخان بویژه آل ابی طالب، صاحب زنج را علوی ندانسته‌اند و چنان که ابن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغة (جلد ۸ صفحه ۱۲۶) نوشته است، نام او علی بن محمد بن عبدالرحیم و از طایفه عبد القیس است، و مذهب ازارقه را که فرقه‌ای از خوارج بوده‌اند داشته است. او در سال ۲۵۵ هـ قیام و پس از ایجاد آشوب و کشتار بسیار در سال ۲۷۰ هـ کشته شده است. (مترجم)

زمین را با پاهای خود بر می انگیزند، کنایه از این است که اکثر آنها پابرنه‌اند و پیاده زمین را می پیمایند، و چون پابرنه‌نگی مستلزم تماس پا با زمین و آنچه در روی زمین افتاده مانند چوب و جز آن است لذا آنها با پاهای برهنه خود به جای سم ستوران، خاک زمین را بر می انگیزانند اما جهت مشابهت پاهای آنها به پای شتر مرغ این است که پاهای آنها غالباً کوتاه و کف پای آنها پهن و میان انگشتان آنان باز بوده چنان که میان طول و عرض آن تفاوتی نبوده است، از این رو پاهای آنها تقریباً به پای شتر مرغان شباهت داشته است، پس از آن امام (ع) از نابودی اماکن بصره و خانه‌های آراسته و پرنقش و نگار آنها خبر می دهد، و برای خانه‌های آنها واژه أُجْنِیْحَة (بالها) را استعاره فرموده است، و منظور از آن بالکنها یا کنگره‌هایی است که از چوب و بوری ساخته می شده، که از سقف بام بیرون بوده، و مانند حفاظی برای ساختمان بلند و دیوارها از اثرات باران بوده است و اینها در شکل و وضع از هر چه بیشتر به بال پرندگان بزرگ مانند کرکس شباهت داشته است، همچنین واژه خرطوم پیلان را برای ناودان‌هایی استعاره فرموده، که آنها را از شاخه درخت خرما مانند خرطوم فیل می ساخته‌اند، و روی آن قیر مالیده می شده است و طول آنها نزدیک به پنج ذرع یا بیشتر می رسیده، که نیز برای حفظ دیوارها از آسیب سرازیر شدن آب، از پشت بام به پایین آویزان می شده، و هر چه بیشتر به خرطوم فیل شباهت داشته است درباره این که فرموده است کسی بر کشته آنها نمی‌گیرد و از احوال آنها نمی‌پرسد، برخی از شارحان گفته‌اند مراد سرسختی و دلبری و شیفتگی آنها به جنگ بوده است زیرا به مرگ اعتنا نداشتند، و بر فقدان افراد خود اندوهگین نمی شدند، ولی آنچه به نظر من درست تر می آید این است که زنگیان دارای عشیره و طایفه‌ای نبودند و بسیاری از آنها مادر و خواهر یا قوم و خویشی نداشتند، تا بر حسب معمول بر کشته آنها گریه و زاری کند، و از ناپدید شدن گان جستجو شود، زیرا بیشتر اینها در بصره غریب و بی کس بودند، از این رو اگر کسی از آنها کشته می شد گریه کننده‌ای نداشت، و

اگر کسی از آنها ناپدید می شد کسی در جستجوی او نبود.

فرموده است: **أَنَا كَاثِبُ الدُّنْيَا لَوَجْهِهَا** یعنی: من دنیا را به رو درافکنده ام اشاره است به زهد و بی رغبتی آن حضرت به دنیا، و مرتبه فضیلت آن بزرگوار گفته می شود: **كَبَبْتُ فَلَانًا لَوَجْهِهِ** یعنی او را رها کردم و به او توجه نکردم، **وَقَادِرُهَا بِقَدَرِهَا** یعنی به اندازه ارجی که دنیا دارد با او رفتار می کنم، و چون ارزش آن نزد آن حضرت کم و ناچیز است، توجه آن بزرگوار نیز به آن اندک، و به اندازه ای است که ضرورت بقای در آن ایجاب می کند، همچنین جمله **نَاظِرُهَا بِعَيْنِهَا** یعنی دنیا را با دیده ای واقع بینانه ارزیابی، و آن را چنان که حقیقت آن است فریبنده و غداز و حیلہ گرو امثال آن شناسایی کرده است، و این که دنیا کشتزار آخرت و راهی به سوی آن است، و خود آن هدف و مطلوب بالذات نیست. و توفیق از خداوند است.

۱۲۷ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است. به احوال ترکان مغول اشاره فرموده است:

یومی به‌ی‌وصف الأتراك

كَأَنِّي أَرَاهُمْ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطَرَّقَةُ؛ يَلْتَسُونَ السَّرَقَ وَالذَّيْبَاجَ، وَيَغْتَابُونَ
الْخَيْلَ الْعِتَاقَ، وَيَكُونُ هُنَاكَ اسْتِحْزَارُ قَتْلِ حَتَّى يَمْشِيَ الْمَجْرُوحُ عَلَى الْمَقْتُولِ، وَيَكُونُ
الْمُقْلِتُ أَقْلَ مِنَ الْمَأْسُورِ.

فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب! فضحك
عليه السلام، وقال للرجل و كان كلياً:

يَا أَخَا كَلْبٍ، لَيْسَ هُوَ يَعْلَمُ غَيْبٍ وَإِنَّمَا هُوَ تَعْلَمُ مِنْ ذِي عِلْمٍ! وَإِنَّمَا عِلْمُ الْغَيْبِ عِلْمُ
السَّاعَةِ، وَمَا عَدَّدَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) الْآيَةَ فَيَعْلَمُ سُبْحَانَهُ مَا فِي الْأَرْحَامِ:
مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى، وَقَبِيحٍ أَوْ جَمِيلٍ، وَسَخِيٍّ أَوْ بَخِيلٍ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، وَمَنْ يَكُونُ
فِي النَّارِ حَطَبًا أَوْ فِي الْجَنَّةِ نَارًا لِلنَّبِيِّينَ مُرَافِقًا، فَهَذَا عِلْمُ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ، وَ
مَا سِوَى ذَلِكَ فَعِلْمُ اللَّهِ نَبِيَّهُ فَعَلَّمَنِيهِ، وَدَعَا لِي بِأَنْ يَبْعَثَنِي صَدْرِي، وَتَضَظَّمْ عَلَيَّ جَوَانِحِي،

وَيَجَانُّ: به فتح جمع مَجَنَّن به كسر ميم به معنای سپر است.

مُطَرَّقَةُ: به فتح راء و تخفيف، كَفَشِي كه تودرتو دوخته شده باشد، گفته می شود: أَطَرَّقْتُ

بِالْجِلْدِ یعنی پوست را پوشیدم.

سَرَقَ: به فتح سین و راء قطعه های ابریشم،
مفرد آن سَرَقَه است، ابوعمیده گفته است: نام ابریشم سفید است، و این واژه فارسی است و

اصل آن سَرَه است یعنی خوب مانند پارچه زرید و زستبر ابریشمی.

يَعْتَقِبُونَ الْخَبَلَ: اسبها را نگهداری می کنند
اَسْتَحَرَّ الْقَتْلُ يَا خَرَّ: جنگ سخت شد.
و می بندند.

«گویا قومی را می نگرم که چهره هاشان به نظر مانند سپری است که بر آن پوستی دوخته و پینه زده باشند، جامه های دیا و ابریشمین می پوشند و اسبهای اصیل یدک می کشند، در آن جا کشتاری سخت روی می دهد به گونه ای که زخمیها از روی کشته ها عبور می کنند و فراریان کمتر از اسیرانند. در این هنگام یکی از یارانش گفت ای امیرمؤمنان مگر علم غیب به تو داده شده است؟ امام (ع) خندید، و در پاسخ آن مرد که از قبیلۀ کلب بود فرمود:

ای برادر کلبی! آنچه گفتم علم غیب نیست بلکه از صاحب دانشی فرا گرفته شده است، علم غیب دانستن زمان قیامت، و آن چیزهایی است که خداوند سبحان در قرآن بر شمرده است: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ...»^۱ همچنین خداوند آنچه را در رحم مادران است می داند که پسر است یا دختر، زشت است یا زیبا، جوانمرد است یا بخیل، بدبخت است یا نیکبخت، هیزم جهنم است یا یار و همنشین پیامبران، اینها علم غیبی است که جز خداوند کسی آنها را نمی داند اما آنچه جز اینهاست دانشی است که خداوند آن را به پیامبرش آموخته، و او هم به من تعلیم داده است، و بر این دعا فرمود که سینه ام آن را نگه دارد، و اندروم را از آن پر سازد.»

باید دانست که روش امام (ع) در هنگامی که می خواهد از وقایع آینده خبر دهد این است که سخن خود را با عبارت گائی آغاز می کند، همچنان که پیش از این در مورد آینده کوفه فرمود: گائی یَک یا کُوفَه و نیز در موقعی که شامیان را صدا

زده، فرمود گاتنی به، علت این است که آنچه را آن حضرت از آینده می داند نه چشم بصیرت آن را دیده، و انوار غیبی آن را از طریق مرشد و استادش پیامبر گرامی (ص) بر نفس قدسی او افاضه و الهام فرموده است از این رو آنچه را به چشم باطن دیده به سبب جلوه و ظهور آن که خالی از هر شک و ریب است به رؤیت چشم سر تشبیه فرموده است لذا به کار بردن حرف تشبیه در آغاز سخن زیبا و نیکوست، و ضمیرهای جمع در خطبه به ترکان برگشت دارد، این که چهره های آنها را به سپرهای پینه خورده و پوست بردخته تشبیه فرموده، جهت مشابَهت، گردی و استخوان بندی و فراخی صورت آنهاست، و مراد از آن خشونت و ستبری چهره های آنهاست، و این تشبیه محسوس به محسوس است. اما توصیف آنها به این که جامه ابریشمین و حریر می پوشند، و اسبان را نگهداری و آماده می کنند، بررسی چگونگی احوال ترکان به صدق این گفتار گواهی می دهد، و خبر آن حضرت در باره کشتار سخت آنها به شرحی که ذکر فرموده در آن هنگام که هجوم می آورند نیز از جمله مطالبی است که تاریخ بر آن گواه است، وقایعی که میان ترکان و اعراب و دیگر مسلمانان در روزگار عبدالله بن زبیر و قتیبه بن مسلم روی داده مشهور است، همچنین جنگهای مغولان با مسلمانان و کشتار بی رحمانه آنان در عراق عرب و خوزستان و خراسان و دیگر شهرها برای صدق گفتار امام (ع) بدان شرح که بیان فرموده کافی است.

اما پاسخ آن بزرگوار به مرد کلبی مشعر بر این که آنچه فرموده است علم غیب نیست، و آن را از صاحب علم فرا گرفته و این که امام (ع) دانشهایی را علم غیب شمرده که جز خداوند کسی آنها را نمی داند، همه گفتاری حق و صدق است، و با این توضیح ما را به تفاوت میان علم غیب و خبر دادن از آنچه در آینده روی خواهد داد آگاه فرموده است، لیکن سزاوار است دانسته شود که فراگیری او از پیامبر گرامی (ص) بدین طریق نبوده که صور و وقایع جزئی به آن بزرگوار القا شده باشد، بلکه معنایش این است که بر اثر طول مصاحبت با پیامبر اکرم (ص) از

دوران کودکی تا زمان وفات آن حضرت، همچنین بر اثر ریاضات کامله و تعلیمات تامه و آگاهی به کیفیت سلوک و اسبابی که موجب رام شدن نفس اماره برای نفس مطمئنه است، نفس قدسی او دارای آن مرتبه گردید که آموز غیبی در آن نقش بندد، و صور کلی در آن منعکس شود، و توانایی یافت که از مغیبات خبر دهد و مردم را بدان آگاه سازد، از این رو فرمود: **وَدَعَا لِي بِأَنْ يَعِيَهُ صَدْرِي وَتَضُمَّ عَلَيْهِ جَوَانِحِي** یعنی: دعا فرمود که دلم آن را نگهدارد و سینه ام آن را فرا گیرد، وازه جوانح که به معنای پهلوهاست کنایه از قلب است زیرا میان دو پهلو قرار دارد، و اگر علومی که از جانب پیامبر اکرم (ص) به آن حضرت القا شده مشتمل بر صور جزئی بود نیازی به این دعا نداشت، زیرا فهم صور جزئی و حفظ آنها برای هر صحابی عامی و غیر عامی میسر بود، بلکه آنچه نگهداری آن مشکل، و نیاز به دعا به درگاه خداوند دارد تادل، آن را نگه دارد، و ذهن برای قبول آن آماده شود، قوانین کلی جهان خلقت و کیفیت انشعاب و تفصیل آنها و فراهم شدن اسبابی است که ادراک آنها را ممکن سازد تا نفس آماده شود که صور جزئی به آن افاضه، و در آن منعکس شود، چنان که پیش از این به آن اشاره کرده ایم.

۱۲۸ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است. درباره پیمانها و ترازوهاست.

فی ذکر المکاییل والموازن

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّكُمْ وَمَا تَأْمُلُونَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا أَثَرِيَاءُ مُوَجِّلُونَ، وَمَدِيثُونَ مُقْتَصُونَ، أَجَلٌ مَنقُوصٌ، وَعَمَلٌ مَحْفُوظٌ، قُرْبٌ ذَائِبٌ مُضَيِّعٌ، وَرَبٌّ كَادِحٌ خَاسِرٌ. وَقَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي زَمَنٍ لَا يَزِيدُ الْخَيْرُ فِيهِ إِلَّا إِذْبَارًا، وَالشَّرُّ فِيهِ إِلَّا إِقْبَالَ، وَالشَّيْطَانُ فِي هَلَاكِ النَّاسِ إِلَّا ظَلَمًا. فَهَذَا أَوَانٌ قَوِيَتْ غَدَتُهُ وَعَمَّتْ مَكِيدَتُهُ، وَأَمَكَّتْ قَرِيبَتُهُ. إِضْرِبْ بِظَرْفِكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ: هَلْ تُبْصِرُ إِلَّا فَقِيرًا يُكَابِدُ فَقْرًا، أَوْ غَنِيًّا بَذَلَ نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، أَوْ بَخِيلًا اتَّخَذَ الْبُخْلَ بِحَقِّ اللَّهِ وَقْرًا، أَوْ مُتَسَرِّدًا كَانَتْ بِأَذْيِهِ عَنْ سَمْعِ الْمَوَاعِظِ وَقْرًا؟ أَيْنَ خِيَارُكُمْ وَصُلَحَاؤُكُمْ؟ وَأَحْرَارُكُمْ وَسَمَحَاؤُكُمْ؟ وَأَيْنَ الْمُتَوَرَّغُونَ فِي مَكَاسِيهِمْ؟ وَالْمُتَنَزِّلُونَ فِي مَذَاهِبِهِمْ؟ أَلَيْسَ قَدْ ظَلَعْتُمْ جَمِيعًا عَنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الدَّنِيَّةِ وَالْعَاجِلَةِ الْمُتَغَصِّةِ؟ وَهَلْ خُلِفْتُمْ إِلَّا فِي حُسَالَةٍ، لَا تَلْتَقِي بِذَمِّهِمُ الشَّفَتَانِ اسْتِضْفَارًا يَقْدِرُهُمْ، وَذَهَابًا عَنْ ذِكْرِهِمْ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ: ظَهَرَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْكَرَ مُغَيِّرٍ، وَلَا زَاجِرَ مُزْدَجِرٍ! أَفَبِهَذَا تُرِيدُونَ أَنْ تُجَاوِرُوا اللَّهَ فِي دَارِ قُدْسِهِ؟ وَتَكُونُوا أَعَزَّ أَوْلِيَايَاهُ عِنْدَهُ؟! هَيْهَاتَ! لَا يَخْدَعُ اللَّهُ عَنْ جَنَّتِهِ وَلَا تَنَالُ مَرْضَاتُهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. لَعَنَ اللَّهُ الْآمِرِينَ بِالْمَعْرُوفِ النَّارِكِينَ لَهُ، وَالنَّاهِينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعَامِلِينَ بِهِ.

ذائب: کوشا

وَقْر: کری

اثوَاء: جمع آن ثوی بر وزن قعیل: مهمان

کَدَح: کوشش

حَسَالَة: دُرد، پست از هر چیزی

«ای بندگان خدا شما و هر چه از این دنیا آرزو دارید، به منزله میهمانانی هستید برای مدتی معین، و بدهکارانی می باشید که مورد مطالبه اید، مدت عمر، اندک و اعمالتان محفوظ است، چه بسا کوشایی که کوشش او تباہ است، و زحمتکشی که زیانکار است، شما در روزگاری به سر می برید که خیر و نیکی به آن پشت کرده، و شر و بدی به آن رو آورده، و شیطان بر هلاکت مردم کمر بسته است، اکنون زمانی است که ساز و برگ شیطان فراوان شده و فرییش فراگیر گردیده، و شکار برایش سهل و آسان گشته است، شما مردم، هر جا را که می خواهید بنگرید، آیا جزینویی که از تهیدستی رنج می برد، یا توانگری که نعمت خدا را به کفران بدل کرده، یا بخیلی که با بخل ورزیدن در ادای حقوق الهی ثروت فراوانی جمع کرده، یا گردنکشی که گوشش از شنیدن پند و اندرز کراست می بینید؟ کجایند نیکان و شایستگان شما، و کجایند آزادگان و جوانمردان شما و کجا رفته اند آنانی که در کسب و پیشه پرهیزگار، و در مذهب و رفتار از بدیها به دور بوده اند، آیا جز این است که همه از این دنیای پست و این جهان گذرا و دردآلود کوچ کردند؟ مگر نه این است شما وارث انسانهای بی ارزشی شده اید که به سبب پستی و فرومایگی آنها، لبها جز به مذمت آنان گشوده نمی شود، «فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» تباہیها آشکار شده است، نه کسی هست که با این مفاسد مخالفت و آنها را دگرگون کند، و نه منع کننده ای که مردم را از این کارها باز دارد، آیا با این وضع می خواهید در سرای قدس الهی و در جوار رحمتش قرار گیرید، و از ارجمندترین دوستانش باشید و چه دور است این! خداوند را برای به دست آوردن بهشتش نمی توان فریب داد، و خشنودی او را جز به فرمانبرداری از او نمی توان به دست آورد، لعنت خدا بر آن کسانی باد که به کارهای نیک فرمان می دهند لیکن خود آن را ترک می کنند، و از کارهای بد نهی می کنند و خود آن را به جا می آورند.»

امام (ع) در این خطبه مردم را با ذکر برخی از زشتیهای دنیا به شرح زیر، از

آن پرهیز می دهد:

۱- این که مردم در دنیا مهمانند، واژه ضَیْف را که به معنای مهمان است برای مردم و آنچه از دنیا آرزو دارند استعاره فرموده، و جهت مشابهت این است که، مدت اقامت مردم مانند مهمان در دنیا محدود، و دوران توقّف آنها پایان یافتنی، و کوچ کردنشان از آن نزدیک است، و واژه مَوْجِلُونَ ترشیح این استعاره است.

۲- این که مردم در دنیا بدهکارانی هستند، واژه مَدِیْن را که به معنای بدهکار است از آن نظر استعاره آورده که بر انسان اعمالی واجب شده که از او خواسته می شود، و پیمان از او گرفته شده که خود را از پلیدی الحاد و کفر پاکیزه سازد، واژه مُقْتَضُونَ ترشیح این استعاره است، زیرا وظیفه و امدار این است که وام خود را بپردازد، سپس با توجه به این که انسان را مَوْجِل یعنی در گرو وقتی معین و مَدِیْن یعنی بدهکار خوانده، ذکر أجل را تکرار، و به این که پیوسته در حال نقصان است توصیف فرموده است، و در این هم شکی نیست که آنچه ماندنی نیست در حال کمی و کاستی است، و ذکر عَمَل که باید خالص و شایسته برای خداوند انجام شود، و این که وامی است که بر ذمه انسان است و باید آن را ادا کند و از آن به عَمَل مَحْفُوظ تعبیر شده است، برای این است که با توجه به نقصان عمر به کار آخرت بپردازند، و در محافظت بر اعمال و اصلاح و اخلاص در عمل بکوشند، واژه های أَجَل و عَمَل هر دو خبر برای مبتدای محذوفند، یعنی أَجَلْکُمْ أَجَلٌ مَّنْقُوضٌ، و عَمَلْکُمْ عَمَلٌ مَحْفُوظٌ. عمرتان کوتاه و کردارتان محفوظ می باشد.

امام (ع) با بیان قُرْبَ ذَائِبٍ مُضِیْعٍ و کَادِحٍ خَاسِرٍ هشدار داده است، که عمل عبادی هر چند ممکن است به قصد صلاح و نیت خیر انجام گردد لیکن گاهی ممکن است غلط و نادرست واقع شود، و موجب انحراف از دین و گمراهی از طریق حق باشد، و در نتیجه عمل فاسد و عامل زیانکار شود، مانند اعمال و عباداتی که خوارج و فرقه های گمراه دیگر انجام می دهند، و بسا می شود که این

نوع عابدان و عاملان در زمره کسانی قرار گیرند که خداوند متعال در این آیه شریفه از آنها یاد فرموده است: **هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا** «و همین گونه است زحمات و کوششهایی که اهل کتاب (یهود و نصارا) و جز آنها متحمل می شوند.

فرموده است: **وَقَدْ أَضْبَحْتُمْ... تَا إِبْرَاهِيمَ**.

این گفتار مبتنی بر شکوه از روزگار و بدگویی از آن است، و مانند آنچه پیش از این فرموده است می باشد که: **إِنَّا قَدْ أَضْبَحْنَا فِي زَمَنِ كُنُودٍ، وَذَهَبَ عُنُودُ (ما در زمانه ای ناسپاس، و روزگاری ستیزه گر قرار گرفته ایم) و این ناهمواری و ناسپاسی زمانه بدین سبب است که روزگار از عصر ظهور دین و تازگی و شکوفایی آن دوری گرفته، و مردم بر هتک حرمت آن گستاخ شده، و بر ارتکاب منهیات و محرمات جرأت یافته اند، همچنین معنای طمع شیطان در هلاک ساختن مردم، طمع او در نابود گردانیدن دین آنهاست که نتیجه اش هلاکت آنها در آخرت است، و اشاره فرموده است که این دورانی است که ساز و برگ و آمادگی شیطان بیشتر، و کید و مکر او فراگیرتر، و توانایی و امکان او زیادتر گشته است، بنابراین بدین زمانه و روزگار پس از آنچه گمان داری، واژه قَرِيسَه را که به معنای شکار است برای کسانی که از شیطان پیروی می کنند و دستخوش تأثیرات او می شوند استعاره فرموده است، جهت شباهت این است که همان گونه که شیر شکار خود را هلاک و از آن کامیاب می شود، شیطان نیز مراد خود را از مردم می گیرد و آنها را به وادی هلاکت منتقل می دهد و در آن سرنگون می سازد.**

فرموده است: **إِضْرِبْ بِعَظْمِكَ... تَا وَفِرَّ**.

این عبارت شرحی است بر آنچه به اجمال فرمود که: **بَدَى مَهْرَجَه** بیشتر و

۱ - سوره کهف (۱۸) آیه (۱۰۳) یعنی: آیا شمارا خبر دهم که زیانکارترین مردم کیانند؟ آنهایی که کوششان را در زندگی دنیا تباه کردند و گمان می کنند کار خوب انجام می دهند.

آورده، وخوبی پشت کرده است، و توانگران نعمتهای خداوند را کفران کرده و شکرش را به جا نمی آورند.

گفته امام (ع) که فرموده است: بِحَقِّ اللَّهِ جَارٍ وَ مَجْرُورٍ مُتَعَلِّقٍ بِه بَخْلٍ است، یعنی: بخیل بخل ورزیدن در ردّ حقوق الهی به مستحقان را مایه جمع مال و افزایش ثروت می انگارد.

فرموده است: **أَيْنَ خِيَارُكُمْ... تَا مَذَاهِبِهِمْ.**

این پرسشی است که به اصطلاح، از باب تجاهل العارف به عمل آمده تا آنها را متذکر سازد که آن گروه چگونه از این سرای فانی به دیار دیگر منتقل، و دنیا را ترک کردند و حتی در میانشان یکی از نیکوکاران باقی نماند تا اینها برای درک ضرورت پیروی از اعمال صالحه و کارهای نیک، به او مراجعه کنند، منظور از اُخْرار جوانمردان و بخشندگان است و مقصود از جمله **الْمُتَوَرِّغُونَ فِي مَكَاسِيهِمْ** کسانی است که در کار و کسب خود بر پرهیزگاری و خوشرفتاری و نیکوکاری پایدارند و حقوق خداوند را از اموال خود، اخراج و پرداخت می کنند، و مراد از **الْمُتَرَهِّونَ فِي مَذَاهِبِهِمْ** آنانند که در سلوک و رفتار خود از داخل شدن در کارهای حرام و آلودگی به شبهات دوری می ورزند.

فرموده است: **أَلَيْسَ... تَا الْمُتَنَفِّصَةِ.**

سؤال بر سبیل تقریر است^۲ برای این که آنان را به لزوم جدایی از دنیا و پستی و زبونی آن در مقایسه با ثوابهای آخرت متذکر ساخته، و آلودگی لذات این جهان را به انواع کدورتها و آلام و دردها و غیره به آنها یادآوری فرموده بود، تا آنجا که یکی از حکیمان گفته است هر لذتی که در دنیا هست در حقیقت لذت نیست بلکه خلاصی از درد است.

۲- استفهام تقریری این است که مورد پرسش مقرر و مثبت باشد، مانند «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ» که ثابت است خداوند به پیامبر (ص) انشراح صدر داده است. جواهر البلاغه (مترجم)

فرموده است: وَهَلْ خَلَقْتُمْ... تا عَنْ ذِكْرِهِمْ.

این پرسش نیز بنابر آنچه پیش از این ذکر شد بر سبیل تقریر است . واژه حُثَالَةٌ برای مردم سفله و فرومایه به کار رفته است.

فرموده است: لَا تَلْتَفِتِي بِذَمِّهِمُ الشَّقَاتِ، یعنی نایبان کوچکتر از آنند که انسان به مذمت آنها پردازد. واژه اسْتِضْغَارًا و ذَهَابًا بنابر این که مفعول له می باشند منصوب شده اند، استشهاد به آیه شریفه و استرجاع امام (ع) در این جا بسیار به جا و نیکوست، زیرا چگونگی احوال، فقدان نیکان و بقای اشرار و فرومایگان آنان مصیبتی است که دامنگیر آنها شده، و یکی از آدابی که خدا برای صابران در برابر مصیبتها تعیین فرموده این است که خود را تسلیم ذات حق کنند و در برابر مصیبتها بگویند: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ چنان که خداوند متعال فرموده است: «وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ» سپس با اظهار درد و اندوه درباره تباهیهای اجتماعی و نبودن کسانی که جلو این مفاسد را بگیرند و این اوضاع را دگرگون کنند، و مردم را از این آلودگیها باز دارند یاد می کند، و این تذکر برای بیداری و هشیاری آنهاست که اگرچه در میان آنان کسانی هستند که از این تباهیها به دور و آنها را ناخوش می دارند اما درصدد دگرگونی اوضاع و جلوگیری از منکرات و بازداشتن تبهکاران از ارتکاب مفاسد نیستند، و این خود ریاکاری و از اعمال زشت است.

فرموده است: أَقْبِهَذَا...

یعنی: با این تبهکاریها و کوتاهیها می خواهید در جوار قدس الهی قرار گیرید و به مقام قرب او دست یابید، و در بهشتی که از پلیدیهای این قالب بدنی پاک، و مقام تنزیه حق تعالی از هرگونه مانند و شریک است جای گیرید، و این از قبیل استفهام انکاری است، چنان که در دنباله آن می فرماید هَيْهَات... و چون این اعمال فاسد آنها که کار زشت را بد می شمارند، ولی از ارتکاب آن جلوگیری نمی کنند، نوعی زهد ظاهری و نفاق باطنی است، لذا به آنها هشدار می دهد که عمل آنها مانند این است که بخواهید خداوند را برای به دست آوردن بهشت او

فریب دهید، و تصریح می‌کند به این که خداوند رازهای درون را می‌داند و فریب نمی‌خورد، و بی‌شک بهشت او را جز به وسیله طاعت و جلب رضایت او نمی‌توان به دست آورد، طاعتی مخلصانه و حقیقی و دور از ریاکاری و ظاهرسازی. سپس سخنان خود را به لعن کسانی که به کار نیک فرمان می‌دهند و خود بدان عمل نمی‌کنند، و از کار زشت نهی می‌کنند و خود آن را به جا می‌آورند پایان می‌دهد، زیرا اینان منافقانی هستند که پیروان خود را می‌فریبند، و شخصی که نفاق دارد مستحق لعن و دوری از رحمت پروردگار است، و توفیق از خداوند است.

۱۲۹. از سخنان آن حضرت علیه السلام است به اباذر رحمة الله هنگامی که به ربذه^۱ تبعید شد، چنین فرمود:

يَا أَبَاذَرٍّ إِنَّكَ غَضِبْتَ لَه فَارْجُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ. إِنَّ الْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَى دُنْيَاهُمْ، وَخِفْتَهُمْ عَلَى دِينِكَ، فَأَتْرُكُ فِي أَيْدِيهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَيْهِ، وَأَهْرُبُ بِمَا خِفْتَهُمْ عَلَيْهِ، فَمَا أَخْرَجَهُمْ إِلَى مَا مَتَّعْتَهُمْ، وَمَا أَغْنَاكَ عَمَّا مَتَّعُوكَ! وَسَتَعْلَمُ مِنَ الرَّابِحِ غَدَا، وَالْأَكْثَرُ حُسْدًا؟؟! وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا عَلَى عَقْدٍ رَتْقًا ثُمَّ اتَّقَى اللَّهُ لَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُمَا مَخْرَجًا، لَا يُؤْنِسُكَ إِلَّا الْحَقُّ وَلَا يُوحِشُكَ إِلَّا الْبَاطِلُ، فَلَوْ قِيلَتْ دُنْيَاهُمْ لِأَحْبُوكَ، وَلَوْ قَرَضَتْ مِنْهَا لِأَمْنُوكَ.

«ای اباذر توبه خاطر خدا خشمگین شدی، پس به او امیدوار باش، این گروه برای حفظ دنیای خود از تو ترسیدند، و تو برای حفظ دین خویش از آنها بیمناک شدی، پس آنچه را که به سبب آن از تو ترسیدند به خودشان واگذار، و برای حفظ آنچه از جهت آن از تو می ترسند که دین توست از آنها بگریز، آری چه بسیار نیازمندند به آنچه تو آنها را از آن منع کردی و چه قدر بی نیازی از آنچه تو را از آن منع کردند، و بزودی خواهی دانست چه کسی فردا سود

۱ - رَبَذَة: محلی بی آب و علف در چهار یا پنج فرسنگی مدینه بوده که قبر ابوذر غفاری در آن جاست. (مترجم)

می برد، و کدام کس بیشتر مورد رشک خواهد بود؟؟؟، و اگر درهای آسمانها و زمینها به روی بنده ای بسته شود، و او پرهیزگاری را پیشه کند، خداوند در آن میان راه خلاصی برای او خواهد گشود، جز حق، کسی با تو دمساز نمی شود، و جز باطل چیزی تو را به وحشت نمی افکند. اگر دنیای آنان را می پذیرفتی تو را دوست می داشتند، و اگر چیزی از آن به خود اختصاص می دادی تو را در امان می گذاشتند.»

نام ابوذر جندب بن جناده از بنی غفار است که قبیله ای از کنانه می باشد، او در مکه اسلام آورد، چون هنگامی که مسلمان شد به دیار خود بازگشت و در آن جا اقامت گزید، نتوانست در جنگ بدر و خندق حضور یابد، و پس از این وقایع بود که در مدینه به خدمت پیامبر اکرم (ص) رسید. او علی (ع) و اهل بیت پیامبر (ص) را دوست می داشت و کسی است که پیامبر خدا (ص) درباره او فرموده است: **مَا أَقَلَّتِ الْغُبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ عَلَى ذِي لَهْجَةٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ** یعنی: زمین کسی را بر نداشت و آسمان سایه نیفکند برگوینده ای که از ابی ذر راستگوتر باشد. ابن معمر درباره ابی ذر روایت کرده است که گفت: اباذر را دیدم حلقه در خانه کعبه را گرفته می گفت: من ابوذر غفاری هستم، هر کس مرا نمی شناسد، بداند من جندب صحابی پیامبر خدایم (ص) شنیدم از رسول خدا (ص) که می فرمود: **مَثَلُ خاندانِ مَنْ مَثَلُ كشتی نوح** است، هر کس بر آن سوار شود رهایی می یابد و کسی که تخلف ورزد غرق می گردد. عثمان ابوذر را از مدینه بیرون و به ربه تبعید کرد و این محلی نزدیک مدینه بوده است. در باره علت تبعید او اقوال مختلفی نقل شده است: از زید بن وهب روایت شده که گفته است: به ابی ذر رحمة الله علیه در هنگامی که در ربه اقامت داشت گفتم: چه چیز باعث شده که تو در این جا منزل کرده ای؟ گفت: علت را به تو می گویم و آن این است که من در روزگار حکومت معاویه در شام بودم و در آن جا گفتار خداوند متعال را یادآور شدم که فرموده است: **«وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا**

يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^۲ معاویه گفت: این آیه درباره اهل کتاب نازل شده است، گفتم بلکه درباره ما و آنهاست، در نتیجه معاویه نامه ای به عثمان نوشت و در این باره از من به او شکایت کرد، عثمان به من نوشت که به سوی من بیا من هم به نزد او رفتم، در این هنگام دیدم مردم را بر من شورانیده چنان که گویی مرا نمی شناسند. من در این باره به عثمان شکایت کردم، او مرا مخیر داشت که در هر جا بخواهم سکنا گزینم، من ریزه را برگزیدم.

این گفتار کسانی است که خواسته اند عثمان را در ستم به ابی ذر و تبعید او بی گناه قلمداد کنند، و بگویند رفتن وی به ریزه به اختیار خود او بوده است، اما گفته شده که ابی ذر در رد و انکار آنچه را زشت و ناروا دیده، و همچنین درباره عثمان، سخن به درستی گفته، و اظهار می داشته که اصحاب محمد (ص) بر عهد و میثاق خود پایدار نمانده اند، و با این گونه سخنان مردم را از عثمان دور و پراکنده می ساخته، و به همین سبب بوده که عثمان او را از مدینه بیرون و به ریزه تبعید کرده است و آنچه را علی (ع) در این خطبه به ابی ذر خطاب کرده با روایت دوم سازگارتر است.

فرموده است: إِنَّكَ غَضِبْتَ لِلَّهِ، تو برای خدا خشمگین شدی.

این گواهی است بر این که انکار و رد ابوذر نسبت به آنچه را که زشت و ناروا می دیده تنها برای خشنودی خداوند بوده است.

فرموده است: إِنَّ الْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَى دُنْيَاهُمْ یعنی: این گروه از نظر حفظ دنیای خودشان از تو بیم دارند و از این که مردم را از اطراف آنان دور می گردانی، می ترسند که خلافت و حکومت از چنگ آنها بیرون رود، اما تو از این که با کارهای آنان موافقت کنی، و برخلاف سنت، از عطایای آنان چیزی دریافت

۲ - سوره توبه (۹) آیه (۳۴) یعنی: و کسانی که زرو سیم را انباشته می کنند، و در راه خدا اتفاق نمی کنند....

داری از آنان بیمناکی.

فرموده است: **فَأَنْزَلْنَاهُ... مَتَعُوكَ.**

یعنی: دنیایشان را به خودشان واگذار، و دینت را برهان، چه بسیار است نیاز آنها به دین تو، و چه بسیار است بی نیازی تو از دنیای آنها.

فرموده است: **سَتَقْلَمُ مِنَ الرَّابِحِ عَدَاً وَالْأَكْثَرُ حُسْداً** یعنی: خواهی دانست که چه کسی فردا سود می برد و به چه کسی بیشتر رشک و حسد می ورزند؛ این سخن اشاره به روز رستاخیز است، و این روشن است کسی که دنیا را رها می کند و بدان اعتنا ندارد، نسبت به کسی که خواستار و دوستدار آن است سود بیشتر را برده، و هر چه سود بیشتر باشد حسودان نیز زیادترند.

فرموده است: **وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ... تَا مَخْرَجًا**

این بیان، مژده ای است که امام (ع) بر خلاصی ابی ذر از سختی حال و بدی اوضاعی می دهد که در نتیجه تبعید برای او پیش آمده است و این که تبدل احوال را مشروط به پرهیزگاری کرده اشاره است به آنچه خداوند متعال فرموده که **«وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»** ابن عباس گفته است که پیامبر خدا (ص) این آیه را قراءت کرد و فرمود کسی که پرهیزگار باشد خداوند از شبهات دنیا و سكرات مرگ و سختیهای روز قیامت مخرج و مفتری برای او قرار می دهد، آشكار است که تقوا را شعار خود گردانیدن، و پرهیزگاری را شیوه خود ساختن، سبب قاطعی است که انسان بتواند از دنیا و خوشیهای آن چشم طمع بردارد، و نفس امّاره را از وقوع در شبهات باز دارد، و در این صورت رهایی او از سكرات مرگ و سختیهای روز رستاخیز آشکارتر و قطعی تر است، و این که امام (ع) در بیان تنگی و بدحالی انسان مبالغه کرده، و از آن به بستن درهای آسمانها و زمین بر

۳ - سوره طلاق (۶۵) آیه (۲) یعنی: و هر کس خدا ترس شود خداوند راه بیرون شدن (از گناهان و

بلا و حوادث سخت را) برای او می گشاید.

روی او تعبیر فرموده، برای روشن کردن فضیلت تقوا و اهمیت آن است. پس از آن امام (ع) به ابی ذر دستور می دهد که جز با حق انس نگیرد، و جز از باطل نهراسد، و این که با ذکرِ اِلاّ انس را به حق، و وحشت را به باطل، منحصر ساخته، برای این است که پرهیز دهد از این که انسان از حقّی درهراس افتد، و در نتیجه آن را رها و از آن دوری کند هر چند این حقّ برای او سخت و دشوار باشد و یا این که به باطلی انس گیرد و آن را به جا آورد، یا در برابر انجام دادن آن سکوت اختیار کند هر چند این باطل برای او لذّتبخش باشد.

امام (ع) به ابی ذر گوشزد می کند، که دشمنی گروه حاکم و ارباب او به سبب این است که در کار دنیا با آنها مشارکت و همکاری نمی کند، و همچنین به علّت تنهایی او در انکار و مخالفت، و نیز سخنان تند و خشن او بر ضدّ آنهاست. واژه قرض در جمله «وَلَوْ قَرَضْتَ لَأُمِئْتُوكَ» به معنای اخذ یعنی گرفتن است. و توفیق از خداست.

۱۳۰ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

أَيُّهَا النَّفُوسُ الْمُخْتَلِفَةُ، وَالْقُلُوبُ الْمُتَشَتِّتَةُ، الشَّاهِدَةُ أَبْدَانُهُمْ، وَالْغَايَةُ عَنْهُمْ عُقُولُهُمْ! أَظَارَكُمْ عَلَى الْحَقِّ، وَأَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ نُفُورَ الْمِعْزَى مِنْ وَغْوَةِ الْأَسَدِ! هَيْهَاتَ أَنْ أَظْلَعَ بِكُمْ سِرَارَ الْعَدْلِ، أَوْ أَقِيمَ أَعْوِجَاجَ الْحَقِّ.

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذِي كَانَ مِنَّا مُنَافَسَةً فِي سُلْطَانٍ، وَلَا ائْتِمَاسَ شَيْءٍ مِنْ فُضُولِ الْخُطَامِ، وَلَكِنْ لِنَرَدِّ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، وَنُظْهِرَ الْإِضْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، فَيَأْتَمَنَ الْمُظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، وَتُقَامَ الْمُعْظَلَةُ مِنْ حُدُودِكَ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَنْابَ وَسَمِعَ وَأَجَابَ: لَمْ يَسْبِقْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بِالصَّلَاةِ.

وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَتَّبِعُنِي أَنْ يَكُونَ الْوَالِي عَلَى الْفُرُوجِ، وَالذَّمَاءِ، وَالْمَغَانِمِ وَالْأَحْكَامِ، وَإِمَامَةِ الْمُسْلِمِينَ الْبَخِيلِ؛ فَتَكُونُ فِي أَمْوَالِهِمْ نُهْمَتُهُ، وَلَا الْجَاهِلُ فَيُضِلُّهُمْ بِجَهْلِهِ، وَلَا الْجَافِي فَيَقْطَعُهُمْ بِجَفَائِهِ، وَلَا الْخَائِفُ لِلدُّوْلِ، فَيَتَّخِذَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، وَلَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ، وَيَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ، وَلَا الْمُعْظَلُ لِسِتَّةِ قَبِيلِكَ الْأُمَّةِ.

أَظَارَكُمْ: با شما مهربانی دارم. وَغْوَةِ الْأَسَدِ: آواز شیر
سِرَارَ الْعَدْلِ: رمز دادگری نُهْمَةً: حرص بر دنیا

«ای مردم پراکنده و پریشان‌دل که بدنهایتان حاضر و خردهایتان غایب

است، من با مهربانی شما را به سوی حق می‌کشانم، و شما مانند بز که از آواز شیر می‌رمد از من می‌گریزید، چه بسیار دور است که بتوانم به کمک شما پرده از چهره بنهفته عدالت بردارم، و یا کزیهایی را که در حق پدید آمده راست گردانم.

بار خدایا تومی دانی آنچه را انجام داده‌ام، برای دست یافتن به قدرت و خلافت، و خواستن مال و ثروت پست این دنیا نبوده، بلکه برای این بوده که نشانه‌های دین تو را به جای خود بازگردانیم، و صلاح و آرامش را در شهرهایت برقرار سازیم، تا بندگان ستمدیده تو ایمنی یابند، و احکام دین تو که متروک مانده اجرا گردد.

بار خدایا! من نخستین کسم که به توبرجوع کردم و فرمان تو را شنیدم و پذیرفتم، هیچ کس جز پیامبر که درود بر او و خاندانش باد، در نماز بر من پیشی نگرفت.

شما می‌دانید سزاوار نیست کسی که بر نوامیس و جان مردم و غنائیم و احکام دین سرپرستی و پیشوایی مسلمانان را دارد بخیل باشد، تا در جمع‌آوری اموال آنان حرص و طمع ورزد، و نباید نادان باشد تا با جهل خویش آنان را به گمراهی بکشانند، و نه ستمگر باشد تا پیوندهای آنان را از هم بگسلد و به نیازهای آنها پاسخ نگوید، و نه جفا کار تا در اموال و ثروت آنان حیف و میل کند و گروهی را بر گروه دیگر مقدم دارد، و در حکم و قضاوت رشوه گیر نباشد، تا این که حقوق مردم را از میان ببرد، و در رسانیدن حق به صاحبانش کوتاهی کند، و نیز نباید ست پیامبر خدا (ص) را مهمل گذارد، تا بدین سبب امت دچار تباهی و نابودی شود،

امام (ع) مردم را با صفت اختلاف و پراکندگی مورد ندا و خطاب قرار داده است، و منظور آن بزرگوار پراکندگی رأیها و پریشانی دلها و بی‌اعتنایی آنها نسبت به مصالح خود و هدفی است که برای آن آفریده شده‌اند و مقصود از غیبت خردهای آنها غفلت آنها از راه راست، و درک حق، و انصراف آنهاست از دعوت آن بزرگوار

آن چنان که شایسته است، نفرت آنها را از حقّ به گریزبز از آواز شیر تشبیه فرموده است و این تشبیه به سبب شدّت نفرت آنها از حقّ بوده است، سپس امام (ع) دور می‌شمارد از این که بتواند به کمک اینها با اوضاع و احوالی که دارند و سستی و اهمالی که در فرمانبرداری او می‌ورزند، عدالت و داد گستری را برپای دارد، و احکام دین را برقرار سازد. در دنباله این سخنان مخداوند سبحان را گواه می‌گیرد که نیت او در پذیرش خلافت برای تحصیل سلطنت و قدرت و به دست آوردن حطام دنیوی نبوده، بلکه چنان که بیان فرمود، برای این بوده که معالم و نشانه‌های دین را به جای خود بازگرداند، و مراد از معالم دین همان آثاری است که مایه هدایت خلقتند و همچنین به منظور مصالح دیگری بوده که آن حضرت برشمرده است، پس از آن در تأیید سخن خود استشهاد فرموده است به این که او نخستین کسی بوده که به سوی خدا بازگشته و به او اِنَابَه کرده است، واژه اِنَابَه که به معنای رجوع است، شاید به این ملاحظه به کار رفته است که او اولین کس بوده که از آنچه شاید نسبت به او گناه به حساب آید به خداوند رجوع کرده است، واژه سَمِیع که پس از آن به کار رفته به معنای این است که فرمان خدا را پذیرفته و دعوت او را اجابت کرده است، و این که سبقت پیامبر گرامی (ص) را در دین و نماز استثنا فرموده امری روشن است، برخی از دشمنان آن حضرت گفته‌اند هنگامی که علی (ع) پیروی از پیامبر خدا (ص) را پذیرفت کودک بوده و آن دوران قابل توجّه و محاسبه نیست، و ما در محلّ خود ذیل خطبه موسوم به قاصعه در این باره سخن خواهیم گفت.

منظور امام (ع) از این استشهاد و آنچه در باره دوری خود از صفات زشتی که شایسته است امام و پیشوا از آنها به دور باشد اثبات فضیلت خویش است، و تذکّر می‌دهد که در برابر چنین صفات زشتی که برشمرده، و در خور کسی که امام و سرپرست امور مسلمانان می‌باشد نیست، فضیلتها و برتریهای در او موجود است، و با بیان مقاصد و نتایجی که در جهت لزوم این شرایط و صفات، در حاکم

مسلمانان وجود دارد، و یادآوری مردم به آنچه در این باره می دانند فرموده است:

وَقَدْ عَلِمْتُمْ... تا آخر.

اینک اگر حاکم مسلمانان بخیل باشد، پیداست که مردم به سبب حرص زیادش به اموالی که در دست رعیت است از او بیزاری جسته و در نتیجه نظام امور از هم گسیخته می شود.

اگر حاکم نادان باشد به سبب جهل او به احکام و قوانین دین و ناآگاهی در تدبیر امور، دچار انحراف و گمراهی می شود، و ضلالت او باعث گمراهی همه کسانی است که از او پیروی می کنند، و این درست خلاف مقصود شارع می باشد.

اگر حاکم مسلمانان ستمگر و جفاکار باشد، ظلم و جور او مایه نفرت و بیزاری مردم، و بریدن آنان از وی می شود، و این خلاف وحدت و همدلی مطلوبی است که منظور نظر شارع است.

اگر حاکم مسلمانان ترسو، و از دگرگونیهای روزگار در بیم و هراس باشد، دسته ای را که از آنها بیمناک است مورد توجه و عنایت خود قرار می دهد، و به غیر آنها اعتنایی ندارد، و این ستمی است که با وجود آن جامعه سامان و انتظام نمی پذیرد.

اگر حاکم مسلمانان در حکمرانی و داوری رشوه گیر باشد، در نتیجه بیدادگری، و از میان بردن حقوق مردم و ادامه راه تعدی، و عدم توجه به موارد حق، آن چنان می شود که اگر بخواهد در قضیه ای داوری کند، دفاع را آن قدر طولانی، و حق را مبهم و دشوار می گرداند، تا با همه روشن بودن حقایقت، هر دو طرف دعوا ناگزیر از مصالحه شوند، و غرض او در این کار، مرعوب کردن صاحب حق است به این که در صورت عدم مصالحه حق او بکلی ضایع خواهد شد تا در نتیجه تن به سازش دهد، و به بخشی از حق خود قانع گردد، و با این حال نیز از او رشوه دریافت می کند، و بسا می شود به اندازه ای که از طرف غیر ذیحق رشوه

می‌گیرد، از صاحب حق نیز می‌گیرد، و در هر حال این گونه حاکمان و داوران حيله‌ها و ترفندهایی به کار می‌برند که کسانی که به این قضایا دچار شده‌اند به آن آگاهند، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا يَصِفُونَ (و بر آنچه می‌گویند از خدا یاری خواسته می‌شود).

اما اگر حاکم مسلمانان سنت پیامبر را رها سازد و اجرا نکند، و قانونهای شریعت را مهمل گذارد، موجبات تباهی نظام اجتماع مردم را در دنیا، و نابودی و عذاب آنها را در آخرت فراهم کرده است، و توفیق از خداست.

۱۳۱- از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَخَذَ وَأَعْطَى، وَعَلَى مَا أَبْلَى وَأَبْتَلَى، الْبَاطِنُ لِكُلِّ خَفِيَّةٍ، وَالْحَاضِرُ لِكُلِّ سَرِيرَةٍ، الْعَالِمُ بِمَا تُكِنُّ الصُّدُورُ، وَمَا تَخُونُ الْعُيُونُ، وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا نَجِيَّهُ وَبَعِيثُهُ، شَهَادَةُ يُوَفِّقُ فِيهَا السِّرَّ الْإِعْلَانَ وَالْقَلْبَ اللَّسَانَ.

«ستایش می‌کنیم خداوند را بر آنچه گرفته و به آنچه داده، و بر نعمتهایی که بخشیده، و آزمونهایی که فرموده است، خداوندی که بر هر نهانی آگاه است، و هر رازی نزد او آشکار است، به آنچه درون سینه‌ها نهفته است داناست، و به نگاههای دزدانه چشمها بیناست، گواهی می‌دهیم که هیچ معبودی جز او نیست، و این که محمد (ص) برگزیده و برانگیخته اوست، آن چنان گواهی که درون با برون و دل با زبان همراه است».

ضمیر نَحْمَدُهُ به الله که در پیش آمده و در این جا ذکر نشده بازگشت دارد. امام (ع) این درس را به ما می‌آموزد که خداوند را بر هر چه از ما گرفته، و آنچه به ما داده، و بر هر خیر و خوبی که به ما احسان فرموده، و در هر شر و مصیبتی که ما را به آن آزموده او را شکرگزار باشیم، و گوشزد می‌سازد که شکر او در همه احوال چه خوشی و ناخوشی و چه سختی و رفاه واجب است، این که خداوند را به باطن و حاضِر و عالم توصیف فرموده، ما پیش از این مکرر شرح این صفات را داده‌ایم، و

گواه دو صفت نخست گفتار خداوند متعال است که فرموده است: «يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى^۱» و مصداق دو صفت بعدی آیه شریفه «يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ^۲» می باشد، درباره رمز شهادتین نیز پیش از این اشاراتی کرده ایم، معنای نجیب برگزیده و بعیث برانگیخته شده است و هر دو از باب فاعیل به معنای مفعولند.

فرموده است: شَهَادَةُ يُوَافِقُ فِيهَا... تا آخر.

یعنی: شهادتی که از ریا و نفاق پاک و خالص باشد. و توفیق از خداوند است.

نیز بخشی از این خطبه است:

قُلُوبُهُ وَاللَّهُ الْجَدُّ لَا اللَّعِبَ، وَالْحَقُّ لَا الْكَذِبَ، وَمَا هُوَ إِلَّا الْمَوْتُ قَدْ أَسْمَعَ دَائِعِيهِ، وَأَعْجَلَ حَادِيهِ، فَلَا يُفَرِّقُكَ سَوَادُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِكَ فَقَدْ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ يَمُنُّ بِجَمْعِ الْمَالِ، وَحَيْرِ الْإِفْلَاقِ، وَأَمِنَ التَّوَاقِبِ؛ طَوَّلَ أَمَلٍ، وَاسْتَبَاعَ أَجَلَ، كَيْفَ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَأَرْعَبَهُ عَنْ وَطَنِهِ، وَأَخَذَهُ مِنْ مَأْتِيهِ وَمَحْمُولًا عَلَى أَغْوَادِ الْمَنَائِمِ، يَتَعَاطَى بِهِ الرِّجَالُ الرِّجَالَ حَمَلًا عَلَى الْمَنَاكِبِ، وَإِمْسَاكًا بِالْأَنَامِلِ، أَمَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يُؤْمَلُونَ بَعِيدًا، وَيَتُونُ مَشِيدًا، وَيَجْمَعُونَ كَثِيرًا، كَيْفَ أَصْبَحَتْ بُيُوتُهُمْ قُبُورًا، وَمَا جَمَعُوا بُورًا، وَصَارَتْ أَمْوَالُهُمْ لِلْوَارِثِينَ، وَأَزْوَاجُهُمْ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، لَا فِي حَسَنَةٍ يَرِيدُونَ، وَلَا فِي سَيِّئَةٍ يَسْتَعْيِبُونَ؟! فَمَنْ أَشَعَرَ التَّقْوَى قَلْبَهُ بَرَزَ مَهْلَةً، وَقَارَ عَمَلُهُ، فَاهْتَبَلُوا هَبْلَهَا، وَأَعْمَلُوا لِلْجَنَّةِ عَمَلَهَا، فَإِنَّ الدُّنْيَا لَمْ تَخْلُقْ لَكُمْ دَارَ مَقَامٍ، بَلْ خُلِقَتْ لَكُمْ مَجَازًا لِيَتَرَوْدُوا مِنْهَا الْأَعْمَالُ إِلَى دَارِ الْقَرَارِ، فَكُونُوا مِنْهَا عَلَى أَوْقَازٍ، وَقَرَّبُوا الظُّهُورَ لِلزَّيَالِ.

مَشِيدٌ: بلند

أَوْقَازٍ: جمع وَقَرَبَ به معنای شتاب است.

۱ - سوره طه (۷) آیه (۷) یعنی: خداوند راز و ناپیداترین امور را می داند.

۲ - سوره غافر (۴۰) آیه (۱۹) یعنی: خداوند چشمان خیانتکار و آنچه را در سینه ها نهفته است می داند.

الهیّال: در کار به معنای کوشش در خوب انجام دادن آن است، هَبَل مصدر مطلق تأکید است که به ضمیر تقوا اضافه شده است یعنی آن را خوب و اساسی انجام دهید.

«په خدا سوگند یاد می‌کنم این که می‌گویم جدی است نه شوخی، و راست است نه دروغ، و این موضوعی جز مرگ نیست که آوای خود را به گوش همه زندگان رسانیده، و همگی را با شتاب به سوی خود می‌راند، بسیاری زنده‌ها تو را از خویشتن غافل نسازد، تو خود دیده‌ای کسی که پیش از توبه گردآوری مال پرداخت، و از فقر و تهیدستی دوری جست، و با آرزوهای دور و دراز، و دور پنداشتن مرگ، خود را از عواقب امور ایمن دید، چگونه مرگ او را فرا گرفت، و از وطنش بر کند، و از جای امنش بر بود، درحالی که بر تخته چوبهای مرگ حمل شده، و از این دست به آن دست داده می‌شد، برای این که آن را بر دوشها حمل کنند، و با سرانگشتان بگیرند، آیا ندیدی آنهایی را که آرزوهای دراز داشتند، و کاخهای استوار برافراشتند، و ماله‌های بسیار انباشتند، چگونه خانه‌های آنها گوره و آنچه را گرد آورده بودند نابود، و اموالشان به وارثانشان منتقل گردید، و زنانشان به همسری دیگران درآمدند، دیگر نه توان آن را دارند که بر حسنات خود بیفزایند، و نه می‌توانند از گناهان خود پوزش بخواهند، هر کس پرهیزگاری را شعار قلب خویش ساخت، بر دیگران سبقت جست، و عملش مایه رستگاری او شد، پس تقوا و ثمره‌های نیک آن را مغتنم شمارید، و برای دست یافتن به بهشت مسخت کار کنید، زیرا دنیا برای اقامت همیشگی شما آفریده نشده، بلکه گذرگاهی است که برای شما خلق شده، تا اعمال نیک در آن به جای آورید و آنها را توشه سرای همیشگی خویش سازید، بنابراین در کار آخرت شتاب ورزید، و مرکبها را برای کوچ کردن آماده کنید.»

باید دانست ضمیر فائنه که در آغاز خطبه است یا به سخن پیش برگشت دارد و یا مرجع آن مدلول گفتار آن حضرت است که بر اساس تحذیر و انداز می‌باشد،

یعنی آن چیزی که از هجوم آن شما را بیم می دهد چیزی جز مرگ نیست، اَسْمَعَ وَأَعْجَلَ هر دو حالت از معنایی که بدان اشاره شد و بدین سبب محلاً منصوبند.
فرموده است: فَلَا يَغُرُّكَ ... تا وَأَمِنَ الْعَوَاقِبَ.

یعنی نفس بد کنش، تو را با دیدن انبوه مردم به وسوسه نیندازد، و از یاد مرگ غافل نسازد، مراد از سَوَادِ النَّاسِ کثرت و انبوهی مردم است، زیرا بسیاری از اوقات، انسان، مرده ای را می بیند که او را بر دوش گرفته به گورستان می برند و با مشاهده آن نرمشی در دل و بیمی در خاطر پیدا می کند، اما دیری نمی گذرد که وسوسه شیطان دوباره او را فرا می گیرد و به او القا می کند که این انبوه مردم مشایعت کننده اند که زنده اند، و خود او نیز با داشتن جوانی و برخورداری از تندرستی از همین خیل زنده هاست، و آنچه سبب مرگ این مرده شده قتل یا بیماری و اسباب دیگری بوده که او از آنها آسوده و فارغ است، و خلاصه به حیلها و نیرنگهای مختلف او را از عبرت گرفتن از حال مردگان دور و محروم می کند، از این رو امام (ع) شنوندگان را از دچار شدن به چنین فریب و نیرنگی نهی می کند، و این که غرور را به سوادناس یعنی انبوه مردم نسبت داده به سبب این است که مشاهده کثرت و زیادی مردم مایه پیدایش این غرور و غفلت است، سپس با عبارات فَقَدْ رَأَيْتَ ... تَأَيَّسْتُغِيثُونَ آنها را توجه می دهد که این ریو و فریب را، خود می بینند و او در این جا برای حال است، وَمَنْ جَمَعَ بَدَلَ بَعْضِ أَكْلِ است که مَنْ كَانَ قَبْلَكَ می باشد، و معنای آن این است که همان گونه که مرگ آنها را فرو گرفت و از جایشان برکند، فرجام کار شما نیز چنین خواهد بود.

فرموده است: طُولُ أَقْلٍ واژه طُولَ بنا به این که مفعول له است منصوب می باشد.

یعنی به سبب آرزوهای دور و دراز این کارها را مرتکب می شدند، و ممکن است مفعول مطلق توکیدی به جای حال باشد، و نیز محتمل است ظرف و عامل آن آمِنَ، و یا چنان که گفته شده بدل از مَنْ كَانَ قَبْلَكَ دانسته شود یعنی: آرزوی

کسی را که پیش از تو بوده دیده‌ای، علاوه بر این به صورت بَطُولِ أَمَلٍ نیز روایت شده است، مراد از أَعْوَادِ الْمَنَائِمِ تابوتهاست، و مقصود از يَتَعَاطَى بِهِ الرِّجَالُ الرِّجَالُ این است که بردارندگان تابوت، او را به یکدیگر وامی‌گذارند، و کاف خطاب در مِمَّنْ قَبْلَكَ ممکن است برای عموم کسانی باشد که طرف خطاب قرار می‌گیرند یا شخص معینی باشد که بنابر مَثَل معروف عرب، إِيَّاكَ أَغْنَى وَأَسْمَعِي يَا جَارَةُ (به تو می‌گویم و توای همسایه بشنو) آمده است.

فرموده است: أَمَا رَأَيْتُمْ؟

استفهام بر سبیل تقریر است یعنی: اینها را دیده‌اید، و این که نمی‌توانند برحسنة‌ای بیفزایند، و از بدیهای خود پوزش بخواهند برای این است که دنیا جای عمل و کار است و پس از آن دیگر امکانی برای عمل نیست.

فرموده است: فَمَنْ أَشَعَرَ التَّقْوَى قَلْبَهُ.

یعنی: کسی که حقیقهٔ پرهیزگاری را پیشه خود کند، پایداری و استقامت او آشکار می‌شود، و آثار رحمت الهی در رفتار و حالات او نمایان می‌گردد، بطوری که در طلب دنیا دارای حلم و بردباری و وقار و شکیبایی می‌شود، و آسایش خود را در سرای آخرت جستجو می‌کند، و در نتیجه کاملترین پاداش آخرت نصیب او می‌گردد، سپس امام (ع) آنان را به استواری در تقوا و استقامت در پرهیزگاری دستور می‌دهد و می‌فرماید از نافرمانی خدا با تمام نیرو بپرهیزید و به راستی پرهیزگار باشید زیرا آنچه استحقاق ثواب دایم و پاداش جاوید دارد، همین نوع تقواست، و برای رسیدن به بهشت جاویدان، آن چنان که سزاوار آن است بکوشید، و صریحاً متذکر می‌شود که کوشش برای رسیدن به بهشت واجب است به سبب این که دنیا برای همین منظور آفریده شده است، و این سرای اقامت نیست بلکه راهی است که مانند مسافران از آن عبور و با به جا آوردن کارهای نیکی که موجب رسیدن انسان به بهشت باشد از آن توشه برداری می‌شود، و به آنان دستور می‌دهد که در پیمودن دشواریهای این راه شتاب کنید، و در آمادگی

برای کوچ کردن از این سرای فانی سرعت ورزید، زیرا تائی و درنگ مستلزم توجه به لذات و خوشیهای این دنیا و غفلت از مقصد حق است که باید به سوی آن شتافت، واژه ظهور، درجمله **وَقَرَّبُوا الظُّهُورَ لِلزِّيَالِ** برای سوار شدن بر مرکب آخرت که همان اعمال صالحه است، استعاره شده است، و نزدیک گردانیدن مرکب برای زیال یعنی کوچ کردن از دنیا این است که عنایات خداوند شامل حال انسان گردد تا بتواند اعمالی را که مایه رستگاری او در آخرت، و دوری گزیدن و روی گردانیدن و جدایی از تباهیهای این دنیا است به جای آورد.

۱۳۲ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

وَأَنْقَذَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ بِأَرْمِيَّتِهَا، وَقَذَفَتْ إِلَيْهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُونَ مَقَالِيدَهَا،
وَسَجَدَتْ لَهُ بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ الْأَشْجَارُ النَّاضِرَةُ، وَقَدَحَتْ لَهُ مِنْ قُضْبَانِهَا النَّيِّرَانَ الْمُضِيئَةَ،
وَأَتَتْ أَكْلَهَا بِكَلِمَاتِهِ النَّارُ الْيَانِعَةُ.

مَقَالِيدُ: جمع مَقْلَدٌ به کسر میم به معنای کلیدها يَانِعُ: میوه رسیده

«دنيا و آخرت زمام خود را به دست قدرت او سپرده، و آسمانها و زمینها
کلیدهای خود را تسلیم او کرده اند و درختان سرسبز در بامداد و شامگاه به او
سجده می کنند، و از شاخه های آنها به فرمان او آتش روشنی بخش
می افروزند، و به خواست او میوه های رسیده برای خوردن به دست می دهند.»

این خطبه مشتمل بر ستایش خداوند سبحان، و بیان عظمت قدرت اوست،
این که دنیا و آخرت زمام خود را به دست قدرت او سپرده، بدین معناست که طوق
امکان را به گردن گرفته و نیازمند اویند.

فرموده است: وَقَذَفَتْ إِلَيْهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُونَ مَقَالِيدَهَا.

این اشاره است به آنچه خداوند متعال فرموده که: «لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ^۱» ابن عباس و مقاتل^۲ گفته‌اند: مراد از کلیدهای آسمانها و زمین، روزی و رحمت پروردگار است، لیث^۳ گفته است: قِلَادٌ به معنای خزانه است، و مراد از مقالید آسمانها و زمین، خزانه‌های آنهاست.

واژه قَدْفٌ (انداختن) بطور مجاز برای این معنا به کار رفته که: آسمانها و زمینها و همگی اسباب و عواملی که در ارتباط با آنها در این جهان وجود پیدا می‌کند، و مایه رزق و روزی و شمول رحمت و برکت برای آفریدگان می‌گردد همه تسلیم قدرت اویند، و یوغ امکان و نیاز به ساحت قدس او را در گردن دارند. همچنین بنابر رأی ابن عباس واژه مفاتیح (کلیدها) برای اسباب و انگیزه‌هایی که باعث پیدایش روزی و رحمت برای آفریدگان می‌شود استعاره شده است مانند حرکات آسمانی و اتصال برخی ستارگان به یکدیگر، و استعدادهایی که در زمین برای رویدن نباتات و جزاینها قرار داده شده است و جهت استعاره این است که این اسباب و عوامل با آماده ساختن مواد ارضی، ابواب خزاین جود و بخشش آلهی را بر روی آفریدگان می‌گشایند، و به منزله کلید درهای بسته در جهان محسوس می‌باشند، بدیهی است همه این کلیدها به دست پروردگارند، و گردش همه این اوضاع بسته به مشیت و اراده اوست، و بنابر گفتار لیث واژه خزاین برای مواد و استعدادهای آسمانها و زمینها استعاره شده و جهت آن این است که تمام پدیده‌ها و رخدادها مانند ارزاق و جز آن بالقوه یا بالفعل در آنها وجود دارد، همان‌گونه که در خزانه‌ها آنچه مورد نیاز است موجود می‌باشد، و این که درختان سرسبز در بامداد و شامگاه او را سجده و نیایش می‌کنند، مراد خضوع و تذلل آنها در برابر قدرت

•

۱ - سوره شوریٰ (۴۲) آیه (۱۲) یعنی: کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست.

۲ - ابوالحسن مقاتل بن سلیمان بن بشر خراسانی مروزی از مفسران مشهور است که مذهب زیدیه داشته و در سال ۱۵۰ هـ در بصره درگذشته است، به فرهنگ دهخدا رجوع شود. (مترجم)

۳ - لیث بن مظفر بن نصر بن سيار از یاران خلیل بن احمد نحوی عروسی بصری است و خلیل در سال ۱۷۵ هـ وفات کرده است. همان مأخذ (مترجم)

پروردگار و نیاز آنها به بخشش و کرم اوست، نسبت افروختن آتش به درختان برای این است که آنها سبب مادی آن بشمار می آیند، هر چند در حقیقت این عمل از افعال سبب فاعلی قریب شمرده می شود، و این که قَدْ حَتَّ لَهُ فرموده و آتش روشنایی بخش را به خداوند متعال نسبت داده برای این است که او فاعل اول و حقیقی است.

فرموده است: وَاَتَتْ... تا آخر.

منظور از کلمات، اوامر و احکام قدرت پروردگار است که به لفظ «كُنْ» از آن تعبیر فرموده است، و اطلاق کلمات بر آنها استعاره است، جهت مناسبت این است که نفوذ این احکام که از مصدر قدرت خدا صادر می شود، مانند صدور فرمانهایی است که از راه زبان و بیان به عهده مأموران گذاشته می شود، و مراد از به هم رسیدن ثمرات، فرمانبرداری آنها از امر «كُنْ» در ظهور و وجود است، و تعبیری از جمله «فَيَكُونُ» می باشد. و توفیق و مصونیت از خطا و گناه بسته به لطف خداوند است.

از این خطبه است :

وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نَاطِقٌ لَا يَغِي لِسَانُهُ، وَبَيْتٌ لَا تُهْدَمُ أَرْكَانُهُ، وَعِزٌّ لَا تُهْزَمُ أَعْوَانُهُ.

«کتاب خدا در میان شماست، گوینده ای است که زبانش خسته

نمی شود، و خانه امنی است که پایه هایش فرو نمی ریزد، و نیرویی است که

یارانش شکست نمی خورند.»

گویا این بخش از خطبه در زمینه نکوهش بر ترک اوامر خداوند و مخالفت با احکام اوست، و ظاهراً او در آغاز کلام برای حال است، و مانند این است که

می فرماید: شما مرتکب این کارها می شوید و حال این که کتاب خداوند در میان شما گویاست، و تعبیر **بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ** کنایه از وجود قرآن در میان آنان است که سزاوار است بر آن اعتماد کنند و بدان استناد جویند، استعاره واژه ناطق برای قرآن به اعتبار این است که نوشته همواره حکایت از مقصود دارد همچنان که ناطق نیز گوینده مقصود است، و این که زبان قرآن خسته نمی شود و از گفتار باز نمی ماند، ترشیحی بر این استعاره، و کنایه از این است که کتاب خدا همواره گویا، و در تمام زمانها و دورانها بیانگر و روشنگر است، احتمال می رود که مراد از زبان قرآن، خود آن حضرت باشد که مجازاً اطلاق فرموده است، زیرا در واقع اوست زبان قرآن که سست نمی شود، و در بیان مقاصد و اهداف آن کوتاهی نمی کند، همچنین استعاره واژه بیت (خانه) به اعتبار این است که قرآن مانند خانه که از ساکنانش حفاظت می کند، نگهدار کسانی است که در حفظ حدود آن می کوشند، و به احکام آن عمل می کنند، و مراد از ارکان قرآن: قانونهای کلی، و اوامر و نواهی و رهنمونها و پندهایی است که نظام جهان بر اساس آنها پایه گذاری شده است، و این قاعده ها و قانونها هیچ گاه از میان نخواهد رفت، زیرا این احکام و نظام کلی صلاحیت و شایستگی دارد که در همه زمانها پا برجا و برقرار باشد، واژه عزّبر سبیل مجاز به کار رفته و از باب اطلاق نام لازم بر ملزوم آن است، زیرا حفظ و عمل به قرآن مستلزم عزّت و شرفی جاوید است که هرگز گردخواری و مذلت بر دامن آن نمی نشینند، مقصود از **أَعْوَانُهُ** (یاران آن) خداوند و فرشتگان و پیامبران و دوستان خداوند است، و آنها هستند که هیچ بیمی بر آنها نیست و هرگز نمی تواند چیزی این گروه را شکست دهد. و توفیق از خداوند است.

نیز از این خطبه است:

أَرْسَلَهُ عَلَىٰ جِبِّ قِصْرٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَتَنَازَعُ مِنَ الْأَلْسِنِ، فَتَقَىٰ بِهِ الرُّسُلَ وَحَتَمَ بِهِ الْوَحْيَ، فَجَاهَدَ فِي اللَّهِ الْمُدْبِرِينَ عَنْهُ، وَالْعَادِلِينَ بِهِ.

فَقَى بِهِ: او را به دنبال پیشینیان فرستاد.

«او (پیامبر(ص)) را هنگامی فرستاد که مدتی از بعثت پیامبران گذشته، و نزاع و مجادله بر زبانها جریان داشت او را در پس همه پیامبران فرستاد، و نزول وحی را بدو پایان داد، او با آنانی که به خداوند پشت کرده، و برای او شریک و مانند قرار داده بودند، به جهاد پرداخت.»

مقصود از این خطبه ستایش پیامبر گرامی است (ص).
فرموده است: أَرْسَلَهُ... تَا الْأَلْسُنِ.

این عبارات درباره نشانه‌ها و انگیزه‌های نبوت پیامبر(ص) است، از جمله اینها گذشتن زمانی دراز از شریعت پیشین است زیرا قواعد و احکام آن که مایه نظام جهان و انتظام خلق بوده به مرور زمان کهنه و مندرس شده بود، و مردم به قانونهای تازه و نظام نوی که امور آنها را حیات تازه بخشد، نیاز داشتند، و به این سبب بعثت پیامبر(ص) واجب و ضروری بود، و باید دانست که فاصله میان عیسی (ع) و پیامبر ما (ص) ششصد و بیست سال بوده است، دیگر جدال و منازعه‌ای بود که بر زبانها جریان داشت، و اختلاف مردم در آراء و مذاهب و ناهماهنگی آنها بر شرع و قانون واحدی بود که بتواند آنها را مجتمع و متفق سازد.
فرموده است: فَقَفَى بِهِ الرُّسُلَ نظیر گفتار خداوند متعال است که فرموده است: «وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ أ»

فرموده است: وَخَتَمَ بِهِ الْوَحْيَ مانند قول خداوند تعالی است که «و خاتم النبیین» فرموده و دلایل ختم نبوت به پیامبر اکرم (ص) مستفاد از شرع است، و عقل را درباره ختم پیامبران پس از پیامبر اکرم (ص) مجالی برای حکم نیست

بلکه آن را از امور ممکن می داند، مراد از الْمُذْبِرِينَ عَنِ اللَّهِ کسانی است که از خداوند روی گردانیده اوامر و نواهی او را پیروی نمی کنند، و مقصود از الْعَادِلِينَ بِهِ، آنانی هستند که برای خدا مانند مشرکان مثل و مانند قرار می دهند. تَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ غُلُوًّا كَبِيرًا (خداوند بسیار برتر و بالاتر است از آنچه می گویند) در جمله فَجَاهِدْ فِي اللَّهِ نسبت مجاهدت برای خدا استعاره است، بدین مناسبت که خداوند متعال به وسیله پیامبر (ص) مشرکان را هدف تیر خود قرار داده، همچنان که رزمنده به وسیله خود و یارانش با آنانی که با او می جنگند پیکار می کند. و توفیق از خداست.

نیز از این خطبه است:

وَأَنَّمَا الدُّنْيَا مُتَنَهَى بَصَرِ الْأَعْمَى، لَا يُبْصِرُ مِمَّا وَرَاءَهَا شَيْئًا، وَالْبَصِيرُ يُنْفِذُهَا بَصَرُهُ وَيَعْلَمُ أَنَّ الدَّارَ وَرَاءَهَا، فَالْبَصِيرُ مِمَّا شَاخِصٌ، وَالْأَعْمَى إِلَيْهَا شَاخِصٌ، وَالْبَصِيرُ مِمَّا مَتَرَوْدٌ، وَالْأَعْمَى لَهَا مَتَرَوْدٌ.

شَاخِصٌ: غافل و مسافر، و نیز به معنای نگریستن و چشم دوختن به چیزی است.

« دنیا نهایت دید کوردل است، و آنچه را در پس آن است نمی بیند، اما کسی که دارای بینش است دیدش از آن می گذرد، و می داند که در پس آن، سرای دیگری است، از این رو صاحب بینش در اندیشه کوچ کردن از آن، و کوردل در پی چشم دوختن و دلبستن به آن است، بینا از آن توشه بر می گیرد، و نابینا برای آن توشه گرد می آورد.»

این بخش از خطبه با این که فشرده و کوتاه است، دارای دقایق و نکات بسیار

است:

۱- این که دنیا غایت نظر کوردلان و منتهای هدف آنان است، واژه اعمی (کور) را برای نادان استعاره فرموده، همچنان که خداوند متعال فرموده است: « فَأَيُّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ^۵ » وجه مناسبت این است که نادان حق را با چشم دل نمی نگرد، همچنان که کور نمی تواند اشیا را با چشم سر بنگرد، و با ذکر این که کوردلان در پشت سر این جهان چیزی نمی بینند، به نادانی آنها به چگونگی مرگ و احوال پس از آن و سعادت و شقاوت جهان آخرت اشاره فرموده است.

اگر گفته شود: امام (ع) در همان حالی که به کور نسبت نایبایی داده او را بینا به دنیا خوانده است، و این سخن تناقض دارد، پاسخ این است که مراد آن حضرت از کوری، عدم بینش و کوری دل است که این احوال نادانان و بی خبران است، و بر سبیل استعاره ذکر شده، لذا برای نایبنا اثبات چشم سر نشده است تا با گفتن این که او دنیا را می بیند تناقض داشته باشد، و نیز محتمل است که مراد از دیدن کور، بطور استعاره دیدن چشم بصیرت او باشد، آشکار است که منتهای شعاع بینش نادان، تلاش در امور دنیا، و کوشش در جهت به دست آوردن و کامیابی از آن است، بی آن که برای جهان پس از این عبرتی بیندوزد، و پند و اندرز به حال او سودمند واقع گردد.

۲- وَالْبَصِيرُ يُنْفِذُهَا بَصَرُهُ، واژه بصیر را برای دانا استعاره آورده، و نفوذ و تأثیر بینش او عبارت از ادراک او به چگونگی احوال آخرت و جهانی است که پس از این دنیا است و همچنین یقین او به این که آن جهان سرای همیشگی و خانه دایمی اوست.

۳- قَالَ بَصِيرٌ مِنْهَا شَاخِصٌ، یعنی آن کسی که دارای بصیرت و بینش است

۵- سوره حج (۲۲) آیه (۴۶) یعنی: چشمهای آنها کور نیست. لیکن دلهایی که در سینه ها جا دارد کور است.

می داند که از این جا کوچ کننده و مسافر است و دنیا را راهی برای رسیدن به درجات آخرت قرار می دهد، **وَالْأَعْمَى إِلَيْهَا شَاحِصٌ** یعنی: غافل و کوردل همواره دل به سوی دنیا دارد، و اندیشه اش متوجه آن است هرچند به مصالح حقیقی خود ناپینا، و از رویدادهای هولناکی که در پیش روی خود دارد ناآگاه است، در این جمله و جملات پیش از آن نکات بسیاری از فنون بلاغت از قبیل تجنیس تام^۶ و همچنین مطابقه^۷ میان اعمی (ناپینا) و بصیر (بینا) وجود دارد.

۴ - **وَالْبَصِيرُ مِنْهَا مُتَرَوِّدٌ**: یعنی: کسی که دارای بصیرت و بینش است، با اندوختن تقوا و پرهیزگاری و به جا آوردن کارهای نیک، برای سفر به دیار آخرت و لقای پروردگار، از آن توشه برمی دارد، **وَالْأَعْمَى لَهَا مُتَرَوِّدٌ** یعنی: آن که چشم باطن او کور است، برای گذراندن روزهای کوتاه عمر خود در دنیا، از لذات و زر و زیورهای آن توشه برمی گیرد، و همینها را زاد و توشه حقیقی خود می داند، و کمال مطلوب خود می شمارد، در این جملات نیز مانند عبارات پیش لطایفی از نظر فن بدیع موجود است. و توفیق از خداوند است.

نیز از این خطبه است:

وَأَعْلَمُوا أَنْ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَيَكَادُ صَاحِبُهُ أَنْ يَشْبَعَ مِنْهُ وَيَقْلَهُ، إِلَّا الْحَيَاةَ فَإِنَّهُ لَا يَبْجُلُ لَهُ فِي الْمَوْتِ رَاحَةً، وَأَتَمَّا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْحِكْمَةِ الَّتِي هِيَ حَيَاةٌ لِلْقَلْبِ الْمَيِّتِ، وَبَعَضُ يَلْعَنُ الْعَمْيَاءَ، وَسَمِعَ لِلْأَذْنِ الصَّمَاءَ، وَرَأَى لِلْظُّلُمَانِ، وَفِيهَا الْخَيْتُ كُلُّهُ وَالسَّلَامَةُ:

۶ - تجنیس تام اصطلاح بدیعی است و عبارت از این است که در سخن دو کلمه یا زیادتر آورده شود که در خواندن و نوشتن یکسان و در معنا مختلف باشند و در آنها ترکیب و اختلاف حرکات و تفاوت و زیادت و نقصان نباشد. فرهنگ معارف اسلامی (مترجم)

۷ - مطابقه از اصطلاحات ادبی و عبارت از مقابله الفاظ متضاد است مانند سردی و گرمی، همان

مأخذ (مترجم)

كِتَابُ اللَّهِ يُبَصِّرُونَ بِهِ، وَتَنْطِقُونَ بِهِ، وَتَسْمَعُونَ بِهِ، وَيَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يَخْتَلِفُ فِي اللَّهِ، وَلَا يُخَالِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ اللَّهِ.
 قَدْ أَضَلَّخْتُمْ عَلَى الْغُلِّ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَنَبَتِ الْمَرْعَى عَلَى دِمْيَكُمْ، وَتَصَافَيْتُمْ عَلَى حُبِّ الْأَمْثَالِ، وَتَعَادَيْتُمْ فِي كَسْبِ الْأَمْوَالِ، لَقَدْ آسَتْهَامَ بِكُمْ الْخَبِيثُ وَتَاهَ بِكُمْ الْغُرُورُ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسِي وَأَنْفُسِكُمْ.

دِقْنُ جمع دِفْئَة: آثارخانه و زندگانی مردم که در زمینی باقی مانده و کهنه شده باشد، و نیز به معنای مزبله یا جایی که در آن خاک روبه ریزند. غُلّ: کینه و دغلکاری

«بدانید در دنیا جز حیات و زندگی چیزی وجود ندارد جز این که دارنده اش از آن سیر و دل‌تنگ می شود، زیرا در مرگ برای خود آسایشی نمی یابد، و جز این نیست که آن (باور داشتن آنچه پس از مرگ واقع می شود) به منزله حکمتی است که دل مرده را زندگی، و کور را بینایی، و کور را شنوایی می بخشد، و تشنه را سیراب می کند و کمال بی نیازی و سلامت در آن است، به وسیله کتاب خدا حقایق را می بینید، و با آن سخن می گوید و با آن می شنوید، بخشی از آن مفسر و روشنگر بخش دیگر آن است، و برخی از آن بر بعض دیگر آن گواه است، درباره خداوند اختلافی ندارد، و کسی را که با آن یار و دمساز است از خداوند جدا نمی گرداند.

شما در کینه ورزی و دغلکاری میان خودتان همدستان شده اید، و این همدستی و اتفاق شما مانند گیاهی است که بر سرگین حقد و حسد رویده باشد، شما در دلبستگی به آرزوهای دور و دراز با یکدیگر به دوستی، و در به دست آوردن مال و منال با همدیگر به دشمنی پرداخته اید، بی شک شیطان پلید شما را شیفه و دلباخته کرده، و غرور و فریب شما را گمراه و سرگردان ساخته است، و من برای خود و شما از خداوند یاری می طلبم»

امام (ع) حیات وزندگی را از همگی آنچه انسان از آنها سیر و دلزده می شود، استثنا فرموده، و علت ملول نشدن از زندگی را احساس ناآسودگی در مرگ، بیان کرده است، برخی از شارحان گفته اند که: فقدان آسایش در مرگ، ویژه اهل شقاوت است که در آخرت بدان دچار خواهند شد، امام مرگ برای دوستان خدا و بندگان شایسته او، راحتی و آسایشی بزرگ است، همچنان که سرور پیامبران (ص) فرموده است: **لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُونَ لِقَاءِ اللَّهِ** یعنی برای مؤمن جز با لقای رحمت خداوند آسودگی نیست، برخی دیگر گفته اند: بنابر ظاهر عبارت به دو دلیل زیر باید حمل بر عموم شود:

۱ - این که با فرا رسیدن مرگ، فرصت به دست آوردن ثوابهای آخرت، و سوداگری در میدان عمل، و تحصیل آمادگی برای وصول به درجات بالاتر، که برای هر مرده ای، هر چند از اولیای خدا باشد قابل حصول است از دست اورفته است، و ناچار به سبب این که مرگ موجب از دست رفتن این کمالات است، در آن احساس آسودگی نمی کند.

۲ - چون علوم و معارف برای بشر به گونه غریزی و بدیهی حاصل نمی شود، و تاهنگامی که در قفس تن قرار دارد، نمی تواند به رویدادهای پس از مرگ و به سعادت و شقاوت آن جهانی خود آگاه شود، لذا سزاوار همین است که در مردن تصور راحتی و آسودگی نکند.

این دسته گفته اند توجیهات مذکور با حدیث: **لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُونَ لِقَاءِ اللَّهِ** منافات ندارد، زیرا بنابر وجه اول اگرچه مرگ برای اهل طاعت به اندازه طاعتی که سابقاً به جا آورده، آسایشی است، لیکن آسودگی و سعادتی که نتیجه کمالات از دست رفته وی می باشد، برای او حاصل نشده است، و بنابر توجیه دوم روشن است که مؤمن تاهنگامی که در دنیا زیست می کند روی آسودگی نمی بیند، و منافاتی نیست که پس از مردن از آسایش و سعادت بهره مند شود چنان که نقل شده امام حسن (ع) در ساعت مرگ گریه کرد، برادرش امام حسین (ع)

به آن حضرت گفت: برای چه تو را در حال بی تابي می بینم، در صورتی که تو یقین داری چگونه و در کجا برجۀ و پدرت وارد خواهی شد، امام حسن (ع) فرمود: آری ای برادر این درست است و در آن هیچ شک نیست، لیکن من رهسپار راهی هستم که آن را پیش از این نرفته ام.

باری اگر منظور پیامبر (ص) در حدیث مذکور همان خود مرگ، قطع نظر از پیامدها و رویدادهای آخرت باشد گفتار کسانی که حدیث را تعمیم داده، و آن را برای همه مایه سلب راحتی و آسایش دانسته اند درست است زیرا مرگ از نظر این که موجب نابودی و پایان دادن به زندگی است، برای هیچ کس مطلوب و مایه آسودگی نیست، لیکن اگر مراد آن حضرت فقدان راحتی به سبب فرا رسیدن مرگ و احوال پس از آن باشد، تخصیص آن درست است و باید آن را به اهل شقاوت و کسانی که دچار عذاب جاوید خواهند شد اختصاص داد، زیرا میزان دل بستگی به زندگی دنیا در افراد انسان متفاوت است، و بستگی به تصوّر انسان در بارۀ زیاده و نقصان راحتی خود در جهان آخرت دارد، و ما هنگامی که به احوال کسانی که از هر جهت دنیا را برگزیده و بدان روی آورده اند و همچنین آنانی که بکلی از دنیا روی گردانیده و آخرت را اختیار کرده اند، و نیز ملاحظه احوال افراد و طبقاتی که در میان این دو طبقه قرار دارند بنگریم این مطلب روشن می شود. فرموده است: **وَأَمَّا ذَلِكَ.**

یعنی: آنچه سزاوارتر است به این که انسان از آن سیر و افسرده نشود، و به منزله حکمت است یعنی آنچه مرتبه حکمت را داراست، و حکمت در لسان شرع به معنای دانشی است که برای آخرت سودمند باشد، و گاهی هم در معنایی اعم و فراگیرتر از این به کار برده می شود، امام (ع) پس از آن به شرح زیر به ذکر اوصاف این حکمت می پردازد:

۱- **أَنَّهَا حَيَاةٌ لِلْقَلْبِ الْمَسِيَّتِ**، پیش از این گذشت که در عرف ارباب معرفت، قلب عبارت از نفس انسانی است مؤثره حیات یا زندگی را برای حکمت

استعاره فرموده، و مناسب تشبیه این است که وجود و دوام حیات بسته به وجود دل است، همچنان که بقای انسان و سعادت دنیا و آخرت او بستگی به حکمت دارد، همچنین واژه میت یا مرده را از این نظر برای قلب نادان استعاره آورده است، که نادان بر مصالح و مفاسد دنیا و آخرت خویش آگاه نیست، و مانند مردگان توان جلب منفعت یا دفع ضرری را ندارد.

۲ - امام (ع) واژه بَصَر را برای حکمت استعاره کرده و چشم انسان نادان را کور، توصیف فرموده است، نیز می توان وصف کوری را برای چشم بصیرت و دیده باطن نادان استعاره دانست، و نیز ممکن است مراد حقیقت و واقعیت انسان جاهل و ناآگاه باشد، مناسب استعاره نخست این است: همان گونه که انسان بینا می تواند به وسیله چشم راه خود را تمیز دهد، و به سوی مقصدی که دارد گام بردارد، انسانی هم که از موهبت حکمت بهره مند است، با بصیرت مقاصد خود را بر می گزیند، و با بینشی که دارد به مصالح دنیا و آخرت خویش آگاه و بینا می باشد، و در استعاره دوم وجه مناسب این است که انسان نادان بصیرت و بینشی که بتواند امور مذکور را تشخیص دهد ندارد و مانند کور است که راه را از چاه نمی شناسد. وجه استعاره سوم این است که چشم انسان نادان پیرو دل اوست، و به هر کاری که دست می زند، و از هر چه رو می گرداند و بالاخره در تمام اموری که از طریق چشم و دیگر حواس خود انجام می دهد، از اندیشه و تصویری که دارد پیروی می کند، و چون این اعمال غالباً ناسودمند بلکه زیانبخش است، از این رو چشم نادان که وسیله وقوع این اعمال ناپسند می باشد به چشم کور تشبیه، و واژه مذکور برای آن استعاره شده است.

همچنین واژه سَمْع و سَمَاء را برای گوش استعاره فرموده است، و دلیل این استعاره ها همان مطالبی است که ذکر شد، زیرا مراد از سَمْع، شنوایی دل و ادراک بینش است، واژه اُذُن (گوش) ممکن است برای همین معنا و یا گوش ظاهر استعاره شده باشد، نیز واژه رَی برای حکمت، و ظَمآن را برای نادان استعاره

آورده است، مناسبت استعاره نخست این است که همانسان که آب، اندرون انسان تشنه را پر می سازد و تشنگی او را فرو می نشاند، و او را از این رنج آسوده می گرداند، حکمت نیز جان انسان را از فواید خود پر بار و نیرومند می سازد، و او را از بیماری جهل و نادانی می رها کند. اما مناسبت استعاره دوم این است که همان گونه که انسان تشنه کام از تشنگی دچار رنج و درد می شود، انسان نادان نیز گرفتار درد جهالت است، و همین نادانی نیز سبب نابودی او در آخرت می باشد.

۳- این که فرموده است همه توانگری و بی نیازی و سلامت در این حکمت است، منظور از توانگری بی نیازی انسان از همه چیز و به کمال رسیدن نفس به وسیله آن است، زیرا هدف و غایت حکمت رسیدن به آستان قرب حق تعالی و فرو رفتن در انوار معرفت اوست، و تنها بدین وسیله است که عارفان به خدا، از هر چیزی بی نیازی می یابند، منظور امام (ع) از سلامت در این عبارت، سلامت نفس از عذاب جهل است، زیرا در اصول حکمت ثابت است که جهالت بزرگترین سبب هلاکت انسان در آخرت می باشد.

فرموده است: **كِتَابُ اللَّهِ.**

کتاب خبر مبتداست به این گونه که یا خبر دوم واژه لَدَلِک می باشد که در این صورت **وَمَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْحِكْمَةِ** خبر اول آن است، و یا خبر برای مبتدای محذوفی است که تقدیر آن **وَهُوَ كِتَابُ اللَّهِ** است، و ممکن است هم عطف بیان برای **مَا كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْحِكْمَةِ** باشد، امام (ع) برای کتاب خدا اوصافی به شرح زیر بیان فرموده است:

۱- **تُبْصِرُونَ** به یعنی: به وسیله کتاب خدا می بینید، این جمله اشاره است به این که قرآن مشتمل بر حکمت است، و وجه شباهت قرآن به حکمت این است که نادانان به وسیله کتاب خدا و حکمتها و موعظه هایی که در آن است به مقاصد و مصالح دنیا و آخرت خود راهنمایی و بینا می شوند.

۲ - تَنْطِقُونَ به یعنی: به وسیله آن سخن می‌گویید، نیز به همان معناست.
 ۳ - وَتَسْمَعُونَ به یعنی: بدان می‌شنوید، نیز در پیرامون همان مطلب است.
 ۴ - فرموده است: يَنْطِقُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، یعنی: برخی از آیات قرآن، مفسر آیات دیگر است مانند آیاتی که آیه‌های مجمل را و میبین، و مطلق را مقید می‌کند، و عام را تخصیص می‌دهد.

۵ - وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ یعنی: برخی از آیات قرآن گواه برخی دیگر است، و این معنا به مضمون پیش نزدیک است هر چند مراد بخش دیگری از آیات است.

۶ - فرموده است: وَلَا يُخَالِفُ فِي اللَّهِ یعنی: در قرآن اختلافی درباره خداوند وجود ندارد، زیرا این کتاب الهی بر اساس بیان اصول و قوانین کلی و جامعی که متضمن صلاح امور دنیا و آخرت انسان است قرار دارد، و هدف این قوانین، کشانیدن و سوق دادن مردم به سوی حق، و وصول به آستان قرب و جوار رحمت خداوند است، از این رو هیچ واژه‌ای در قرآن یافت نمی‌شود که دلالت بر خلاف این مقصود داشته باشد، بلکه همه الفاظ و مطالب آن گویای وحدت مقصد، و بیانگر هدف واحدی است که همان وصول به درگاه قرب الهی پس از پاک شدن از ناپاکیها و پلیدیهای این دنیاست، هر چند اسباب وصول به این مقصود و رسیدن به این هدف، گوناگون و متعدّد است.

۷ - فرموده است: وَلَا يُخَالِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ اللَّهِ یعنی: قرآن کسانی را که در سایه انوار پر فروغ آن گام بر می‌دارند از راه حق بیرون نمی‌برد، و از رسانیدن آنها به مقصد اصلی و هدف نهایی که خداوند متعال است تخلف نمی‌ورزد.
 فرموده است: قَدْ أَضَلَّخْتُمْ... تا آخر.

عبارات مذکور دلالت بر نکوهش شنوندگان به سبب ارتکاب کارهای ناپسند دارد، واژه اضلّاح (سازش کردن) برای سکوت آنها در برابر کسانی که مرتکب کارهای زشت مانند دغلکاری و کینه‌ورزی و حسادت می‌شوند، و خود

نیز در این کارها با آنها مشارکت می‌کنند استعاره شده است.

فرموده است: وَنَبَتَ الْمَرْعَى عَلَى دِمْنِكُمْ.

این مثل برای کسانی که در ظاهر با یکدیگر سازش و آشتی، و در دل کینه همدیگر را دارند آورده می‌شود، مطابقت این مثل با احوال شنوندگان از این روست که چنین صلح و سازشی مانند گیاهی که در مزبله می‌روید و بزودی خشک می‌شود، گذرا و ناپایدار است.

فرموده است: تَصَافَيْتُمْ عَلَى حُبِّ الْأَمْوَالِ، یعنی: به داشتن آرزوهای دور و دراز با یکدیگر همدلی دارید.

این عبارت اشاره است به انگیزه سازش آنها که در پیش ذکر فرموده و بدین سبب واو عطف در این جا آورده نشده است.

فرموده است: وَتَعَادَيْتُمْ فِي كَسْبِ الْأَمْوَالِ یعنی: برای به دست آوردن مال و منال با یکدیگر دشمنی می‌ورزید.

این جمله علت کینه‌ورزی و دغلبازی آنها را بیان می‌کند. توضیح داده می‌شود که در مورد جمله نخست روشن است که آنچه مردم را در ظاهر به هم نزدیک می‌گرداند، اغراض و مطامع مادی و یا نیازمندیهایی است که برای دست یافتن به مقاصد و آمال دنیای خود به یکدیگر دارند، هر چند درون آنها آکنده از دشمنی و کینه و خیانت باشد، چنان که معمول روزگار ما همین است. و درباره عبارت دوم نیز می‌دانیم که انگیزه پیدایش دشمنیها و کینه‌ها و کشمکشها غالباً به سبب مال و منال دنیا و رسیدن به خوشیها و لذات آن است.

فرموده است: لَقَدْ اسْتَهَامَ بِكُمْ الْخَبِيثُ یعنی: شیطان شمارا شیفته و دلباخته کرده و از شما جدا نمی‌شود، و مراد از خبیث، شیطان است، و این گفتار مشعر بر سرزنش آنهاست، که آثار و سوسه‌های شیطان در آنها نمایان است و از آنچه منع می‌شوند دست باز نمی‌دارند، درباره این که فرموده است: وَتَأَةَ بِكُمْ الْعُرُورُ یعنی: شیطان شما را غافلگیر کرده و در نتیجه از راه راست منحرف، و در وادی

گمراهی سرگردان مانده‌اید، مراد از غُرُور، شیطان است چنان که خداوند متعال فرموده است: «وَلَا يُغْرِتْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ»^۸.

امام (ع) در پایان سخنان خویش، برای خود و آنان در غلبه بر نفس اماره، از خداوند درخواست یاری می‌کند، دعای آن حضرت درباره خودش برای دوام مقهوریت نفس او در برابر عقلش می‌باشد و در مورد آنان برای این است که به آنها قدرت دهد تا نفس اماره را سرکوب و انحراف را ریشه کن سازند. و توفیق از خداست.

۸ - سوره لقمان (۳۱) آیه (۳۳) یعنی: و شیطان شما را (به) بخشندگی خدا (فریب ندهد).

۱۳۳ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است در هنگامی که عمر بن خطاب درباره رفتن خود به جنگ با رومیان با آن حضرت مشورت کرد، امام (ع) چنین فرمود:

وَقَدْ تَوَكَّلَ اللَّهُ لِأَهْلِ هَذَا الدِّينِ بِإِعْزَازِ الْحَوَازِ وَالْعَوَازِ، وَالَّذِي نَصَرَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَا يَنْتَصِرُونَ، وَمَنْعَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَا يَمْنَعُهُمْ؛ حَتَّى لَا يَمُوتَ إِنَّكَ مَتَى تَسِرْ إِلَى هَذَا الْعَدُوِّ يَنْفِيكَ فَيُلْقِيَهُمْ فَيُنْكَبُ لَا تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ كَيَانَفَهُ دُونَ أَقْصَى بِلَادِهِمْ، لَيْسَ بِعَدِّكَ مَرْجِعُ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ، فَأُبْعَثْ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِخْرِبًا، وَأَخْفِزْ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلَاءِ وَالنَّصِيحَةِ، فَإِنْ أَظْهَرَ اللَّهُ قُدْرَكَ مَا تُحِبُّ، وَإِنْ تَكُنِ الْآخَرَى كُنْتَ رِذَاءَ الْيَلَّاسِ، وَمَتَابَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ.

خَوْزَه: مرکز جمعیت
مِخْرَب: با کسر میم، مرد جنگدیده
خَفَزَ كَذَا: این گونه راند، خَفَزَه: اورا با دیگری همراه کرد.
أَظْهَرَ اللَّهُ عَلَى فُلَانٍ: خداوند او را بر فلان پیروز کرد.
رِذَاءَ: یاور
مَتَابَةٌ: محل بازگشت.

«خداوند بر عهده خویش گرفته که حدود و مناطق مسلمانان را قوت و عزت بخشد، وضعف آنها را برطرف سازد، خداوندی که در آن هنگام که مسلمانان اندک بودند، و توان به دست آوردن پیروزی را نداشتند آنان را یاری کرد، و در زمانی که به سبب کمی عده، بر دفع دشمنان توانا نبودند، از آنان

دفاع فرمود هموزنده ای است که نمی میرد.

اینک اگر تو خود به سوی دشمن روی، و در برخورد با آنها دچار شکست شوی، برای مسلمانان نقاط دوردست پناهی نمی ماند، و پس از تو مرجعی برای آنها باقی نیست، بنابراین مرد جنگدیده و دلیری را به سوی آنها گسیل دار، و با او مردانی آزموده و سختی کشیده و خیراندیش را روانه کن، اگر خداوند پیروزی داد همان شده است که می خواهی، و اگر پیشامد، چیز دیگری بود، تو همچنان پناه مسلمانان و مرجع آنها می باشی»

این مشورت در هنگامی انجام گرفت که پادشاه روم با انبوهی از لشکریان و مردم آن دیار به سوی مسلمانان شتافته، و خالد بن ولید در خانه اش انزوا اختیار کرده، و کار بر ابی عیبه بن جراح و شرحبیل بن حسنه و دیگر فرماندهان سپاه اسلام دشوار شده بود.

فرموده است: **وَقَدْ تَوَكَّلَ اللَّهُ... تَا لَا يَمُوتُ.**

این جملات سرآغاز سخنان امام (ع) و مقدمه ای بر اظهار نظر اوست در این گفتار دلایل لزوم توکل بر خدا و اطمینان و اعتماد بر او را در این مهم تذکر می دهد. فشرده سخنان آن حضرت این است که خداوند بر پایی این دین و عزت و قدرت مردم سرزمینهای آن را تضمین کرده است، واژه عَوْرَة کنایه از هتک حرمت زنان است، و ممکن است برای سرافکندگی و خواری ناشی از مغلوبیت و شکست، استعاره شده باشد، که خداوند با وعده یاری و پیروزی که داده، جلوگیری از پاره شدن پرده حرمت مسلمانان را تضمین فرموده است، و این سخن بنا بر گفتار خداوند متعال می باشد، که فرموده است: **«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا»**.

فرموده است: **وَالَّذِي نَصَرَهُمْ** تا پایان مقدمه، استدلالی است بطور تمثیل بر آنچه بیان می فرماید که خلاصه اش این است: کسی که مسلمانان را در آن زمان که اندک بودند یاری و پیروزی بخشید، زنده ای است که نمی میرد، و در این هنگام که مسلمانان از کثرت و فزونی برخوردارند نیز آنان را یاری و پیروزی خواهد داد، اصل تمثیل، حال کمی مسلمانان و فرع آن، حال کثرت آنان، و حکم تمثیل^۲، پیروزی، و علت آن بقای ذات پروردگار، و دوام حیات زنده جاویدی است که مرگی برای او نیست.

فرموده است: **إِنَّكَ مَتَى تَسِرْ** تا آخر خطبه مبتنی است بر رأی آن حضرت و خلاصه این مشورت که عبارت است از عدم صلاح دید آن بزرگوار به این که عمر شخصاً از مرکز خلافت بیرون رود و همراه لشکریان رهسپار جنگ با رومیان شود. دلیل این رأی این که ممکن است در برخورد با دشمن دچار مصیبت و شکست گردد، و چون او امروز تکیه گاه مسلمانانی است که به او پناه می برند، و در صورت وقوع نابودی و شکست وی، برای آنان پایگاه استواری که به دور آن گرد آیند، و مرکز قدرتی که بدان اعتماد کنند باقی نمی ماند، لذا تذکر می دهد که یکی از دلیر مردان را که به شجاعت و دلاوری شناخته شده، و سابقه فراوانی در نبرد و پیکار داشته، و از تجربه و بینش در این کار برخوردار باشد، به جای خود روانه جنگ کند، و معنای این که **أَهْلُ الْبَلَاءِ** را با او همراه سازد این است که کسانی را که در اخلاص و خیراندیشی آنها تردیدی نیست، و در جنگها آزموده و صاحب تجربه اند به همراهی او گسیل دارد، سپس امام (ع) از بیانات خود

داده اند وعده می دهد که آنها را قطعاً خلیفه روی زمین خواهد کرد همان گونه که پیشینیان را خلافت روی زمین بخشید و دینی را که برای آنها پسندیده تمکین و تسلط دهد و ترس و بیم آنها را به امنیت و آرامش مبدل گرداند.

۲ - تمثیل در اصطلاح منطق دارای چهار رکن بدین قرار است: ۱- اصل ۲- فرع ۳- جامع یا علت ۴- حکم. منطق مظفر (مترجم)

نتیجه گیری می‌کند، و می‌فرماید: اگر خداوند مسلمانان را پیروز کند این همان است که آرزوی توسست، و اگر پیشآمد به گونه دیگری باشد، یعنی شکست و ناکامی پیش آید، او برای مسلمانان همچنان پشتیبان است که بدو اعتماد می‌کنند، و پناهگاهی است که به او آرامش خواهند یافت.

۱۳۴- از سخنان آن حضرت علیه السلام است .

يَا ابْنَ اللَّيْلِ الْأَبْتَرِ، وَالشَّجَرَةِ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا، وَلَا فَرْعَ، أَنْتَ تَكْفِينِي! وَاللَّهِ مَا أَعَزَّ
اللَّهُ مَنْ أَنْتَ نَاصِرُهُ، وَلَا قَامَ مَنْ أَنْتَ مُنْهَضُهُ؛ أَخْرَجَ عَنَّا أَبْعَدَ اللَّهِ نَوَاكٍ، ثُمَّ أَبْلَغَ جَهْدَكَ فَلَا
أَبْقَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَبْقَيْتَ.

أَبْتَرُ: هر چیزی که اثر خوبی از آن به جا نمانده باشد.
نَوَى: مقصدی که مسافر از دور یا نزدیک، در نظر می گیرد و نَوَى از نای که به معنای دوری
است نیز می آید.

هنگامی که میان آن بزرگوار و عثمان مشاجره ای در گرفته بود، مغیره بن
اخنس^۱ به عثمان گفت، من برای دفاع از تو، او را بس خواهم بود، امام (ع) به
مغیره فرمود:

«ای فرزند ملعون بلاعقب و ای زاده همان درختی که نه ریشه ای دارد
ونه شاخه ای، تو مرا بس خواهی بود؟! به خدا سوگند خداوند کسی را که تو
یاورش باشی عزیز نمی گرداند، و کسی که تو دستگیرش باشی از جای بر

۱- دشمنی مغیره با امام (ع) بدین سبب بود که برادرش ابوالحکم بن اخنس در جنگ احد به دست
آن حضرت کشته شده بود. (مترجم)

نخواهد خاست، خداوند خوبی را از تو دور فرماید، از نزد ما بیرون شو، هر کاری که می توانی بکن، خداوند رحمتش را از تو دریغ بدارد اگر در انجام دادن آنچه از دستت برمی آید دریغ کنی.»

این منازعه میان امام (ع) و عثمان در زمانی واقع شد، که آتش فتنه بر ضد عثمان بالا گرفته بود، و مردم از امام (ع) درخواست می کردند، که به نمایندگی آنها با عثمان گفتگو کند.

امام (ع) مغیره را به نداشتن ریشه و تبار نکوهش کرده و همچنین او را مورد لعنت قرار داده و برای خاندانش واژه شجره را استعاره فرموده و بدین وسیله او را زاده درختی بی شاخ و بن و فاقد حسب و نسب خوانده، و پستی و زبونی او را یادآور شده است، سپس درباره ادعایش که از جانب عثمان او را بس است، به گونه انکار و تحقیر، وی را مورد پرسش قرار می دهد و سوگند می خورد کسی را که او یار و یاورش باشد، خداوند عزیز نمی گرداند، بلکه خداوند نصرت را نصیب کسی می کند که دوستان و خاصان او یار و یاورش باشند، و بی شک کسی را که خدا دستگیری و یاری نکند از جای بر نخواهد خاست چنان که خداوند متعال فرموده است: «إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ»^۲ سپس امام (ع) به او نفرین می کند و از خدا می خواهد که او را به آرزوی خود نرساند. فرموده است: اَبْلُغْ جَهْدَكَ.

یعنی: کوشش خود را در اذیت و آزار به کار ببر، فَلَا أُبْقِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ إِنْ أُبْقِيَتْ یعنی: خداوند تو را حافظ و نگهدار نباشد، و مورد ترحم قرار ندهد اگر در این مورد رعایت و کوتاهی کنی، گفته می شود: أُبْقِيَتْ عَلَى فُلَانٍ یعنی: او را مورد رعایت و ترحم قرار دادی.

۲ - سوره آل عمران (۳) آیه (۱۶۰) یعنی: اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد. و اگر شما را واگذارد کیست که بتواند از آن پس شما را یاری کند.

۱۳۵- از سخنان آن حضرت علیه السلام است :

لَمْ تَكُنْ يَتَعَتُّكُمْ إِلَّا بِي قَلْتُهُ؛ وَلَيْسَ أَمْرِي وَأَمْرُكُمْ وَاحِدًا: إِنِّي أُرِيدُكُمْ لِلَّهِ، وَأَنْتُمْ تُرِيدُونِي لِأَنْفُسِكُمْ! أَيُّهَا النَّاسُ، أَعْيُونِي عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَأَيُّمُ اللَّهِ لَا تُصِفُّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمِهِ، وَلَا تُؤَدِّنُ الظَّالِمَ بِخِزَامَتِهِ، حَتَّى أُوْرِدَهُ مِنْهَلِ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ كَارِهًا.

قَلْتُهُ: کاری که نااندیشیده انجام گردد.
خِزَامَةُ: حلقه ای است از مو که در بینی شتر قرار داده می شود.

«بیعت شما با من نیندیشیده و ناگهانی نبود، و کار من و شما یکسان نیست، من شما را برای خدا می خواهم، و شما مرا برای سود خویش می خواهید.

ای مردم! برای اصلاح حال خودتان، به من کمک کنید، سوگند به خدا من حق ستمدیده را از کسی که به او ستم کرده باز می ستانم و ستمگر را مهار کرده می کشانم، تا او را بر آتش خور حق وارد سازم هر چند خوش نداشته باشد».

مفهوم گفتار امام (ع) که فرموده است: بیعت شما با من بی اندیشه و ناگهانی نبود این است که چون بیعت آنها از روی تدبیر و اندیشه بوده کسی نمی تواند پس از انجام یافتن بیعت مخالفت کند، و یا از آن پشیمان گردد، در این عبارت اشاره

به بیعت مردم با ابی بکر شده که عمر در باره آن گفت: **كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا** یعنی: بیعت مردم با ابی بکر ناسنجیده و بدون اندیشه بود، و خداوند مردم را از شر آن محفوظ داشت.

فرموده است: **وَلَيْسَ أَفْرِي وَأَمْرُكُمْ وَاحِدًا**.

این بیان اشاره است به تفاوتی که میان اقدامات امام (ع) و خواسته‌های آنها وجود دارد، و این تفاوت و اختلاف را با ذکر این که من شما را برای خدا می‌خواهم روشن می‌گرداند، و معنای سخن مزبور این است که من از شما پیروی و فرمانبرداری می‌خواهم تا به یاری شما دین خدا را برپای دارم، و احکام و حدود او را اجرا کنم و شما مرا برای خودتان می‌خواهید یعنی برای این که از عطایا و مقام و منزلت و منافع دیگر دنیوی برخوردار شوید، و پس از این گفتار توبیخ‌آمیز آنان را مخاطب قرار داده از آنها می‌خواهد که برای اصلاح احوال خودشان او را یاری کنند، و فرمانبردار او باشند و دستورهایش را به کار بندند، سپس سوگند می‌خورد که انتقام ستم‌دیده را خواهد گرفت، و ستمگر را مهار خواهد کرد، استعاره واژه قَوْد که به معنای کشیدن است برای توصیف این معناست که او ستمکار را به ذُلّت خواهد کشانید، و او را وادار خواهد کرد که حق را اذعان کند و به آن تن در دهد، واژه خِزَامَه ترش‌چی بر این استعاره است، همچنین واژه مَثَلُ (آب‌شخور) را برای حق استعاره فرموده است، بدین مناسبت که آب‌شخور محلی است که تشنه‌گامان با رسیدن به آن از رنج تشنگی آسوده می‌شوند، حق نیز چشمه زلالی است که سینه ستم‌دیدگان به آن شفا می‌یابد و با رسیدن بدان درد و رنج آنان بر طرف می‌شود، و توفیق از خداست.

۱۳۶- از سخنان امام علیه السلام است درباره چگونگی هدف طلحه و زبیر ایراد فرموده است:

وَاللّٰهُ مَا أَنْكَرُوا عَلَيَّ مُنْكَرًا، وَلَا جَعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ نَصْفًا، وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًّا هُمْ تَرَكُوهُ، وَدَمَاهُمْ سَفَكُوهُ؛ فَإِنْ كُنْتُ شَرِيكُهُمْ فِيهِ فَإِنَّ لَهُمْ نَصِيْبَهُمْ مِنْهُ؛ وَإِنْ كَانُوا وَلَوْهُ دُونِي فَمَا الظِّلِيَّةُ إِلَّا قَيْلُهُمْ، وَإِنَّ أَوَّلَ عَذْلِهِمْ لِلْحُكْمِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَإِنْ مَعِيَ لَبَصِيرَتِي: مَا لَبَسْتُ وَلَا لُبْسَ عَلَيَّ، وَإِنَّهَا لِلْفَيْءِ الْبَاغِيَّةِ فِيهَا الْحَمَا وَالْحُمَةُ، وَالشُّبْهَةُ الْمُغْدِقَةُ، وَإِنَّ الْأَمَرَ لَوَاضِحٌ وَقَدْ زَاغَ الْبَاطِلُ عَنْ نِصَابِهِ، وَأَنْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ شَعْبِهِ، وَأَيُّمَ اللَّهِ لَا فِرْطَنَ لَهُمْ حَوْضًا أَنَا مَاتِيحُهُ: لَا يُضْذِرُونَ عَنْهُ بَرِيٍّ، وَلَا يَعْبُونَ بَعْدَهُ فِي حَسْبِي.

نصف: عدل و انصاف
قلیلة: به کسر لام، مطلوب
حما: گِل سیاه گندیده چنان که خداوند متعال فرموده است: مِنْ حَمًا مُسْنُونٍ « و حما با الف مقصور نیز روایت شده است.

حمة: با حای مضموم و تخفیف میم و فتح آن، کزدم
مغدقة: با دال و فاء، تاریک، گفته می شود أعْدَفَ اللَّيْلُ یعنی: شب سخت تاریک شد
مغْدَفٌ بافتح دال نیز روایت شده که به معنای پوشیده و از جمله أَنَّ الْمَرْءَ تُغْدَفُ وَجْهَهَا بِالْقِنَاعِ، مأخوذ است، یعنی: آن زن رخسارش را با روسری پوشانید.
زَاغَ الْبَاطِلُ: باطل کنار رفت
نِصَاب: قرارگاه

لَا فِرَاطَ: هر آینه پر می‌کنم شَغَب: به معنای مشاغبه، فتنه انگیزی
 قَاتِخ: با دو نقطه بالا، آبکش و با دو نقطه زیر کسی که در درون چاه دلورا پر می‌کند.
 عَب: آشامیدن جَسَن: با کسر حا و سکون سین، آبی است که
 در سنزarte نشین می‌شود و پس از رسیدن به جای سفت و سخت زمین مگرد آمده و بیرون کشیده می‌شود.

«به خدا سوگند از نسبت دادن هیچ منکری به من خودداری نورزیدند، و میان من و خودشان انصاف را مراعات نکردند، آنان حقی را درخواست می‌کنند که خودشان آن را ترک کرده‌اند، و خونی را مطالبه می‌کنند که آن را خود آنها ریخته‌اند اگر من در ریختن این خون با آنها شرکت داشته‌ام، پس آنان نیز در آن شریک و انبازند، و اگر به تنهایی این خون را ریخته‌اند، از هیچ کس جز از آنها خونخواهی نباید کرد، برای آنها نخستین حکم عادلانه این است که علیه خود داوری کنند، من بینش خود را به همراه دارم، نه امری را بر کسی مشتبه و نادرست جلوه داده‌ام، و نه بر خودم چیزی دگرگون و مشتبه شده است، آنها گروهی ستمگرو یاغی هستند، که گِل سیاه (کینه و حسد) و زهر کژدم (جفا و نفاق) و شبهه‌ای ظلمانی در میان آنهاست. در حالی که حقیقت امر روشن است، و باطل از بیخ و بن کنده شده، و زبان هیا هو و فتنه انگیزی بریده گردیده است، سوگند به خدا حوضی را برای آنها (از شربت مرگ) پر کنم که خود آبکش آن باشم، و هرگز از آن سیراب باز نگردند، و پس از آن دیگر آب ننوشند.»

چون عبارت وَاللَّهِ... تا آن جا که فرموده است: وَلَا لَبْسَ عَلَيَّ در ذیل گفتار آن حضرت که:

أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ ذَمَّرَ حَرْزَهُ و همچنین در خطبه پیش از آن، بنا به روایت دیگری که در این باره موجود بود سابقاً شرح و تفسیر شده است، نیازی به توضیح دوباره نیست، اما این که فرموده است:

وَأَنَّهَا لَلْفِئَةِ الْبَاغِيَّةِ فِيهَا الْحَمَاءُ وَالْحُمَةُ، برخی از شارحان درباره فِئَة که با الف و لام تعریف آمده گفته اند که این اشاره است به آنچه پیامبرگرامی (ص) به او خبر داده بود که گروهی درآینده بر او ستم و سرکشی خواهند کرد، بی آن که نام آن گروه را بیان فرموده باشد، و هنگامی که اینها برضد او خروج کردند با نشانه هایی که در آنها بود، دانست که این همان فِئَة باغیه یا گروه ستمگری است که پیامبر (ص) پیش از این به او خبر داده است، و نیز درباره حَمَاء و حُمَة طبق برخی روایات و اقوال، پیش از این سخن گفته ایم، اما در این جا برای کینه ها و تیرگیهای درونی این گروه استعاره شده است، زیرا همان گونه که گل و لای، آب را تیره و گندیده می کند، فتنه ای که این گروه به پا کرده است نیز موجب پیدایش تیرگی در اوضاع جهان اسلام، و پدید آمدن بی نظمی و آشوب در میان مسلمانان، و مانند زهر کژدم سبب آزار و کشتار است، ذکر شبهه مُغْدِفَة اشاره است به این که اینها دست به شبهه کاری زده و برای عثمان به خونخواهی برخاسته، و امر را بر مردم مشتبه ساخته اند، برای این اقدام آنها صفت مُغْدِفَة را که به معنای تاریکی است استعاره آورده است، برای این که مانند شب تاریک که انسان در آن راه به جایی نمی برد، اکثر مردم در این فتنه دچار شبهه و فریب گردیده تا حدی که در این راه کشته شده و جان خود را از دست داده اند.

فرموده است: وَإِنَّ الْأَمْرَ لَوَاضِحٌ ... تَأْسَفُ بِهِ.

امام (ع) آنچه در خلال جملات مذکور بیان کرده برای رد افترا از شخص خود، و رفع هر گونه شبهه درباره حَقَّانِیَّتِ حکومتش می باشد، زیرا در این مورد حق روشن است و باطل را بدان راه، و زبان را یارای یأوه گویی و فتنه انگیزی نیست، واژه زبان به گونه استعاره ذکر شده و شَغَبْ ترشیحی برای آن است، بقیه این خطبه نیز در ذیل فصولی که ذکر شد، پیش از این شرح داده شده است.

از این خطبه است:

فَأَقْبَلْتُمْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ الْمُطَافِيلِ عَلَى أَوْلَادِهَا، تَقُولُونَ: الْبَيْعَةُ الْبَيْعَةُ!! قَبِضْتُ يَدِي
فَبَسَطْتُهَا، وَنَازَعْتُكُمْ يَدِي فَجَذَبْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا قَطَعَانِي وَظَلَمَانِي، وَنَكَثَا بَيْعَتِي،
وَأَلْبَا النَّاسَ عَلَيَّ، فَأَخْلَلْ مَا عَقَّدَا، وَلَا تُحْكِمْ لَهُمَا مَا أَبْرَمَا، وَأَرِهِمَا الْمَسَاءَةَ فِيمَا أَمَلَا
وَعَمِلَا، وَلَقَدْ اسْتَبْتُهُمَا قَبْلَ الْقِتَالِ، وَاسْتَأْنَيْتُ بِهِمَا أَمَامَ الْوُقَاعِ، فَعَمَّطَا النَّعْمَةَ، وَرَدَّ الْعَافِيَةَ.

عُودُ: جمع عُودَة، ماده شترپیر

مطافیل: جمع مُطفیل باضم میم، انسان یا حیوان ماده ای که تازه زاییده باشد.

تَالَيْتُ: برانگیختن

اِسْتَبْتُهُمَا: با ثای معجمه سه نقطه، بازگشت آنها را خواستم. با تاء نیز روایت شده که در این

صورت مشتق از توبه است. اِسْتَأْنَيْتُ: منتظر ماندم

«همچون شتران نوزاییده که به سوی نوزادهای خود می شتابند، به سوی
من رو آوردید، و پی در پی می گفتید بیعت، بیعت!! من دستم را بستم و شما
آن را گشودید، دستم را واپس کشیدم شما آن را به سوی خود کشیدید.
بار پروردگارا! آن دو (طلحه و زبیر) قطع رحم کرده از من بریدند، و به
من ستم کردند، و بیعت خود را با من شکستند، و مردم را بر من شوراندند، پس
بگسلان آنچه را برضه من می بندند، و سست گردان آنچه را علیه من استوار
می کنند در آنچه آرزو کرده اند و برای آن می کوشند بدی و ناکامی را به آنها
بنما، پیش از جنگ از آنها خواستم به بیعت خود بازگردند، و از آن پیش که
کار به کارزار انجامد انتظار آنها را کشیدم، اما آنها نعمت را نادیده گرفتند
و عافیت را نپذیرفتند.»

امام (ع) در این خطبه بر طلحه و زبیر و پیروان آنها که بیعت خود را با آن

حضرت شکسته اند اعتراض و استدلال کرده است.

فرموده است: فَأَقْبَلْتُمْ... تَا فَجَدَّ بَثْمُوها.

این جملات به منزله صغرای شکل اول قیاس ضمیر است، و خلاصه اش این است که شما برای بیعت با من کوشیدید تا این که ناگزیر با شما بیعت کردم و میثاق شما را پذیرفتم، کبرای قیاس که در تقدیر است این است که «هر کس به اندازه شما در راه این مقصود بکوشد بر او لازم است که به عهد خود وفا کند و بر پیمان خود استوار باشد» صغرای این قضیه مورد تردید آنها نیست، و برای صدق کبرای آن، کتاب خداوند دلیل و حجت است که فرموده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»^۲ و «أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ»^۳. امام (ع) هجوم آنان را برای عقد بیعت با آن حضرت به هجوم شتران پیر به سوی بچه هایشان، تشبیه فرموده است، وجه مشابهت، شدت شتاب و میل زیاد مردم در بیعت با آن بزرگوار برای خلافت بوده است، و این که آنان را به ماده شتران که نسل تشبیه فرموده، برای این است که شتران پیر به بچه هایشان مهربانترند، واژه اَلْبَيْعَةُ بنا بر قاعده اغراء منصوب شده و تکرار آن بنا بر همین قاعده نحوی است، فایده اش تأکید در تشویق، و دالّ بر این است که گوینده درباره آنچه سفارش می کند اهتمام و توجه زیاد دارد، برخی از شارحان گفته اند فایده تکرار چیزی که مورد اغراء و تشویق است، این است که گفتن آن در مرتبه اول دلالت بر سفارش انجام دادن آن در زمان حال دارد، و تکرار آن عمل به آن چیز را، در زمان آینده نیز سفارش می کند، بنابراین معنای اَلْبَيْعَةُ اَلْبَيْعَةُ این است که هم اکنون و نیز در آینده بیعت را پذیرا باش و گفته اند، در آن جا که امام (ع) فرموده است اَللّهُ اَللّهُ یعنی هم در حال و هم در آینده از خدا بترسید و از نافرمانی او پرهیزید، ولی الفاظ، هیچ گونه دلالتی بر آنچه آنها گفته اند ندارد.

۲ - سوره مائده (۵) آیه (۱) یعنی: ای کسانی که ایمان آورده اید به عهد و پیمانهای خود وفا کنید.

۳ - سوره نحل (۱۶) آیه (۹۱) یعنی: اگر عهد و پیمانی بستید به آن وفا کنید.

فرموده است: **اَللّٰهُمَّ ... تَا عَلِيَّ**.

امام (ع) در خلال این سخنان به سبب سه چیز از اینها به درگاه حق تعالی شکایت می‌کند. نخست این که طلحه و زبیر پیوند خویشاوندی خود را با او بریده و با درخواستهای نابحق خود، ستم به وی روا داشته‌اند، دوم این که بیعت خود را با او شکسته‌اند و سوم این که مردم را گردآورده و به جنگ با او واداشته‌اند. فرموده است: **فَاَخْلَلْنِ ...**

در باره سه چیز نیز به این دو تن، نفرین کرده است: این که خداوند رشته تصمیمات فاسد آنها را که موجب تباهی و نابودی مسلمانان است از هم بگسلاند دیگر این که بنیان تبلیغات و نقشه‌هایی را که برای به راه انداختن جنگ با او طرح ریزی کرده‌اند ویران و واژگون فرماید، دیگر این که بدی فرجام خواستها و کردار ناهنجار آنها را به آنان بنمایاند، یعنی عکس آنچه را می‌خواهند بهره آنها گرداند، و با کشته شدن این دو تن در جنگ جمل نفرین آن حضرت در باره آنها به اجابت رسید.

فرموده است: **وَلَقَدْ اسْتَبْتُهُمَا ... تَا الْوِقَاعِ**.

امام (ع) در این گفتار عذر خود را در مورد طلحه و زبیر، پیش از شروع جنگ با آنها برای مردم بیان می‌کند و تذکر می‌دهد که برای جنگ با اینها پیش از این خودداری و بردباری بسیار کرده، و با مهربانی از آنها خواسته است که به سوی حق بازگردند، و از گناهی که به سبب شکستن بیعت خود مرتکب شده‌اند توبه کنند.

فرموده است: **فَعَمَّطْ ... تَا آخِرِ**.

این مطلب در باره چگونگی پاسخی است که آنها به درخواست آن حضرت داده‌اند که عبارت از ناسپاسی در برابر نعمت پروردگار است. و منظور از آن سهمی است که از غنائم، نصیب طلحه و زبیر می‌شده است، و آنها سهم خود را اندک شمرده و به دیده حقارت بدان نگریسته‌اند، زیرا یکی از انگیزه‌های

کناره گیری و طغیان آنها این بود، که آن حضرت عطایای بیت المال را میان آنها و دیگران به تساوی بخش می کرد، همچنین نعمت سلامت و عافیت را که موجب ایمنی از بلای جنگ و اختلاف و تباهی دین و از میان رفتن نفوس است کفران کرده نپذیرفتند، و بر نبرد اصرار و بی آن که در فرجام کار بیندیشند اعلام جنگ کردند. و توفیق از خداست.

۱۳۷. از خطبه های آن حضرت علیه السلام است در آن به رویدادهای مهم آینده اشاره می فرماید:

يَغْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى إِذَا عَظَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَى، وَيَغْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَظَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ.

«در آن هنگام که مردم زمانه رستگاری را به هوای نفس بدل کرده باشند! او هوای نفس را به رستگاری باز می گرداند و در آن زمان که قرآن را به رأی و اندیشه خود مبدل ساخته اند او آرا و اندیشه ها را به قرآن بازگشت می دهد.»

این خطبه در توصیف امام منتظر(ع) است که طبق احادیث و اخبار، ظهور آن حضرت در آخر الزمان وعده داده شده است. فرموده است: يَغْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى.

یعنی: نفوس سرگردانی را که از راه حق بازمانده، و در وادی ظلمانی هوسها و خواهشهای نفسانی گام بر می دارند، به راه خویش باز می گرداند. و آنها را از تباهیها و اعتقادهای فاسد گوناگون می رهاند و به پیروی از انوار هدایت خویش، و می دارد، این دگرگونی در آخر الزمان واقع خواهد شد که مردم از پیروی انوار هدایت آلهی، و حرکت در راه روشن حق بر می گردند، و به تبعیت از

خواهشهای نفسانی و اعتقادهای باطل می پردازند، و دین ضعیف و ناتوان خواهد شد، و مردم گمان می کنند که حق و هدایت همین گمراهیهایی است که به آنها دچارند.

همچنین درباره این که فرموده است: **وَيَعْطِفُ الرَّأْيُ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَظُمُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ** یعنی: او هر نظریه ای را که با قرآن سازگار نباشد، طرد می کند، و مردم را به آنچه موافق قرآن است و با کتاب الهی مخالفت ندارد، بر می گرداند و این تحولات هنگامی روی خواهد داد که مردم قرآن را بر طبق آرا و افکار خویش تأویل کنند، و آیات آن را با اندیشه ها و خواهشهای نفسانی خود تطبیق دهند، چنان که ارباب مذاهب مختلف اسلامی چنین کرده، هر کدام به دنبال خیالات و اوهام خویش به راه افتاده اند، و هر یک از آنها می پندارد که آنچه را قرآن حق و صحیح معرفی می کند همان است که او یافته و تشخیص داده است، و جز آن حقی وجود ندارد. و توفیق از خداست.

بخشی از این خطبه است:

حَتَّى تَقُومَ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ عَلَى سَاقٍ بَادِيًا نَوَاجِدَهَا، مَمْلُوءَةً أَخْلَاقُهَا، حُلُوءًا رِضَاعُهَا، غَلَقَمًا غَايِبَتُهَا. أَلَا وَفِي غَدٍ وَسَيَأْتِي غَدٌ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ. يَأْخُذُ الْوَالِي مِنْ غَيْرِهَا عَمَالَهَا عَلَى مَسَاوِيءِ أَعْمَالِهَا، وَتُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضَ مِنْ أَقَالِيدِ كَيْدِهَا، وَتُلْقِي إِلَيْهِ سِلْمًا مَقَالِيدِهَا، فَيُزِيلُكُمْ كَيْفَ غَدُ السَّيْرِ، وَيُخَيِّبُ مَيْتَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

أَخْلَافُ النَّاقَةِ: نوکهای پستان ماده شتر

أَقَالِيدُ: جمع بر جمع است و مفرد آن فَلَذَه است که به معنای پاره جگر می باشد.

«تا این که جنگ در منتهای شدت خود به شما رو آورد. و چون شیر خشمگین دندانهایش را بنمایاند، آن مانند شتری است که پستانهایش از شیر پر

شده است و نوشیدن آن در آغاز شیرین و در پایان تلخ باشد، آگاه باشید در فردا، فردایی که نمی دانید با چه رویدادهایی همراه خواهد بود، آن حاکم که از غیر آن طایفه است، کارگزاران آنها را بر بدی کردارشان بازخواست می کند، و زمین بهترین اندوخته هایش را برای او بیرون می آورد، و کلیدهایش را به او تسلیم می کند، در آن هنگام روش عدل و داد را به شما نشان خواهد داد، و آنچه را از کتاب و سنت مرده و از میان رفته زنده خواهد کرد.»

فرموده است: **حَتَّى تَقُومَ الْحَرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاقٍ... تا عَاقِبَتُهَا.**

یعنی: تا این که جنگ با منتهای شدت به شما رو آورد، گویا مراد، بیان نتیجه سستی آنها در یاری و فرمانبرداری از آن حضرت در راه پیشبرد جنگ و روبرو شدن با دشمن است، و مانند این است که گفته باشد: شما پیوسته از یاری و کمک دست باز داشته اید و از رفتن به سوی جنگ خودداری و کناره گیری می کنید تا این که دشمن نیرو یابد، و جنگ را در نهایت سختی بر شما تحمیل کند اصطلاح **قِيَامُهَا عَلَى السَّاقِ** به معنای این است که جنگ به منتهای شدت و اوج خود برسد، و جمله **بَادِيًا نَوَاجِدُهَا** یعنی دندانهای خود را آشکار می سازد کنایه از سختیها و مصیبت هایی است که با جنگ همراه است، و این از اوصاف شیر است که در هنگام خشم دندانهایش ظاهر می شود، و ذکر این وصف برای این است که امام (ع) برای جنگ واژه اسد را که به معنای شیر است استعاره فرموده است.

برخی از شارحان گفته اند که دندانها در هنگام خندیدن نمایان می شود، و در این جا مراد این است که همان گونه که در موقع شدت خنده، دندانها آشکار می شود، جنگ نهایت حدت خود را نمایان، و سختیهای خود را بر آنان وارد خواهد ساخت، **نَوَاجِدُ** عبارت از دندانهای آسیاست که از همه دندانها کناره تر و دورترند، و این خود کنایه از این است که آنچه را دور می پندارند به آنها روی خواهد آورد.

می‌گوییم اگر چه این سخن خالی از احتمال نیست، لیکن جنگ میدان خشم و کین است، و جای خندیدن نیست، از این رو آنچه در پیش گفته شد، به نظر مناسبتر می‌آید.

جمله **مَمْلُوءَةٌ أَخْلَافُهَا** در توصیف ناقه (شترماده) است که برای بیان آمادگی جنگ استعاره شده است یعنی: همان گونه که پستانهای ناقه از شیر پرگشته، آماده دوشیدن است، جنگ نیز افراد و وسایل خود را به حد کمال فراهم ساخته مهیای درگیری است.

فرموده است: **خُلُوءًا رِضَاً عَنْهَا**، این جمله نیز برای شیرخوارگان از این ناقه استعاره شده، و این که گفته شده در آغاز شیر آن شیرین است، اشاره به این است که دلیر مردان و پیکارگران، در آغاز نبرد به سوی آن رومی آورند، و هر کدام از آنها دوست دارد که با هم‌آورد خویش بجنگد، و مانند شیرخواره که می‌کوشد از شیر مادر شیرین کام شود، برای به دست آوردن حلاوت پیروزی تلاش می‌کند. همچنین واژه **عَلَقَمَ** (حنظل) را برای تلخی فرجام این جنگ استعاره آورده است. جهت مناسبت شباهت تلخی حنظل و تلخکامی حاصل از سرانجام این جنگ، و همگونی است که در این دو تلخی حسی و روحی وجود دارد، واژه‌های **بَادِيَا**، **مَمْلُوءَةٌ**، **خُلُوءًا** و **عَلَقَمًا** بنابراین که حالند منصوبند، و کلمات پس از آنها برحسب این که فاعلند مرفوع شده‌اند، و درباره این که واژه **عَلَقَمًا** که اسم جامد است چگونه ممکن است لفظ **عَاقِبَتُهَا** را که پس از آن است رفع داده باشد باید گفت که این واژه جانشین اسم فاعل شده و مانند این است که: **مَرِيَّةٌ عَاقِبَتُهَا** گفته شده باشد.

فرموده است: **أَلَا وَفِي عَدِي**، این عبارت مبتنی بر آگاهی دادن از اموری است که در آینده واقع خواهد شد.

فرموده است: **وَسَيَأْتِي عَذْبًا لَا تَعْرِفُونَ** یعنی: فردایی خواهد آمد، که به چگونگی آن آگاهی ندارید، این جمله برای بزرگ شمردن رویدادهایی است که وقوع آنها وعده داده شده، همچنین نمایانگر مقام فضیلت آن بزرگوار است که آنچه

را دیگران نمی دانند می داند، و نیز در حکم جمله معترضه است مانند آنچه خداوند متعال فرموده است: «فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّتَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ^۱» که جمله و إِنَّهُ لَقَسَمٌ معترضه است.
فرموده است: بِأَخْذِ الْوَالِي مِنْ غَيْرِهَا عُمَّالَهَا.

گویا امام (ع) پیش از این، درباره اقوامی که دارای پادشاهی و فرمانروایی بوده اند سخن رانده، و در دنباله آن بیان می کند که آن حکمرانی که خواهد آمد از آن اقوام و طایفه ها نیست، و بدین طریق به امام منتظر (ع) اشاره می کند. بِأَخْذِ عُمَّالَهَا عَلَى مَسَاوِي أَعْمَالِهَا یعنی: آنان را مورد بازخواست قرار داده، گناهان و خطاهای آنها را کیفر می دهد.

فرموده است: وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ أَفَالِيدَ كَيْدِهَا.

امام (ع) واژه کید (جگر) را برای گنجها و خزاین زمین استعاره فرموده است، برای این که گنجهایی که در اندرون زمین نهفته است، مانند کید یا جگر در بدن انسان پنهان و پرجار است، ذکر أَفَالِيدَ (پاره ها) برای ترشیح این استعاره است، در حدیثی که از پیامبر خدا (ص) نقل شده عیناً چنین آمده است که «وَقَادَتْ لَهُ الْأَرْضُ أَفْلَادَ كَيْدِهَا» یعنی: زمین پاره های جگرش را برای او می برد، برخی از مفسران آیه شریفه «وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا^۲» را بر همین معنا تفسیر کرده اند، درباره این که چگونه زمین گنجها و ودیعه های گرانبهای خود را بیرون می آورد، برخی از پژوهشگران گفته اند: گفتار امام (ع) اشاره به این است که همه پادشاهان و فرمانروایان روی زمین کلیدهای کشور و قلمرو حکومت خود را خواه و ناخواه به او تسلیم، و گنجینه ها و ذخایر خود را به سوی وی فرستاده تقدیم او می کنند، و بطور مجاز اخراج این اشیا به زمین نسبت داده شده است، زیرا منابع

۱ - سوره واقعه (۵۶) آیه (۷۵) یعنی: سوگند به موقع نزول ستارگان، و این قسم اگر بدانید سوگند بزرگی است، همانا این قرآن بسیار گرامی است.

۲ - سوره زلزله (۹۹) آیه (۲) یعنی: و زمین بارهای سنگین خود را بیرون افکند.

ومعادن هر سرزمین به وسیله مردم آن استخراج می شود، و بعید دانسته اند که زمین خود، بیرون آورنده گنجها و نهفته های ارزنده اش باشد، اما آنهایی که ظواهر آیات و اخبار را رها نمی کنند، و به آنها پایبندی دارند می توانند بگویند خداوند بیرون آورنده حقیقی این اشیا از اندرون زمین است، و این خود از جمله معجزات امام منتظر(ع) خواهد بود، و هیچ منعی هم وجود ندارد.

فرموده است: **وَتُؤْتِي إِلَيْهِ سِلْمًا مَقَالِيدَهَا** یعنی: زمین کلیدهایش را به او تسلیم می کند، در این جا نیز القای کلیدها بطور مجاز، به زمین نسبت داده شده است، زیرا مردم زمینند که سر تسلیم فرود آورده و کلید گنجها و ذخایر سرزمینهای خود را تقدیم او می کنند، این عبارت اشاره دارد به این که همگی مردم روی زمین مطیع او می شوند، و او امر او را گردن می نهند، و به زیر فرمان او در می آیند، واژه **سِلْمًا** مصدری است که جانشین حال شده است. سپس امام(ع) آگاهی می دهد که او شیوه عدل و دادگری خویش را به مردم نشان خواهد داد، و آنچه را از کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) مرده و ترک شده، زنده و برپا خواهد داشت. واژه **مِيتٌ** برای آنچه از کتاب و سنت متروک مانده، و آثار و فواید آن مانند مردگان منقطع گشته استعاره شده است.

اگر گفته شود: که فعل **وَيُرِيكُمْ** دلالت می کند بر این که مردمی که طرف خطابند وقایعی را که آن حضرت خبر داده است، درک و لمس خواهند کرد و حال این که در این جا گفته شده که این حوادث در آخر الزمان روی خواهد داد، سبب این چیست؟

پاسخ این است که خطاب به حاضران امت، به منزله خطاب به همگی امت اسلام می باشد، و این مانند خطابهایی است که قرآن کریم با مردم همزمان پیامبر اکرم(ص) دارد، و همه انسانها را تا روز رستاخیز شامل می شود، در این جا نیز چنین است، بدیهی است عمر افرادی که در آن زمان مخاطب قرار گرفته اند، بر حسب معمول تا ظهور امام منتظر(ع) امتداد پیدا نمی کند و از جمع امت، به

تدریج خارج می شوند، و همانها که زمان آن حضرت را درک خواهند کرد باقی می مانند و طرف خطاب خواهند بود. و توفیق از خداوند است.

بخشی از این خطبه است :

كَأَنِّي بِهِ قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ وَقَحَصَ بِرَأْيَاتِهِ فِي ضَوَاجِي كُوفَانَ، فَعَظَفَ إِلَيْهَا عَظَفَ الصَّرُوسِ وَقَرَشَ الْأَرْضَ بِالرَّءُوسِ، قَدْ فَغَرْتُ فَأَغْرُتُهُ وَتَقَلَّتْ فِي الْأَرْضِ وَطَأْتُهُ، بَعِيدَ الْجَوْلَةِ، عَظِيمَ الصَّوْبَةِ. وَاللَّهُ لَيَشْرِدَنَّكُمْ فِي أَطْرَافِ الْأَرْضِ، حَتَّى لَا يَتَقَى مِنْكُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، كَالْكُخْلِ فِي الْعَيْنِ؛ فَلَا تَزَالُونَ كَذَلِكَ حَتَّى تُتَوَّبَ إِلَى الْعَرَبِ عَوَازِبُ أَخْلَامِهَا، فَالْزُمُوا السُّنَنَ الْقَائِمَةَ، وَالْآثَارَ النَّبِيَّةَ، وَالْعَهْدَ الْقَرِيبَ الَّذِي عَلَيْهِ بَاقِي النَّبُوءَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّمَا يُسْنِي لَكُمْ طَرَفَهُ لِيَتَّبِعُوا عَقِبَهُ.

نَعَقَ: با عین و غین، فریاد زد

فَقَحَصَ الْمَطَرُ الثَّرَابَ: باران خاک را زیر و رو کرده فَخَصَ: کاوش

کوفان: یکی از نامهای کوفه است ضَوَاجِي: اطراف شهر که دیده می شود.

صَرُوسٍ: شتر ماده بدخوکه دوشنده شیرش را می گزد

فَقَرْتُ فَأَغْرُتُهُ: دهانش سخت گشوده است، با آوردن فاعل از لفظ فعل معنا تأکید شده است.

يُسْنِي: آسان می گرداند عَقِبَ: با قاف مکسور، پاشنه پا

« گویا او را می نگریم که چون حیوانی درشام بانگ بر آورده، و پرچمهایش را در پیرامون کوفه بر زمین نشانده و همچون شتری گزنده و بدخوبه سوی آن رو آورده، و زمین را از سرهای گشتگان مفروش ساخته است، دهان حرص خود را سخت گشوده، و جای پایش در زمین استوار گشته است، تاخت و تاز او گسترده و هجومش سخت و بزرگ است، به خدا سوگند شما را در اطراف زمین تار و مار می کند تا این که مانند اندک سرمه ای که در چشم می ماند جز کمی از شما باقی

نمائد، این وضع همچنان ادامه می یابد تا آن گاه که خرد و اندیشه از دست رفته عرب به آنها بازگردد.

پس ستنهای جاودانه و آثار روشن اسلام را به کاربندید، و به پیمان نزدیکی که نبوت بدان کامل و استوار است پایدار باشید، و بدانید شیطان راههای خود را برای شما هموار می سازد، تا از او پیروی کنید.»

امام (ع) در این بخش از خطبه از پیدایش مردی به این صفات خبر می دهد، برخی از شارحان گفته اند: این مرد عبدالملک بن مروان است، برای این که پدرش او را جانشین خویش ساخت و پس از درگذشت او به حکومت شام رسید، و پس از آن که مَضْعَب بن زبیر، مختار بن ابی عبیده ثقفی را به قتل رسانید، او برای جنگ با مصعب رهسپار کوفه شد، سپاهیان آنها در محلی به نام مَشْکِیْن (با کسر کاف) که از توابع کوفه است با یکدیگر به کارزار پرداختند، در این جنگ مصعب کشته، و عبدالملک وارد کوفه شد، مردم این شهر با او بیعت کردند، سپس عبدالملک، حجاج بن یوسف را برای پیکار با عبداللّه بن زبیر به مکه فرستاد، حجاج عبداللّه را کشت و خانه کعبه را ویران کرد، و این اتفاق در سال ۷۳ هجری روی داد، سپس عبدالملک در جریان وقایع عبدالرحمان بن اشعث گروه بسیار زیادی از اعراب را به قتل رسانید و به وسیله حجاج بن یوسف مردم را مورد آزار و کشتار بسیار قرارداد.

در این خطبه نکات و لطایفی به شرح زیر است:

۱ - امام (ع) برای این مرد و دعوت و تبلیغ او در شام و فرمانهایی که صادر می کند، واژه نعیق را بطور مجاز به کار برده، و نیز واژه فَحَصَ را برای جنایات آن مرد در کوفه و این که اوضاع مردم آن جا را واژگون می کند، و نیز برای نارسایی او در درک احوال مردم، استعاره آورده است، سپس توجه و هجوم او را به شهر کوفه

به حمله شتر گزنده تشبیه فرموده، و وجه تشبیه، شدت خشم و کینه و آزاری است که در نتیجه یورش او حاصل می شود.

۲- این که زمین را از سرها مفروش می کند، اشاره است به کشتار زیادی که در کوفه به عمل خواهد آورد که تاریخ گویای آن است، با به کار بردن واژه فَرَّوْ بَرخی از صفات درندگان برای او استعاره شده که کنایه است از این که نفوس بسیاری را کشتار، و با مردم با درنده خوئی و خشم و آزار رفتار خواهد کرد، همچنین واژه **ثَقُلْتُ وَظَائِفَهُ فِي الْأَرْضِ**، اشاره است به این که در زمین نیرومندی و توانایی بسیار خواهد یافت.

۳- عبارت **يَعْبُدُ الْجَوْلِيَّةَ**: حاکی از این است که قلمرو فرمانروایی او وسیع بوده، و کشورهای دوردست نیز عرصه تاخت و تاز سواره ها و پیاده های سپاه او خواهد شد، واژه های **بعید و عظیم** هر دو حال و منصوبند و کسانی که آنها را مرفوع روایت کرده اند آنها را خبر مبتدای محذوفی دانسته اند.

۴- امام (ع) پس از بیان صفات عمومی او، به شرح آنچه این ستمگر در آینده با مردم خواهد کرد، و آنها را در اطراف شهرها و نقاط دورپراکنده و آواره خواهد ساخت پرداخته، و گفتار خود را با سوگند به خداوند متعال تأکید فرموده است، این سخنان به عبدالملک بن مروان و فرزندانش که جانشین وی شدند، و رفتار آنها با صحابه و تابعانی که تا زمان آنها در قید حیات بودند اشاره دارد، و کارهای آنها در مورد بدگویی و تحقیر و طرد و کشتار صحابه و تابعان روشن است، این که بازمانده آنها را به غباری که از سرمه در چشم باقی می ماند تشبیه فرموده برای بیان این است که شمار بسیار کمی از این دسته باقی خواهد ماند.

۵- این که امام (ع) خبر داده است که **فَلَا تَزَالُونَ كَذَلِكَ** (پیوسته چنین خواهید بود) مراد این است که احوال مردم در روزگار حکومت عبدالملک و فرزندانش که جانشین او شدند به گونه ای که توصیف شد ادامه خواهد داشت تا این که اعراب خرد از دست رفته خود را باز یابند، یعنی عقل عملی خویش را که رها کرده

بودند، برای برقراری نظام احوال خود به کار گیرند، منظور از عرب، بنی عباس و عربهایی است که در روزگار حکومت خاندان عباس آنها را یاری و پیروی کردند مانند قحطبه بن شبيب الطائي و دو فرزندش حميد و حسن. همچنين بنی زريق ابی طاهر بن الحسين، و اسحاق بن ابراهيم مصعبی و امثال اينها از قبيله خزاعه و ديگر عربها، گفته شده که ابومسلم نیز از نژاد عرب بوده است، در هر حال همه اينها در زمان حکومت بنی امیه خوار و تهيدست و مقهور بودند، و هيچ کدام از اينها نمی توانست حرکت يا نهضتی به پا کند، تا اين که خداوند حميت و غيرت آنها را به آنان باز گردانيد، و برای حفظ دين و رهایی مسلمانان از ستم بنی مروان به جنبش در آمدند، و توانستند حکومت آنها را سرنگون و دولت بنی عباس را برپا دارند.

اگر گفته شود که فعل تَوَبُّ که در خطبه است دلالت دارد که دولت بنی مروان به سبب قيام اعراب و بيداری و بازگشت عقول خفته آنها ساقط خواهد شد، درحالی که عبدالملک پس از مدتی فرمانروایی مرد، و پس از او فرزندانش حکومت کردند، و دولت آنها به وسيله قيام اعراب از میان نرفت، در این صورت دخول حتی بر فعل مذکور که برای انتهای غایت و به پایان رسیدن مدت به کار می رود چه سودی دارد؟

پاسخ این است که مراد از این انتهای غایت، به نهایت رسیدن دولت عبدالملک نیست، بلکه منظور از آن به پایان رسیدن روزگار پریشانی و آوارگی مردم در اطراف و اکناف شهرها و کشورهاست، این بیچارگی و پریشانی احوال اگرچه مربوط به عبدالملک و دوران فرمانروایی اوست، لیکن در زمان حکومت فرزندانش نیز ادامه داشته و تا زمان انقراض حکومت این خاندان همچنان برقرار بوده است، و در این جا مقصود به پایان رسیدن تمام این دوران است. برخی از شارحان چنین پاسخ داده اند که: حکومت فرزندان عبدالملک به منزله حکومت خود اوست، و حکمرانی آنها زمانی به پایان رسید که عقول خفته اعراب بيدار

گشت و در برابر آنها به پا خاستند، لیکن این پاسخ را کسانی داده اند که در سخنان آن حضرت دقت به کار نبرده، و الفاظ خطبه را بررسی نکرده اند تا بدانند حَتّٰی که انتهای مدّت را می رساند برای چه منظوری در این جا به کار رفته و متعلق به چیست؟

پس از این امام (ع) دستور می دهد که احکام خداوند را اجرا و سنتهای پیامبر (ص) را که از او به جا مانده و برقرار است مواظبت، و آثار روشن، و میثاق نزدیکی را که میان او و آنهاست رعایت کنند، صدور دستور مذکور برای این است که هم در زمان حال و هم در هنگامی که سختیها و بدبختیها به آنها هجوم می آورد این امور را رعایت کنند، و به این معناست که در هنگام وقوع رویدادهای مذکور وظیفه آنها انجام دادن این کارهاست.

پس از آن امام (ع) درباره این که دسترسی به اسباب ارتکاب گناه آسان است تذکر می دهد، که نفس اماره راههای آن را هموار می کند، و موانع به جا آوردن اعمال حرام را از پیش پای انسان برمی دارد به این صورت که نخست خرد او را فرمانبردار خویش می گرداند، و سپس او را از راه خدا بیرون برده به وادی گمراهی می کشاند و در آنجا او را دچار هلاکت ابدی می سازد.

۱۳۸- از سخنان آن حضرت علیه السلام است در هنگام شورا ایراد فرموده است:

لَنْ يُسْرَعَ أَحَدٌ قَبْلِي إِلَى دَعْوَةِ حَقٍّ، وَصَلَةِ رَحِمٍ، وَعَائِدَةٍ كَرِيمٍ، فَاسْتَمِعُوا قَوْلِي، وَاعُوا مَنَاطِقِي، عَسَى أَنْ تَرَوْا هَذَا الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِ هَذَا الْيَوْمِ تُنْتَضَى فِيهِ السُّيُوفُ، وَتُخَانُ فِيهِ الْعُهُودُ، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُكُمْ أَيْمَةً لِأَهْلِ الضَّلَالَةِ، وَبَعْضُهُمْ لِأَهْلِ الْجَهَالَةِ.

«هیچ کس پیش از من به اجابت دعوت حق، و پیوند با خویشان، و بخشش و احسان نشتافته است. پس سخن مرا بشنوید، و گفتارم را به خاطر بسپارید، شاید شاهد این باشید که پس از این برای امر خلافت شمشیرها از نیام کشیده شود و عهد و پیمانها شکسته گردد، تا آن جا که برخی از شما پیشوای گمراهان، و برخی دیگر دوستدار و پیرو نادانان باشید.»

این قسمتی از سخنان آن حضرت علیه السلام است که خطاب به اعضای شورا ایراد فرموده است، و ما بخشی از اخبار آن را پیش از این بیان کرده ایم. فرموده است: لَنْ يُسْرَعَ أَحَدٌ... تا وَعَائِدَةٍ كَرِيمٍ.

جملات مذکور را که مبتنی بر ذکر فضایل خود آن حضرت است، برای این منظور بیان کرده است که سخنان او را گوش دهند چنان که پس از آن می فرماید: سخنم را بشنوید، و گفتارم را به خاطر بسپارید.

امام (ع) سه فقره از فضایل خود را بیان فرموده است، یکی این که در قبول

دعوت حق و پیشبرد آن هیچ کس بر او پیشی نگرفته است، و این نتیجه ملکه عدالت است، دیگر صله رحم و حفظ پیوند خویشاوندی، و دیگر بخشش و احسان است، و این دو فضیلت از فروع ملکه عفتند، پس آنچه را دستور می دهد بشنوند و در خاطر نگهدارند، هشدار آن حضرت درباره امر خلافت و عواقب آن، و آشفتگیهایی است که پس از آنها به خاطر رسیدن به آن روی خواهد داد، چنان که هم اکنون این امر دستخوش اشتباه و ناهنجاریهایی شده است، و مانند این است که می گوید: اگر کار خلافت بدینسان دچار اشتباه و مورد کشمکش و طمع کسانی باشد که شایستگی آن را ندارند، و براساس غلبه جستن بر آنانی باشد که دارای استحقاق آنند، شاید دیری نگذرد که ببینید مردم برای به دست آوردن آن بر روی یکدیگر شمشیر می کشند، و به پیمانها خیانت می شود، این گفتار به طلحه و زبیر و معاویه و یاران آنها و گروه خوارج و حوادثی که در آینده پدید می آورند و بر آن حضرت پوشیده نیست اشاره دارد.

فرموده است: **حَتَّى يَكُونُ بَعْضُكُمْ ... تَالْجَهَالَةِ**.

یعنی: تا این که برخی از شما رهبر گمراهان، و بعضی پیرو نادانان باشید، مراد بیان نتیجه و حاصل درگیری و ستیزگی برای به چنگ آوردن مقام خلافت است، منظور از این که برخی از آنها رهبر گمراهان شوند، طلحه و زبیر است، و مقصود از **أَهْلُ الضَّلَالَةِ** پیروان اینها می باشد. مراد از **أَهْلُ الْجَهَالَةِ** معاویه و سران خوارج و دیگر حکام بنی امیه است و **شِيعَةُ أَهْلِ الْجَهَالَةِ** عبارت از یاران و پیروان اینهاست. و توفیق از خداوند است.

۱۳۹. از سخنان آن حضرت علیه السلام است که در نهی از غیبت بیان فرموده است:

وَأِنَّمَا يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْعِصَةِ، وَالْمَضُوعِ إِلَيْهِمْ فِي السَّلَامَةِ، أَنْ يَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَالْمَغْصِيَةِ، وَيَكُونَ الشُّكْرُ هُوَ الْغَالِبَ عَلَيْهِمْ، وَالْحَاجِزَ لَهُمْ عَنْهُمْ فَكَيْفَ بِالْغَائِبِ الَّذِي غَابَ أَخَاهُ، وَغَيْرُهُ بِبَلَوَاهُ؟! أَمَا ذَكَرَ مَوْضِعَ سِتْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي عَابَهُ بِهِ!! وَكَيْفَ يَذُمَّ بِذَنْبٍ قَدْ رَكِبَ مِثْلَهُ! فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكِبَ ذَلِكَ الذَّنْبَ بِعَيْنِهِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ فِيمَا سَوَّاهُ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ. وَإِنَّمَا اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ عَصَاهُ فِي الْكَبِيرِ وَعَصَاهُ فِي الصَّغِيرِ لَجَرَاءَتِهِ عَلَى غَيْبِ النَّاسِ أَكْبَرُ.

يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَعْجَلْ فِي غَيْبِ أَحَدٍ بِذَنْبِهِ فَلَقَلَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، وَلَا تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِكَ صَغِيرَ مَغْصِيَةٍ فَلَقَلَّكَ مُعَذِّبٌ عَلَيْهِ، فَلْيَكْفُفْ مَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ غَيْبَ غَيْرِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ غَيْبِ نَفْسِهِ؛ وَلْيَكُنِ الشُّكْرُ شَاغِلًا لَهُ عَلَى مُعَافَاتِهِ مِمَّا أَبْثَلَى بِهِ غَيْرُهُ.

«سزاوار است کسانی که از گناه دوری گزیده و خداوند آنان را از آلودگی به آن مصون داشته است، به گنهکاران و اهل معصیت ترحم کنند، و سپاس خداوند بر آنها غالب، و مانع آن باشد که به عیبجویی از آنان پردازند، چگونه است حال غیبت کننده ای که عیب برادر غایبش را بازگویی کند، و برگناهی که دامنگیر او شده به سرزنش وی می پردازد. آیا به یاد نمی آورد که خداوند گناهانی را از او پوشیده است که بسیار بزرگتر از گناهی است که

برادر خود را بدان سرزنش کرده است؟ و چگونه او را بر گناهی نکوهش می‌کند که خودش همانند آن را به جا آورده است، و اگر او همان گناه را به جا نیاورده، خدا را به طرق دیگری معصیت کرده که از گناه برادرش بزرگتر بوده است، سوگند به خدا که اگر هم گناه بزرگی را مرتکب نشده، و عصیان او اندک و کوچک باشد، همین جرأت و گستاخی او بر بازگویی عیب مردم، گناهی بس بزرگتر است.

ای بنده خدا! در عیججوی و نکوهش گناه هیچ کس شتاب مکن، شاید خداوند گناه او را آمرزیده باشد، و بر نفس خویش از گناه کوچک خود ایمن مباش، شاید بر آن کیفرو مجازات شوی، بنابراین هر کدام از شما به خاطر عیبی که در خود می‌بیند از ذکر عیبی که در دیگری سراغ دارد باز ایستد، و شکر این نعمت که خداوند او را بدان عیب دچار نساخته او را از توجه به کسی که بدان گرفتار است باز دارد.»

منظور از اهل عصمت و کسانی که دارای ملکه خودداری از گناه می‌باشند، همان کسانی هستند که خداوند آنان را یاری کرده است، تا بر نفس اماره پیروز شوند، و آن را اسیر نیروی عاقله خود گردانند، و در نتیجه دارای ملکه ترک گناه و قدرت خودداری از ارتکاب حرام شوند، اینها همانهایی هستند که خداوند نعمت سلامت از انحراف، و سلوک در راه خودش را به آنها بخشیده، و آنان را از افتادن در پرتگاه نابودی مصون داشته است.

امام (ع) نخست آنان را به وظایفی که دارند آگاه می‌سازد، و تذکر می‌دهد که به اهل معصیت ترحم داشته باشند، این ترحم و دلسوزی هنگامی در آنها پدید می‌آید که از احوال گنهکاران و وقوع آنها در پرتگاه نابودی عبرت گیرند، بدیهی است این خوی بندگان شایسته خداوند است که هنگامی که کسی را در سراشیب خطر می‌بینند، او را دستگیری و نسبت به رهایی او اقدام می‌کنند، دیگر این که شکر نعمتهای خداوند بر وجود آنها غالب باشد و آنها را از آلودگی و

انحراف باز دارد، و این زمانی میسر است که از مشاهده احوال گنهکاران عبرت گیرند، و از این که خداوند به آنها بخشش فرموده، و در سرکوبی شیطان که ماده گناه و ریشه انحراف است، آنها را یاری کرده است به سپاس اومشغول باشند.

فرموده است: فَكَيْفَ بِالْغَائِبِ.

این آغاز تذکری است به افرادی که رتبه آنان از کسانی که دارای ملکه خودداری از گناهند پایین تر می باشد و کم و بیش مرتکب گناهان کوچک یا بزرگ می شوند، مشعر بر این که بدگویی از دیگران را ترک کنند، و مانند این است که فرموده است: این اظهار ترحم و دلسوزی نسبت به گنهکاران شایسته کسانی است که خداوند آنان را از آلودگی به گناه مصون و درامان داشته است اما جز آنها از قبیل کسی که به عیبجویی برادر خود می پردازد و بر مصیبت و بلایی که دچار است او را سرزنش می کند در خور این امر نیستند بلکه آنچه بر هر یک از این افراد لازم است این است که غیبت و عیبجویی از دیگران را ترک کند و خدا را هر چه بیشتر شکر و سپاس گوید، زیرا خداوند پرده بر روی گناهان او افکنده، و آنچه را که در اوست و از عیب برادرش که او را به سبب آن سرزنش می کند بزرگتر و زشت تر است از دیگران مستور و پوشیده داشته است، و این نعمتی است که باید خدا را بدان شکر گوید، و با ذکر مَوْضِعَ سِتْرِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ به نعمتی که خداوند به چنین کسی بخشیده و به او این شایستگی و آمادگی را داده که پرده بر عیبتش افکند و گناهش را پوشیده بدارد اشاره فرموده است: در جمله وَكَيْفَ يَذُمَّهُ بِذَنْبٍ...، استفهام بر سیل انکار است، و با اظهار شگفتی که صورت احتجاج و استدلال را دارد می پرسد: چگونه کسی دیگری را بر گناهی سرزنش می کند و حال این که خود، آن را به جا می آورد، مفاد این عبارت تا جمله یا عَبْدَ اللَّهِ این است که جایز نیست کسی دیگری را به گناهی که خود مرتکب آن می شود عیبجویی و سرزنش کند، زیرا گناهی را که او مرتکب شده یا مانند همان گناهی است که خود آن را به جا می آورد، یا بزرگتر و یا کوچکتر از آن است

اگر او را به سبب گناهی عیججویی کرده که خود مانند آن یا بزرگتر از آن را مرتکب شده است، بر اوست که به سرزنش خویش پردازد، و این امر او را از نکوهش دیگران باز دارد، و اگر گناه کسی که مورد عیججویی اوست از گناه او کوچکتر است حق چنین کاری را ندارد، زیرا با توجه به این که خود او آن گناه را به جا آورده، مرتکب غیبت شده و یکی از معاصی کبیره را به عمل آورده است.

این که فرموده است: جرأت به عیججویی و بازگویی گناه دیگران، در نزد خداوند گناهی بزرگتر است، یا برای مبالغه در نکوهش این گناه است، و یا به سبب این است که آثار زشتی که بر دیگر محرمات مترتب می شود کمتر از مفاسدی است که در نتیجه غیبت و بدگویی مردم از یکدیگر در جامعه پدید می آید، زیرا یکی از مقاصد مهم شارع مقدس ایجاد وحدت و هماهنگی در جامعه و همسو کردن مردم به وسیله اجرای اوامر و نواهی خداوند برای حرکت در راه اوست، و این غرض هنگامی تحقق پیدا می کند که همکاری و همدلی و الفت و محبت در میان مردم برقرار باشد، و همگی یکدل و یک جهت مانند یک بنده فرمانبردار در خدمت آقا و مولای خود باشند، و دلهای آنها از زنگار کینه و دشمنی و حسد و مانندانیها پاک باشد و چون بدگویی از دیگران، نشانه کینه و باعث این است که کسی که مورد غیبت قرار گرفته نیز به بدگویی از غیبت کننده خود پردازد، و دامنه این فساد گسترش یابد، و این کاملاً ضد مقصود شارع مقدس است لذا این عمل مفسده ای بزرگ و اجتماعی به شمار آمده است، به همین سبب در قرآن کریم و احادیث نبوی از آن نهی بسیار شده است، چنان که در قرآن کریم است که «وَلَا يَغْتَبِ بَغْضُكُم بَغْضًا» و تا آن اندازه در این باره تأکید وارد شده که در قرآن برای آن بخش از آبروی انسان که بر اثر غیبت تضییع می شود، واژه لَحم (گوشت) استعاره شده و برای بیان شدت کراهت و زشتی این عمل صفت مرده به

آن داده و به گوشت مردگان تعبیر شده و فرموده است: «أَبِجِبْتُ أَخَذُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا»^۲ و پیامبر گرامی (ص) فرموده است: «از غیبت پرهیزید، چه غیبت از زنا بدتر است، همانا مردی که زنا می‌کند ممکن است خداوند از گناه او درگذرد، اما غیبت کننده را نمی‌آمرزد تا آن گاه که رفیق وی که مورد غیبت او قرار گرفته او را ببخشد» و نیز از آن حضرت روایت شده که فرموده است: «در شبی که به معراج برده شدم گذرم به گروهی افتاد که با ناخنهای خویش صورتهاشان را می‌خراشیدند، از جبرائیل (ع) درباره آنها پرسیدم گفت: اینها کسانی هستند که از مردم بدگویی و غیبت می‌کنند» براء بن عاذب روایت کرده است که پیامبر خدا (ص) ما را موعظه فرمود، و آواز خود را در آن حال چنان بلند کرد که سخنان خود را به گوش دختران تازه بالغ که در خانه‌هایشان بودند نیز رسانید، فرمود: زنهار! مسلمانان را غیبت نکنید و پرده از عیبهای آنها بر مدارید، زیرا هر کس از برادر مسلمان خود عیبجویی کند، خداوند عیب او را پیگیری می‌کند و کسی که خداوند پیگیر عیب اوست او را رسوا می‌گرداند هر چند در درون خانه‌اش خزیده باشد».

پس از این امام (ع) از شتاب درس‌رزش گنهکاران و عیبجویی از آنان نهی می‌کند و هشدار می‌دهد که لازم است این احتمال داده شود که گناهی را که در برادر مسلمان‌ش سراغ دارد، و به سبب آن او را مورد نکوهش قرار داده از جانب خداوند آمرزیده شده باشد، هر چند از جمله گناهان بزرگ باشد، برای این که می‌توان احتمال داد که این گناه را به سبب حالتی که بر او چیره شده، انجام داده و قدرت بر ترک آن نداشته است. همچنین نهی فرموده است از این که کسی گناه کوچک خود را ناچیز شمرده و از کیفر آن خود را ایمن بداند، زیرا ممکن است همین گناه صغیره ملکه او گردد و در وجود او راسخ شود، و به سبب آن مورد

۲ - سوره حجرات (۴۹) آیه (۱۲) یعنی: آیا کسی از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را

عذاب و عقوبت خداوند قرارگیرد، پس از این به دستور خود در موضوع لزوم خودداری از عیبجویی دیگران ادامه داده و تذکر می دهد که هر کسی به اعتبار عیبهایی که در خویشتن سراغ دارد باید از پیگیری عیبهای دیگران باز ایستد، و شکر خدا را پیشه خود کند که وی را از افتادن در ورطه گمراهی و هلاکت که گنهکاران در آن گرفتار و مورد آزمونند مصون داشته است.

باید دانست که غیبت عبارت از این است که کسی درباره دیگری سخنی گوید که او نسبت آن را به خود ناخوش می دارد و در عرف مردم هم این سخن دلالت بر نقصان داشته، و نیز گوینده به قصد عیبجویی و نکوهش آن را گفته باشد، خواه این نقصان مربوط به نارساییهای جسمانی مانند کوری و یا یک چشمی بودن، و یا حاکی از کمبودهای روحی باشد مانند نادانی و حرص و ستمکاری یا این که خارج از این دو باشد، مانند نداشتن اصل و نسب و یا پستی خانواده و تبار. این که در این تعریف گفته شد که باید گوینده قصد عیبجویی داشته باشد برای این است که مواردی از قبیل بیان عیب بیمار جهت پزشک، غیبت به شمار نمی آید، همچنین است درخواست ترحم و دستگیری از صاحبان قدرت نسبت به کور و زمینگیر که گفتن نقص آنها غیبت محسوب نیست، باری غیبت گاهی به زبان انجام می شود که معنای حقیقی آن است و گاهی هم به اشاره و دیگر چیزهایی است که می توان به وسیله آنها عیب برادر مسلمان خود را اعلام کرد و به دیگران فهمانید که این هم مجازاً غیبت گفته می شود زیرا همان کاربرد را دارد. غیبت را انگیزه های مختلفی به شرح زیر است:

۱ - فرو نشانیدن خشم. در بسیاری از اوقات انسان با گفتن بدیها و عیبهای دیگران خشم خود را فرو می نشاند.

۲ - فخر فروشی و برتریجویی. چنان که کسی که به کار نویسندگی اشتغال دارد، و شعر می سراید بگوید: سخن فلانی رکیک و شعراو خنک است.

۳ - شوخی و مسخرگی و وقت گذرانی یکی از اسباب دیگر غیبت است، که

هر چه مایه خنده حاضران می شود در باره دیگران می گوید.

۴ - از انگیزه های دیگر غیبت این است که بطور مثال کسی احساس کند که دیگری در نظر دارد از او در نزد حاکم بدگویی کند، او بر وی پیشی می گیرد تا گفتار او را از اعتبار ساقط سازد.

گاهی ممکن است غیبت انگیزه های دیگری جز اینها که ذکر شد نیز داشته باشد.

غیبت و بدگویی متجاهربه فسق یعنی کسی که آشکارا محرمات را به جا می آورد اجازه داده شده است. همچنین غیبت می فروش و مختث (مرد زن صفت) و عَشَار (عشریه گیر) که بسا به کار ناشایست خود ببالند و از ارتکاب آن شرم نمی کنند، رخصت داده شده است، چنان که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: هر کس نقاب شرم را از رخسار خود به دور اندازد، سخن گفتن از او غیبت نیست لیکن ترک غیبت و خاموشی سزاوارتر است، و توفیق از خداوند است.

۱۴۰- از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَرَفَ مِنْ أَخِيهِ وَثِيقَةَ دِينٍ، وَسَدَادَ طَرِيقٍ؛ فَلَا تَسْمَعَنَّ فِيهِ أَقَاوِيلَ الرِّجَالِ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ يَرْمِي الرَّمْيَ وَتُخْطِئُ السَّهَامُ، وَيَحِيلُ الْكَلَامُ، وَبَاطِلُ ذَلِكَ يَبُورُ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ وَشَهِيدٌ. أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْحَقِّ إِلَّا أَرْبَعُ أَصَابِعٍ.

«ای مردم کسی که برادر مسلمانانش را به استقامت در دین، و درستی
طریقه و آیین می شناسد، دیگر به گفته های مردمان درباره او گوش فرا ندهد،
آگاه باشید گاهی تیرانداز تیرش به خطا می رود، لیکن تیر سخن نادرست
در دل می نشیند و (اگر چه) باطل آن از میان می رود اما خداوند
شنوا و آگاه است، بدانید میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست.»
از امام (ع) درباره معنای این سخن پرسش شد، آن حضرت انگشتان را
به هم چسبانید و میان گوش و چشم خود قرار داد و فرمود: «باطل این است
که بگویی شنیدم، و حق این است که بگویی دیدم.»

أَحَاكِيَ الْكَلَامِ يَحِيلُكَ: سخن کارگر و اثر بخش شد حاک نیز به همین معناست یَحِيلُ نیز
روایت شده است یعنی: باطل می شود و اصابت نمی کند.

این خطبه درباره نهی از شتاب در تصدیق کسی است که دیگری را که

ظاهرش محفوظ و به صلاح و دینداری مشهور است به عیب و نقصان در دین متهم کند، و این عبارت دلالت دارد که علاوه بر جایز نبودن غیبت شنیدن آن نیز منع شده است، و آیه شریفه «بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَانِكُمْ فَاسِقٌ بِنَاءٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»^۱ اشاره به همین مطلب دارد. سپس با ایراد تمثیل امکان خطای کسانی را که به بدگویی و غیبت مردم مبادرت می ورزند یادآوری و فرموده است: تیرانداز گاهی تیرش به خطا می رود، جهت مطابقت این مَثَل با احوال کسانی که به غیبت مردم می پردازند این است که گاهی از اوقات کسی که مورد عیبجویی دیگری قرار گرفته از آن عیب بکلی پاک است و در این صورت آنچه درباره او گفته شده صائب و مطابق با واقع نیست و مانند تیری است که رها شده ولی به هدف نخورده باشد، بنابه روایت این که يَحِيْكُ الْكَلَامَ درست باشد، معنایش این است که تیرگاهی خطا می کند و مؤثر واقع نمی شود، ولی سخن درهمه احوال اثر خود را می بخشد اگر چه حق و مطابق با واقع نباشد، زیرا آبروی انسان را مخدوش و او را از نظر کسانی که به درستی وی را نمی شناسند آلوده و چرکین خواهد ساخت.

فرموده است: وَبَاطِلٌ ذَٰلِكَ يُبْذَرُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ وَشَهِيدٌ.

این سخن مبتنی بر تهدید است، و ثمره گفتار دروغی را که گوینده از نظر منافع ناپایدار مالی یا حیثیتی و امثال اینها گفته تحقیر کرده، و آن را در برابر عقوبتهای بزرگ الهی و خشم پایدار خداوند ناچیز شمرده است، زیرا این که خداوند سَمِيعٌ و شَهِيدٌ است یعنی شنوا و آگاه است مستلزم شمول خشم خداوند نسبت به غیبت کننده است، و خشم خداوند نیز مستلزم کیفر و عذاب اوست.

فرموده است: أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْحَقِّ إِلَّا أَرْبَعُ أَصَابِعٍ،

۱ - سوره حجرات (۴۹) آیه (۶) یعنی: ای کسانی که ایمان آورده اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد درباره آن تحقیق کنید مبدا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید که پس از آن دچار پشیمانی شوید.

عمل شخص غیبت کننده و پیامد کردار او مفسر این گفتار است، همچنان که عبارت: باطل این است که بگویی شنیدم، و حق این است که بگویی دیدم، چگونگی عمل را روشن می‌کند، و در این جا دونکته وجود دارد:

اول- این که بیان آن حضرت که فرموده باطل این است که بگویی شنیدم، مستلزم کلیت و تعمیم آن نیست تا هر چه را می‌شنود باطل باشد زیرا در این صورت باطل و مسموع در یک ردیف قرار می‌گیرد و هر دو را باید ترک کرد.

دوم - این که مراد این نیست که همین گفتار گوینده که بگوید دیدم حق است بلکه حق آن چیزی است که مشاهده کرده است، همچنان که گفتن جمله سَمِعْتُ (شنیدم) باطل نیست، بلکه آنچه شنیده است باطل است، و در واقع جمله‌های رَأَيْتُ و سَمِعْتُ خبر دادن از چیزی است که دیده و شنیده شده است، و مجازاً به جای مُخْبِرٌ عَنْهُ یا مَرْتَبٌ (دیده شده) و مسموع (شنیده شده) نشسته‌اند. و توفیق از خداوند است.

۱۴۱- از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

وَلَيْسَ لِوَاضِعِ الْمَعْرُوفِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَعِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ، مِنَ الْحَظِّ إِلَّا مُحَمَّدَةُ اللَّيَامِ،
وَتَنَاءُ الْأَشْرَارِ، وَمَقَالَةُ الْجُهَالِ - مَا دَامَ مُنْعِمًا عَلَيْهِمْ - «مَا أَجُودَ يَدُهُ» وَهُوَ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ
بَخِيلٌ!! فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ، وَلْيَخِينْ مِنْهُ الضِّيَافَةَ، وَلْيُفَكِّ بِهِ الْأَسِيرَ
وَالْعَانِيَّ وَلْيُعْطِ مِنْهُ الْفَقِيرَ وَالْفَارِمَ، وَلْيُصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَى الْحُقُوقِ وَالْثَوَائِبِ ابْتِغَاءَ الثَّوَابِ؛ فَإِنَّ
قُوَّةَ يَهْدِيهِ الْخِصَالِ شَرَفُ مَكَارِمِ الدُّنْيَا، وَدَرْكُ فَضَائِلِ الْآخِرَةِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

«آن کس که نیکی را جز در جای خود به کاربرد، و به غیر مستحق
احسان کند، جز ستایش فرومایگان و ثنا گویی بدکاران و گفتار نادانان
بهره ای ندارد، و تا هنگامی که به آنها بخشش می کند می گویند «چه دست
بخشنده ای دارد» در صورتی که او برای صرف مال در راه خدا بخیل است،
بنابراین به هر کس خداوند ثروتی بخشیده، باید بدان مال پیوند خود را با
خویشاوندانش استوار سازد، و از مردم مهمان داری کند، و اسیران را رهایی
دهد، و گرفتاران را دستگیری، و به تهیدستان و وامداران اعانت و احسان
کند، و در ادای حقوق واجب الهی و تحمل سختیها و مشکلات به خاطر به
دست آوردن پادشاهی اخروی بردبار و شکبیا باشد، چه رسیدن به این صفات
موجب شرافت و بزرگواری در دنیا و درک فضیلت های آخرت است، ان
شاء الله.»

چون انسانی که به دیگران نیکی و احسان می‌کند، خواه درباره کسی که استحقاق آن را دارد و خواه درباره نامستحق در هر دو صورت مورد ستایش و تمجید مردم است، و احسان کننده را به سبب بذل و بخششی که دارد می‌ستایند، لذا آنچه عمل کسی را که به غیر مستحق بذل و بخشش می‌کند، از عمل آن کس که احسان خود را درباره مستحق انجام می‌دهد جدا و مشخص می‌سازد این است که دسته نخست تنها مورد ستایش لئام خلق قرار می‌گیرند، یعنی فرومایگان و نادانان و تبه‌کارانی که مبادی دینی و اصول روابط اجتماعی را زیر پا نهاده‌اند، زیرا این گونه مردم این شناخت را ندارند که به مقتضای عقل رفتار و هر کار را در جای خود و به هنگام خود انجام دهند، و اصل عدالت را که نظام امور دنیا و بقای نوع انسان بسته به آن است مراعات نکنند، از این رو دسته مذکور با همه اسراف و تبذیر از نظر خردمندان و ارباب بینش بخیل به شمار می‌آیند، زیرا در برابر او امر خداوند بخل می‌ورزند، اما دسته دوم مورد ستایش همه مردمند، هم در دنیا بحق ستوده و پسندیده‌اند و هم در آخرت از ثوابهای جزیل بهره‌مند می‌باشند، لذا گفتار امام (ع) در عبارت: **فَلَيْسَ لِوَأَضِيعِ الْمَعْرُوفِ** تا جمله **وَهُوَ عَنْ ذَاتِ اللَّهِ تَخِيلُ** اشاره به گروه نخست دارد.

فرموده است: **مَا أَجُودَ يَدُهُ.**

این جمله متعلق به **مَقَالَةُ الْجُهَالِ** است، یعنی آنچه این نادانان تازمانی که از بذل و بخشش او بهره‌مند می‌گویند این است که چه دست بخشنده‌ای دارد، این که ستایش مزبور مقید شده به «تازمانی که از احسان او بهره‌مندند» برای این است که وقتی نادان مورد بخشش و احسان قرار می‌گیرد می‌پندارد که آنچه به او داده شده حق او بوده است و اگر در صدد شکرو سپاس برآید تازمانی است که آن احسان ادامه داشته و برقرار باشد و با قطع احسان، شکر و سپاس او نیز منقطع خواهد شد، اما نادانی که شرور و تبه‌کار است در بسیاری از موارد تصور می‌کند: بخششی که به او شده از بیم شرارت و آزار اوست و اگر بخشنده را سپاس گوید تا زمانی

است که بخشش ادامه دارد، و به محض قطع انعام برای این که دوباره آن را به دست بیاورد و بخشنده را ناگزیر به ادامه بخشش کند، به جای شکر گذشته به آزار و شرارت می پردازد.

درباره دسته دوم یعنی کسانی که احسان و نیکی را در جای خود به کار می برند، امام (ع) موارد مذکور را یادآوری می کند و دستور می دهد که اموال خود را در این راهها مصروف دارند، و پنج مورد را ذکر می کند:

۱ - پیوند با خویشان.

۲ - میهمانداری پسندیده.

۳ - آزاد کردن اسیران و رنجدیدگان (مراد از عانی که در خطبه است همان اسیران است)

۴ - بخشش به مستمندان و وامداران.

۵ - پرداخت حقوق واجب آلهی به مستحقان آنها مانند زکات و صدقات مستحبی.

منظور از نوائب زیانها و تاوانها و هزینه هایی است که انسان به وسیله آنها از دست وزیان ستمگران رهایی پیدا می کند، و صرف مال در این موارد برانسان واجب است. این موارد پنجگانه از شاخه های فضیلت کرم است که طی جملات: **فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ... تَابَتْ لَهُ أَثْوَابُ** بدانها اشاره فرموده است. و با ذکر واژه **اِثْتِغَاء** که مفعول له و مبین علت وقوع فعل است تذکر می دهد که اتفاق و بخشش در موارد مذکور اگر به قصد امتثال امر آلهی باشد به جا و در مورد خود انجام گرفته است، و اگر این کارها برای خودنمایی و شهرت طلبی صورت گرفته باشد اگرچه از نظر شرع ظاهراً مجزی و موجب اسقاط تکلیف است ولی باطناً نه مجزی است و نه مقبول.

سپس امام (ع) در این گفتار خود که **فَإِنْ قُوْرًا يَهْدِيهِ الْخِصَالُ...** تا آخر خطبه به امتیازهایی اشاره می کند که نصیب کسانی است که نیکی و احسان را در مواردی

که دستور داده شده به کار می‌برند، و انفاق و بخشش خود را متوجه مستحقان می‌سازند و آن عبارت است از شرف و بزرگواری و نیکنامی در دنیا، و رسیدن به درجات عالی ثوابهای آخرت که به دارندگان فضیلت‌های نفسانی وعده داده شده است، این که واژه فوز را که به معنای دست یافتن است به صورت نکره به کار برده برای این است که نکره بودن آن مفید معنای مطلق دست یافتن است قطع نظر از این که چه کسی آن را به دست آورده باشد و این معنا اگرچه در حالت معرفه بودن، نیز از آن فهمیده می‌شود، لیکن در صورت اخیر معنایی که از آن استفاده می‌شود مشترک میان معنای مذکور و معهودذهنی است و در نتیجه توهم خواهد شد که این فوز و کامیابی منحصر و محدود خواهد بود، از این رو حالت نکره بودن آن فصیح‌تر و بلیغ‌تر است.

۱۴۲- از سخنان آن حضرت علیه السلام است که در طلب باران ایراد فرموده است :

أَلَا وَإِنَّ الْأَرْضَ الَّتِي تَحْمِلُكُمْ وَالسَّمَاءَ الَّتِي تُوَلِّدُكُمْ، مُطِيعَتَانِ لِرَبِّكُمْ، وَمَا أَضْبَحَتْما تَجُودَانِ لَكُمْ بِرَبِّكُمَا تَوْجَعًا لَكُمْ، وَلَا زَلْفَةً إِلَيْكُمْ، وَلَا يَخِيرُ تَرْجُوَانِيهِ مِنْكُمْ، وَلَكِنْ أَمِيرَتَا يَمَنَّا فِيمَكُم فَاطَاعَتًا، وَأَوْيَمَتَا عَلَى حُلُودِ مَصَالِحِكُم فَأَقَامَتَا.

إِنَّ اللَّهَ يَنْتَقِلُ عِبَادَهُ -عِنْدَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ- بِنَقْصِ الثَّمَرَاتِ، وَحَبْسِ الْبَرَكَاتِ وَاعْلَاقِ خَزَائِنِ الْخَيْرَاتِ، لِيَتُوبَ نَائِبٌ، وَيُقْلِعَ مُقْلِعٌ، وَيَتَذَكَّرَ مُتَذَكِّرٌ، وَيَزْدَجِرَ مُزْدَجِرٌ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْإِسْتِغْفَارَ سَبِيلَ الدُّرُورِ الرِّزْقِ وَرَحْمَةَ الْخَلْقِ، فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا؛ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ) فَرَجَمَ اللَّهُ أَمْرًا اسْتَقْبَلَ تَوْبَتَهُ، وَاسْتَقَالَ حَاطَتَهُ، وَبَادَرَمِيَّتَهُ.

اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ مِنْ تَحْتِ الْأَشْثَارِ وَالْأَكْتَانِ، وَبَعْدَ عَجِيجِ الْبَهَائِمِ وَالْوِلْدَانِ، رَاغِبِينَ فِي رَحْمَتِكَ، وَرَاجِينَ فَضْلَ نِعْمَتِكَ. وَخَائِفِينَ مِنْ عَذَابِكَ وَنِقْمَتِكَ.

اللَّهُمَّ فَاسْقِنَا غِنَتَكَ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْفَاقِطِينَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِالسَّيِّئِ، وَلَا تَوَاجِدْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ، نَشْكُو إِلَيْكَ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، حِينَ الْجَائِنَا الْمَضَائِقُ الْوَعْرَةُ، وَأَجَاءَنَا الْمَقَاحِطُ الْمُجْدِبَةُ، وَأَعْيَيْنَا الْمَطَالِبُ الْمُتَعَسِّرَةُ، وَتَلَاَحَمَتِ عَلَيْنَا الْفِتْنُ الْمُسْتَضْعَبَةُ.

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَرُدَّنَا خَائِبِينَ، وَلَا تَقْلِبْنَا وَاجِعِينَ، وَلَا تُخَاطِبْنَا بِذُنُوبِنَا، وَلَا تُقَايِسْنَا بِأَعْمَالِنَا.

اللَّهُمَّ أَنْشُرْ عَلَيْنَا عَيْنَكَ وَبَرَكَتَكَ وَرِزْقَكَ وَرَحْمَتَكَ، وَاسْقِنَا سُقْيَا نَافِعَةً مُرْوِيَةً مُعْشِبَةً؛
تُبْتُ بِهَا مَا قَدْ قَاتَ، وَتُخَيِّ بِهَا مَا قَدَّمْتَ، نَافِعَةً الْحَيَا كَثِيرَةَ الْمُجْتَنِّي، تُرَوِّى بِهَا
الْقِيَانِ، وَتُسِيلُ الْبُطْطَانَ، وَتَسْتَوْرِقُ الْأَشْجَارَ، وَتُرْخِصُ الْأَسْعَارَ؛ إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ.

أَفْلَحَ عَنْ خَطِيئَتِهِ: از گناهش توبه و بازگشت کرد مُتَاوِر: جهنده
زُلْفَةً: قرب و منزلت
قِيَعَان: جمع قَاع، سرزمین هموار
نَافِعَةً: سیراب کننده، سودمند
وَأَجِم: کسی که از بسیاری اندوه قادر به سخن
گفتن نیست.
بُطْطَانَ: جمع بَطْن، سرزمین پست

«آگاه باشید زمینی که شما را بر پشت خود گرفته، و آسمانی که بر
شما سایه افکنده است فرمانبرداران پروردگار شمایند این دوبه خاطر
دلسوزی، و یا تقرّب جستن به شما و یا به امید فایده‌ای، برکات خود را به شما
نمی‌بخشند، بلکه مأمور شده‌اند که در خدمت منافع شما باشند و فرمان
برده‌اند، و برای تأمین مصالح شما گمارده شده و اقدام کرده‌اند.
خداوند بندگانش را در هنگامی که مرتکب کارهای ناشایست
می‌شوند، با کسب ثمرات و قطع برکات، و بستن گنجینه خیرات می‌آزماید، تا
توبه کننده توبه کند، و گنهکار دست از گناه باز دارد، و پندپذیر پند گیرد، و
آن که از گناه خودداری داشته همچنان از آن باز ایستد.

خداوند سبحان استغفار و طلب آمرزش را سبب فراوانی روزی و رحمت
برآفریدگان قرار داده و فرموده است: «اسْتَغْفِرُوا لَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلُ
السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، وَيُمْذِقُهُمْ بِأَفْوَالٍ وَيَقْنِ» پس رحمت خدا بر آن کس
باد که به توبه رو آورد، و از گناه باز گردد و بر مرگ پیشی گیرد.

بار خدا یا! ما از زیر خیمه‌ها و پوششها پس از شنیدن ناله و فریاد
چهار پایان و کود کان به سوی تو بیرون آمده‌ایم، در حالی که رحمت تو را

۱- سوره نوح (۷۱) آیه (۱۰) یعنی. پس از آن گفتم از درگاه خداوند آمرزش طلبید که او بسیار
آمرزنده است، تا باران را فراوان بر شما نازل گرداند و به مال و فرزندان شما را کمک رساند.

خواستار، و به فضل و نعمت تو امیدوار، و از عذاب و کیفر تو بیمناکیم، بار آنها ما را با نزول باران خود سیرآب فرما، و ما را از نومید شدگان قرار مده، و با قحطی و خشکسالی نابود مگردان، و به سبب کردار زشت سفیهان و نابخردانمان ما را مؤاخذه مفرما، ای مهربانتر از همه مهربانان.

بار پروردگارا! ما به سوی تو بیرون آمده‌ایم، و از آنچه بر تو پوشیده نیست شکایت می‌کنیم، در هنگامی که گرفتاریهای طاقت شکن ما را به ستوه آورده، و قحطی و خشکسالی ما را بیچاره گردانیده، و نیازهای سخت ما را درمانده ساخته و حوادث دشوار، پیاپی به ما هجوم آورده است.

بار خدایا! از تو خواهانیم که ما را نومید و غمین باز نگردانی، و ما را بگناهانمان نگیری و بکردارمان نسنجی.

بار خدایا! باران و برکت، و روزی و رحمت را بر ما ارزانی فرما، و ما را با فرستادن بارانی سودمند و رویاننده سیرآب گردان، تا آنچه از دست رفته و خشک شده است بدان برویانی، و آنچه مرده است به سبب آن زنده گردانی، بارانی پرسود و پر بار که دشتها را سیرآب کند، و گودالهای زمین را پر آب گرداند، و درختان را پر برگ و بار سازد و نرخها را پایین آورد، زیرا تو بر آنچه می خواهی توانایی.»

ما پیش از این گفته ایم که ذر جود و بخشش الهی هیچ بخل و منعی وجود ندارد، و آنچه در این جهان مانع وصول فیوضات ربانی می شود عدم قابلیت بندگان است، زیرا هر کسی استعداد چیزی را داشته باشد به آن می رسد و به او افاضه می شود، بنابراین امام (ع) در آغاز این خطبه به مردم گوشزد می کند که لازم است در کسب قابلیت و شایستگی برای توجّه رحمت خداوند به آنها که با قطع باران از آن محروم گشته اند بکوشند، و این مطلب مدلول گفتار آن حضرت از **وَأَنَّ الْأَرْضَ ... تَابَادَرَمَيَّتُهُ** می باشد.

امام (ع) نخست در آغاز خطبه تذکر می دهد که این زمینی که برای رستنیها

مانند مادر، و آسمانی که برای آفریدگان جهان به منزله پدر است فرمانبردار پروردگار خویشند، ممکن است مراد از آسمان، ابرهای بارنده و یا آسمانها باشد که با حرکات و گردشهای خود موجب بروز قابلیت در موجودات و پیدایش دگرگونیها در این جهان می باشند. این که فرموده است هر دو مطیع پروردگارند منظور این است که در زیر فرمان قدرت خداوندند. در عبارت **وَمَا أَصْبَحْنَا... تا تَرْجُوْنَاهُ مِنْكُمْ** نکته ای است و آن عبارت از این است که: حوادثی که در نتیجه تأثیرات کرات آسمانی در این جهان پدید می آید، معلول اراده و قصد ذاتی آنها نیست و مانند آنچه از نظر اغراض مادی میان مردم متداول است، برای دلسوزی به حال مردم یا جهت تقرب و کسب منزلت و یا به امید جلب منفعت از آنها ناشی نمی شود، زیرا آسمانها و زمین از این اموری نیازند، لیکن چون کرات آسمانی برای کسب کمالاتی که شایسته آنهاست و از جانب خداوند متعال برای آنها مقرر شده، پیوسته در گردش و جنبش بوده و رام و مطیع اویند، و از این حرکتها زمین برای رویش گیاه و کشت و زرع آماده و حیوانات و آذوقه و ارزاق که مایه بقای آنهاست پدید آمده است، لذا مصالح و منافع حیوانات نیز بسته به همین حرکات و اتصالات کرات سماوی بوده و به فرمان خداوند مدبر عزیز و حکیم بر وفق آنها جاری می باشد، و امام (ع) این معنا را ضمن عبارت **وَلَكِنْ... تَأَفَّاقًا مَّا** بیان فرموده است. و منظور از آنچه تا این جا گفته شده این است که عظمت مقام ربوبی در دلها جایگزین شود، و ارزاق و اسباب حصول آنها را از او بدانند و به او منسوب کنند، تا در نتیجه مردم به سوی او رو آورند و گناهان را که مانع افاضه رحمت پروردگار است ریشه کن سازند. سپس توضیح می دهد که خداوند سبحان در برابر کردار ناشایست بندگان، ثمرات را نقصان می دهد، و برکات خود را باز می دارد و گنجینه های خیرات خود را بر روی آنان می بندد تا آنها را بیازماید، چنان که در قرآن کریم فرموده است: **«وَلَتَنْبُلُوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ**

وَالْأَنْفُسِ وَالشَّجَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ^۲» ودر باره این که خداوند چگونه و برای چه بندگانش را می آزماید پیش از این سخن گفته شده است.

سپس امام (ع) بیان می کند که منظور غایی از این آزمونها و گرفتاریها از میان بردن حجابهای گناه از صفحه دلها به وسیله توبه و دوری جستن از گناه و به یاد خدا بودن و به دست آوردن آمادگی و قابلیت برای قبول رحمت اوست و بالاخره برای این است که دوستان نیکو کردار خود را به آنچه در سرای آخرت برای آنها آماده ساخته واصل گردانند و دشمنان بد کردار خود را به هلاکت ابدی برسانند، پس از آن یادآوری می کند که خداوند استغفار و طلب آمرزش را مایه افزایش روزی و توجه رحمت خود قرار داده است، و چون استغفار عبارت از طلب آمرزش از گناه و درخواست چشم پوشی از رسوایی کیفر آن است، و این زمانی صورت می گیرد که گناه از صفحه دل بکلی زدوده شود لذا استغفار کننده مخلص، با طلب آمرزش، در حقیقت زنگار گناه را از لوح دل خود می زداید، و بدین گونه قابلیت خود را برای افاضه رحمت پروردگار که در دنیا برکات خود را بر او نازل، و در آخرت درجه او را بالا می برد کامل می گردانند، گواه صادق این گفتار قول خداوند متعال است که: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا^۳» و نیز «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ^۴» همچنین «وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ^۵» و نیز «وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا^۶»

۲ - سوره بقره (۲) آیه (۱۵۵) یعنی: حتماً همدشما را با چیزی از ترس، گرسنگی، زیانهای مالی و جانی و کمبود میوه ها آزمایش می کنیم، و مژده ده به شکیبایان.

۳ - سوره نوح (۷۱) آیه (۱۰) یعنی: پس گفتم ای مردم! از پروردگار خود آمرزش بخواهید که او بسیار آمرزنده است تا باران آسمان را فراوان بر شما نازل گردانند.

۴ - سوره اعراف (۷) آیه (۹۶) یعنی: اگر مردمی که در شهرها و آبادیها زندگی دارند ایمان بیاورند و پرهیزگار باشند برکات آسمان و زمین را به روی آنها می گشایم.

۵ - سوره مائده (۵) آیه (۶۶) یعنی: و اگر آنها تورات و انجیل و آنچه بر آنها از جانب پروردگارشان

سپس برای کسی که روبه سوی توبه آورد، و خود را برای آن آماده سازد، دعا می‌کند، همچنین برای کسی که از خطای خود درخواست گذشت کند، یعنی از خداوند بخواهد که از فرجام بد و ثمره تلخ کردار ناشایست او که همان کیفر سخت خداوند است درگذرد، و نیز دعا فرموده است برای کسی که پیش از آن که مرگ او را دریابد از گناهان خود توبه کند و بدین طریق بر مرگ پیشی گیرد، همه این سخنان هشدار است بر لزوم آمادگی برای توبه و بازگشت به سوی حق، و درخواست امام (ع) از آنها همین است، زیرا بدون آمادگی برای توبه، رستگاری و رسیدن به مطلوب ممکن نیست، واژه إِقَالَه (فسخ کردن) استعاره است، و مناسبت آن این است که گنهکار مانند متعهدی است که به خاطر لذتی گذرا کیفر اخروی گناه را پذیرفته، و دانسته است که آن لذت مستلزم عذاب الهی است، و او اکنون مانند خریدار که از فروشنده درخواست فسخ معامله را می‌کند خواستار به همزدن این معاهده است.

فرموده است: **اَللّٰهُمَّ ... تا آخر.**

چون لزوم تحصیل قابلیت را برای نزول رحمت خداوند، در پیش گوشتزد فرموده بود، اکنون به او رجوع، و درخواست می‌کند که باران رحمت خود را بر مردم نازل فرماید، و همان گونه که در پیشگاه پادشاهان معمول است که سخنگو گفتار خود را با جملاتی دلپذیر و رقت‌انگیز آغاز می‌کند، دعای خود را شروع فرموده، و بیرون آمدن دعا کنندگان را از زیر پوششها و از درون خانه‌ها و سرپناه‌های خود که جز در مواقع دشوار از آنها بیرون نمی‌آیند ذکر کرده است، همچنین ناله چهار پایان و گریه و زاری کودکان را بیان فرموده است، غرض از ذکر اینها ابراز شوق به نزول رحمت، و اظهار امید به فضل و نعمت پروردگار، و نشان دادن بیم از

نازل شده (قرآن) را بر پا دارند از آسمان و زمین روزی خواهند خورد.

۶ - سوره جن (۷۲) آیه (۱۶) یعنی: و اگر بر طریقه اسلام و ایمان پایدار باشند آب علم یا روزی فراوان نصیب آنها می‌گردانیم.

عذاب و کیفر اوست، و همه اینها چیزهایی است که انسان برای خاطر آنها مساعی خود را به کار می برد، سپس امام (ع) خواستهای خود را از درگاه حق تعالی مسألت می کند که: آنان را سیرآب فرماید و بر اثر خشکسالی و قحطی نابود نگردانند، و به سبب اعمالی که سفیهان و نابخردان مرتکب می شوند و موجب دوری از رحمت پروردگار است آنان را مورد مؤاخذه قرار ندهد، چنان که خداوند متعال از قول موسی (ع) نقل می کند که عرض کرد: «أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا؟» پس از آن شکوه از قحط سالی را با ذکر عواملی که آنها را به ستوه آورده و به این شکایت برانگیخته تکرار کرده است تا به درستی عذر این شکایت باشد. مَقَاحِظ عبارت از محلّهای قحطی زده یا سالهای قحطی است، ظاهراً گرسنگی و لختی و دیگر آثار قحطی، فتنه و آزمایشی از جانب پروردگار است تا دلها از هواها و خواستهایی که دارند برگردد، و به سوی پروردگار رجوع کنند، سپس امام (ع) از خداوند می خواهد که دعایش را به اجابت مقرون فرماید.

فرموده است: وَلَا تُخَاطِبُنَا بِدُنُوبِنَا، یعنی: خداوند! در پاسخ ما به گناهانمان استدلال مکن و ما را با کردارمان مسنج، یعنی رفتار خود را با کردار بدما مقایسه مفرما و این را برابر آن قرار مده، و بدی را سزای بدی مگردان، پس از آن تا آخر خطبه مطالب خود را به نحو کامل و شایسته از خداوند سبحان درخواست می کند که معافی آنها آشکار است، و توفیق از خداوند است.

۱۴۳- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است :

بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ يَمَّا خَصَّهُمْ بِهِ مِنْ وَحْيِهِ، وَجَعَلَهُمْ حُجَّةً لَهُ عَلَى خَلْقِهِ؛ لِيُثَبِّتَ الْحُجَّةَ لَهُمْ بِتَرْكِ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِمْ، فَدَعَاهُمْ بِلِسَانِ الصِّدْقِ إِلَى سَبِيلِ الْحَقِّ. أَلَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَشَفَ الْخَلْقَ كَشْفَةً، لِأَنَّهُ جَهَلَ مَا أَخْفَا مِنْ مَصُونِ أَسْرَارِهِمْ وَمَكْنُونِ ضَمَائِرِهِمْ؛ وَلَكِنْ يَتَلَوَّهُمْ أَثَرُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا؛ فَيَكُونُ الثَّوَابُ جَزَاءً، وَالْعِقَابُ بَوَاءً، أَيْتَنَ الَّذِينَ زَعَمُوا أَنَّهُمُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ دُونَنَا؟ كَذِبًا وَبَغْيًا عَلَيْنَا أَنْ رَفَعْنَا اللَّهَ وَوَضَعَهُمْ، وَأَعْظَمْنَا وَحَرَمْتَهُمْ، وَأَدْخَلْنَا وَأَخْرَجْتَهُمْ، يَتَنَاسَفُونَ فِي الْهَدْيِ، وَيُسْتَجْلَى الْعَقَى، إِنَّ الْأَيْمَةَ مِنْ قُرَيْشٍ غَرَسُوا فِي هَذَا الْبَطْنِ مِنْ هَاشِمٍ: لَا تَفْضَحُ عَلَى سِوَاهُمْ، وَلَا تَفْضَحُ الْوَلَاةُ مِنْ غَيْرِهِمْ.

بَوَاء: همتا

«خداوند پیامبرانش را از طریق وحی که آنان را بدان مخصوص گردانیده برانگیخت، و آنها را بر آفرید گانش حجت قرار داد، تا نافرستادن پیامبران دلیل و بهانه ای برای آنها نباشد، آن گاه همه را با زبان صدق و راستی به راه حق فرا خواند.

آگاه باشید خداوند (با آزمایشهای خود) پرده از رازهای درون بندگان برداشت، نه بدین سبب که به آنچه در درون خود پنهان داشته اند آگاه نبوده و اسرار آنان را نمی دانسته است، بلکه برای این که آنان را بیازماید که کردار

کدام یک نیکوتر است، تا ثواب، پاداش نیکوکار و عقاب، کیفر بد کردار باشد.

کجایند آنانی که به دروغ و با گردنکشی ادعا کردند که راسخان در علمند نه ما، زیرا خداوند ما را برتری داده و آنان را پست گردانیده، و به ما بخشش کرده، و آنان را محروم فرموده، ما را در حریم لطف خود وارد، و آنان را از دایره عنایت خویش بیرون ساخته است به واسطه ماست که هدایت درخواست می شود، و کوری جهل بر طرف می گردد، بی شک امامان و پیشوایان دین از قریشند، و نهال وجود آنان در این تیره غرس شده و از تبار هاشمند، جز آنان کسی سزاوار خلافت نیست، و حاکمان دیگر شایستگی امامت و پیشوایی این امت را ندارند.»

این خطبه داوری است میان او و برخی از اصحاب که درباره برتری آن حضرت نزاع می کردند.

فرموده است: **بَعَثَ رَسُولُهُ... تَا سَبِيلِ الْحَقِّ.**

این سخن بر اساس گفتار خداوند متعال است که فرموده است: ﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾^۱ منظور از لسان صدق زبان دین است که در پرتو فروغ رسالت گویا، و به نور حق مشتعل و فروزان است، مراد از سَبِيلِ الْحَقِّ راهی است که انسان را به خدا می رساند، راهی که پیامبران و اولیاء او برای راهنمایی به آن یکزبانند. این که سخنان خود را با این مطلب که مشتمل بر ذکر فضیلت پیامبران است آغاز کرده برای این است که مقام برتر پیامبر اکرم (ص) را اثبات فرماید.

فرموده است: **الْأَيُّ إِنَّ اللَّهَ... تَابَوَاءً.**

این سخنان به منزله تهدید کسانی است که درباره برتری حسب و مرتبه

۱ - سوره نساء (۴) آیه (۱۶۵) یعنی: پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند، تا پس از اعزام این پیامبران مردم را بر خدا حجتی نباشد (و بر همه حجت تمام شود).

فضیلت او داوری و نزاع می‌کنند، و آنان را بیم می‌دهد که خداوند اسرارشان را می‌داند و به آنچه در دل دارند آگاه است، و غرض از تکالیفی که بر عهده مردم گذارده جز این نیست که آنها را بیازماید تا عمل کدام یک نیکوتر باشد. معنای آزمایش خالق را از خلق پیش از این مکرر شرح داده‌ایم. مراد از کشفه نیز امتحان و آزمایش است، سپس در دنباله این سخنان کسانی را که می‌پندارند از او برترند مورد پرسش قرار می‌دهد، باید دانست که اینها دسته‌ای از اصحاب بودند که هر کدام در یکی از علوم، ادعای برتری می‌کردند، یکی مدعی بود که به واجبات احکام دین آگاه‌تر است، دیگری ادعا داشت که قراءت قرآن را بهتر می‌داند، یکی هم خود را داناتر به احکام حلال و حرام قلمداد می‌کرد، و این را از پیامبر خدا (ص) روایت کرده‌اند که: زید بن ثابت از میان شما به واجبات احکام داناتر، و ابی به قراءت قرآن آگاه‌تر است، این را نیز از آن حضرت نقل کرده‌اند که فرموده است: علی از همه شما به داوری بیناتر است، پرسش امام (ع) از اینها بر سبیل انکار است از این رو ادعای آنها را نادرست شمرده است، باری، اگر آنچه را روایت کرده‌اند و ذکر کردیم درست باشد با توجه به این که داوری نیازمند همه آن فضیلت‌هایی است که آنها برای دیگران ادعا کرده‌اند ثابت می‌شود که علی (ع) بر آنها برتری دارد، زیرا طبق همین روایات آن حضرت دارای همه فضایلی است که هر کدام از دیگران یکی از این فضیلتها را داراست، و اگر این روایات آنها نادرست باشد با توجه به انوار فضایل بی‌شمار آن حضرت که آفاق را پر کرده و بر صفحه دلها نقش بسته است، افضلیت آن بزرگوار از هر جهت ثابت است، و به همین علت هم سخنان آن دسته از صحابه که چنین ادعاهایی را داشته‌اند تکذیب شده است.

سپس امام (ع) به انگیزه‌ای که آنها را وادار به اظهار چنین ادعاهایی کرده است اشاره می‌کند و فرموده است: **أَنْ رَفَعْنَا اللَّهَ** یعنی: خداوند مرتبه ما را در دنیا و آخرت بالا برد و بر عموم مردم برتری داد، آن و ما بعد آن بنابراین که مفعول له است

منصوب است. وَأَعْظَانَا یعنی: سروری و پیامبری داد و دیگران را از آن بی بهره ساخت، همچنین از جمله آنچه به ما عطا فرموده این که ما را در دایره عنایت خاصه خود وارد و آنها را از آن بیرون کرده است.

فرموده است: بِنَا يُسْتَعْظَى الْهَدَى وَيُسْتَجْلَى الْعَمَى.

واژه عمی (کوری) را برای جهل و نادانی استعاره آورده است، و با کلمه استجلاء (روشنی خواستن) آن را ترشیح داده است، و چون ائمه (ع) اذهان خلق را برای پذیرش انوار ربّانی آماده، و آنان را به سلوک در راه حق رهبری و ارشاد می‌کنند، لذا هدایت و رستگاری نیز به واسطه وجود آنها از خداوند خواسته می‌شود، زیرا در پرتو شایستگی آنهاست که نفوس بشری هدایت می‌یابد، و به سبب قانونهای کلی و جزئی دین که به وسیله آنها به دست رسیده است زدودن زنگار جهل، و روشنایی معرفت، از پروردگار مسألت می‌شود، و بیان امام (ع) نیز اشاره به قابلیت و کمال شایستگی آنها دارد.

فرموده است: إِنَّ الْأُمَّةَ مِنْ قُرْشٍ... تا آخر.

جمله فوق که ائمه (ع) از قریشند عیناً همان نص مشهوری است که از پیامبر خدا (ص) رسیده است و درباره این که امام (ع) آن را به خاندان هاشم تخصیص داده است بنابر مذهب شیعه این نصی است که مانند نصوص رسیده از پیامبر اکرم (ص) پیروی از آن واجب است، زیرا آنها امام (ع) را معصوم می‌دانند، دیگر مسلمانان نیز پیروی از علی (ع) را واجب می‌شمارند، زیرا پیامبر (ص) فرموده است: إِنَّهُ لَمَعَ الْحَقُّ وَأَنَّ الْحَقَّ مَعَهُ يَدُورُ حَيْثُ ذَارَ یعنی: علی (ع) با حق است و حق نیز با اوست و هرگز از هم جدا نمی‌شوند، اما این که ائمه مذکور چه کسانی هستند، بنابر مذهب شیعه دوازده امامی، مراد خود آن حضرت و یازده تن از فرزندان آن بزرگوارند که هر یک از آنها بر امامت جانشین خود تصریح کرده است و عصمت همگی آنان نزد این طایفه ثابت است، و گروههای شیعه غیر از دوازده امامی، هر کدام این سخن را بر امامانی که مورد اعتقاد آنهاست حمل کرده‌اند،

منظور از جمله لَا تَضْلُحْ عَلَى سِوَاهُمْ این است که صلاح نیست امامت در دست دیگری جز اینها باشد و حاکمان و امامانی غیر از اینها صلاحیت حکومت و خلافت را ندارند.

بخشی از این خطبه است:

اَثَرُوا عَاجِلًا، وَأَخْرُوا آجِلًا؛ وَتَرَكُوا صَافِيًا، وَشَرِبُوا آجِنًا كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى فَاسِقِهِمْ وَقَدْ صَحِبَ الْمُتَكَبِّرَ فَالِقَهُ وَبَسَىءٌ بِهِ وَوَاقَفَهُ، حَتَّى شَابَتْ عَلَيْهِ مَقَارِفُهُ، وَصُبِغَتْ بِهِ خَلَائِقُهُ! ثُمَّ أَقْبَلَ مُزِيدٌ أَكَاثِلَ النَّارِ لَا يُبَالِي مَا غَرَّقَ، أَوْ كَوَقَعَ النَّارِ فِي الْهَيْسِمِ لَا يَخْفِلُ مَا حَرَّقَ!! أَيْنَ الْعُقُولُ الْمُسْتَضْبِحَةُ بِمَصَابِيحِ الْهُدَى؟ وَلَا بُصَارُ اللَّامِحَةِ إِلَى مَنَارِ النَّوَى؟ أَيْنَ الْقُلُوبُ الَّتِي وَهَيْتَ اللَّهُ وَغَوَّضَتْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ؟ أَرَزَحَمُوا عَلَى الْعُظَامِ، وَتَشَاحَوْا عَلَى الْحَرَامِ، وَرَفَعَ لَهُمْ عِلْمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَصَرَفُوا عَنِ الْجَنَّةِ وَجُوهَهُمْ وَأَقْبَلُوا إِلَى النَّارِ بِأَعْمَالِهِمْ؛ وَدَعَاَهُمْ رَبُّهُمْ فَتَقَرُّوا وَوَلَّوْا، وَدَعَاَهُمُ الشَّيْطَانُ فَاسْتَجَابُوا وَأَقْبَلُوا.

بَسِیءٌ به: با او دوست و همدم شد.

«دُنیا را برگزیدند و آخرت را پشت سر انداختند، زلال و گوارا را رها کردند و گندیده و آلوده را آشامیدند. گویا می بینم فاسق آنان آن چنان با تبهکاری خو کرده و با تباهی انس و الفت گرفته و آن را موافق طبع خود یافته که موی خود را در این راه سپید کرده، و خلق و خوی خود را به رنگ آن در آورده است، سپس کف بر لب مانند دریایی پر از موج از غرق کردن دیگران باک ندارد، و یا آتشی که در میان گیاهان خشک در افتاده و در اندیشه آنچه می سوزاند نیست به مردم رو آورده است.

کجایند خردهایی که از انوار هدایت روشنی گرفته اند، و چشמהایی که به نشانه های پرهیزگاری نظر دوخته اند، و کجایند دلهایی که خود را به خداوند تسلیم داشته و بر طاعت او پیمان بسته اند؟

فرومایگان بر سر مال پست دنیا ازدحام کرده و برای حرام آن به نزاع برخاسته اند، پرچم بهشت و دوزخ برای آنان افراشته شده لیکن آنان از بهشت رخ برتافته، و با کردار ناشایست خود به آتش رو آورده اند، خداوند آنها را دعوت کرد اما آنان پشت کرده و از آن رمیدند و شیطان آنها را فرا خواند پذیرفتند و به آن گرویدند.»

باید دانست که ضمیر جمع در **أَثَرُوا و أَخْرُوا** و ما بعد اینها ضمایر مهملی هستند که بر جماعت اطلاق می شوند هر چند ممکن است بعضی از جماعت مراد باشد، و گفتار امام (ع) در این جا بر کسانی صدق دارد که تازمان او باقی مانده و هر چند ظاهراً از اصحاب پیامبر (ص) به شمار می آیند لیکن روشی ناپسند دارند، مانند مغیره بن شعبه و عمرو بن عاص و مروان بن حکم و معاویه و دیگر حکام بنی امیه یعنی همان کسانی که دنیا را اختیار کردند و به آن درآویختند، و ثوابهای آخرت را از یاد برده و به دست فراموشی سپردند، و لذّاتی را که از شایبه آلودگیهای دنیوی و تیرگیهای نفسانی پاک بوده و در برابر ثوابهای آخرت وعده داده شده، رها کرده، لذّات زودگذر خیالی مشوب به عوارض و امراض و دگرگونی و زوال را برگزیدند. واژه **أَجَزْ** که به معنای آب گندیده است برای لذّات دنیا استعاره شده و این خوشیها را به آبی تشبیه فرموده که مزه آن دگرگون گشته و آشامیدن آن روا و گوارا نیست، و باز کروازه شرب ترشیع داده شده است. فرموده است: **كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَى فَاسِقِهِمْ.**

احتمال دارد فاسق معینی از آنان اراده شده باشد مانند عبدالملک بن مروان که در این صورت ضمیر **فَاسِقِهِمْ** به بنی امیه و پیروان آنها برگشت دارد، و نیز محتمل است که منظور، مطلق فاسق باشد، یعنی کسی که پس از آن حضرت از بنی امیه به فسق و فجور پردازد، وصفاتی را که ذکر فرموده دارا باشد. از قبیل این که به ارتکاب منکرات پردازد و به این اعمال خو گیرد، و تا پایان عمر آن را مطابق طبع خود یابد. جمله **حَتَّى شَابَتْ عَلَيْهِ مَقَارِفُهُ** یعنی تا این که موی سرش

سپید گردد کنایه بر همین معناست، و جمله صُبِغَتْ به خَلَاءُفُهُ به معنای این است که ارتکاب منکرات ملکه او گشته و خلق و خوی او شده است، واژه مُزِيداً یعنی: درحالی که کف برده‌ان دارد برای او استعاره شده و بدین طریق به بحری متراکم تشبیه شده است بدین سبب هنگامی که خشمگین می شود توجه نمی‌کند چه کارهای زشتی را در میان مردم انجام می‌دهد همچنان که دریا اعتنایی ندارد به این که چه کسی در آن غرق می‌شود همچنین کوشش او را در ارتکاب زشتیها و تباهیها به افتادن آتش در هیزم تشبیه فرموده است، چون همان‌گونه که آتش باک ندارد چه چیزی را می‌سوزاند، او نیز از حرکات زشت و اعمال بد خود بیمی به دل راه نمی‌دهد و باکی از کسی ندارد.

پس از این امام (ع) از خردهایی که در پرتو انوار آلهی کامل گشته‌اند می‌پرسد. واژه مَصَابِيحُ الْهُدَى را یا برای پیشوایان دین و یا برای قانونهای کلی خداوند استعاره قرار داده است، روشنی خواستن از مصابیح هدایت به معنای اقتدا و پیروی از پیشوایان دین است. الْأَبْصَارُ اللَّامِيحَةُ إِلَى مَنَارِ التَّقْوَى یعنی: چشمهایی که به نشانه‌های تقوا و نمونه‌های پرهیزگاری دوخته شده است، واژه مَنَار، و مصابیح استعاره است. سپس از کسانی می‌پرسد که دل‌های خود را به خداوند تسلیم داشته‌اند، یعنی هدف و کوشش خود را مطالعه انوار کبریائی حق قرار داده و توجه خویش را به سوی کعبه وجود او معطوف کرده‌اند، غُرُوقُكَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ یعنی: خلفای آلهی از آنها پیمان گرفته‌اند که در فرمانبرداری و طاعت خداوند و مواظبت بر آن استوار باشند.

سپس امام (ع) به نکوهش و توبیخ گذشتگانی که برای مال ناچیز دنیا هجوم آورده، و همدیگر را مورد تعدی و آزار قرار دادند پرداخته است، واژه حطام را برای مال و منال دنیا استعاره آورده است، زیرا داراییهای دنیا مانند گیاه خشک و درهم شکسته به زودی تباه و نابود می‌شود، تَشَاخُؤُا عَلَى الْحَرَامِ یعنی: هریک از آنها بر سر حرام نسبت به دیگری بخل می‌ورزد، منظور از عِلْمُ الْجَنَّةِ قانون شریعت

است که انسان را به بهشت می‌کشاند و عَلَّمَ النَّارَ وسوسه‌های شیطانی است که زیب و زیور دنیا را آرایش می‌دهد، پرچم بهشت در دست داعیان حق و دعوت کنندگان به سوی خداوند است که عباژتند از پیامبرگرمی (ص) و کسانی که پس از او از خاندانش امامت و رهبری داشته و اولیای حق بوده‌اند و همچنین آنهایی که به خوبی از آنها پیروی کرده‌اند. پرچم جهنم در دست ابلیس و سپاهیان او که شیاطین جنّ و انس و دعوت کنندگان به آتشند می‌باشد، پس از این امام (ع) مردم را سرزنش می‌کند که در برابر این دو پرچم که به وسیله داعیان آنها افراشته شده است روی از بهشت برتافته و با کردار زشت خود به سوی آتش گام بر می‌دارند، این که امام (ع) فرموده است: **وَأَقْبِلُوا بِأَعْمَالِهِمْ** (با کارهای خود به آتش رو آورده‌اند) و نه فرموده **يُوجُوهِهِمْ** (با صورتهایشان) همچنان که **فَصَرَفُوا... وَجُوهَهُمْ** فرموده، برای این است که آنها روی دل به لذات دنیا و بهره گرفتن از خوشیهای آن دارند و این امر مستلزم اعراض از انجام دادن اعمالی است که انسان را به بهشت می‌رساند، و این اعراض از عمل برای رسیدن به بهشت، همان روگردانیدن از آن است، و بی‌گمان آنچه انسان از دنیا می‌خواهد، دسترسی به لذات و رسیدن به خوشیهای آن است و اعمالی که او را به این هدف می‌رساند مستلزم دخول در آتش است لیکن چون این ملازمه تبعی است و آتش ذاتاً نمی‌تواند هدف و مقصودی باشد که به سوی آن بشتابند، لذا با کردار ناشایست خود به سوی آن رو می‌آورند، زیرا اعمال آنها مستلزم دخول آنها در آتش جهنم است، سپس بر سبیل نکوهش یادآوری می‌کند که آنها از دعوت پروردگار ابراز نفرت و رمیدگی کردند و دعوت شیطان را پذیرفتند و به سوی آن رو آوردند. جمله **وَدَعَاهُمْ** تا پایان این گفتار هشدار است بر این که برپا دارنده پرچم بهشت خداوند است که این کار را به وسیله خلفای خود در روی زمین انجام می‌دهد، و دارنده پرچم دوزخ شیطان است که به دست دوستان و پیروان خود آن را برپا می‌کند. و توفیق از خداوند است.

۱۴۴- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنْتُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَائِمَا، مَعَ كُلِّ جُرْعَةٍ شَرَقٍ؛ وَفِي كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصٌ لَا تَتَأَلَوْنَ مِنْهَا نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقٍ أُخْرَى، وَلَا يُعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِنْكُمْ يَوْمًا مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا بِهَدْمٍ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ، وَلَا تُجَدُّ لَهُ زِيَادَةٌ فِي أَكْلِهِ إِلَّا بِتَقَادٍ مَا قَبْلَهَا مِنْ رِزْقِهِ، وَلَا يَخْيَا لَهُ أَثَرُ الْأَمَاتِ لَهُ أَثَرٌ، وَلَا يَتَجَدَّدُ لَهُ جَدِيدٌ إِلَّا بِتَعَدُّ أَنْ يَخْلُقَ لَهُ جَدِيدٌ، وَلَا تَقُومُ لَهُ نَابِتَةٌ إِلَّا وَتَسْقُطُ مِنْهُ مَحْصُودَةٌ. وَقَدْ مَضَتْ أَصُولُ نَحْنُ فُرُوعُهَا، فَمَا بَقِيَ فَرَعٌ بَعْدَ ذَهَابِ أَصْلِهِ!!؟

غَرَضُ: هدف

«ای مردم! به راستی شما در این دنیا هدف تیرهای مرگ هستید، با هر جرعه ای، آب جستی در گلو، و در هر لقمه ای استخوانی گلوگیر وجود دارد، به نعمتی از آن دست نمی یابید مگر این که نعمتی دیگر را از دست می دهید، هیچ کس از شما از زندگانی یک روز برخوردار نمی شود مگر این که یک روز از مدت عمرش نابود شده است، و از خوراک تازه ای بهره مند نمی گردد مگر این که بهره ای از روزی او پیش از این پایان یافته است، اثر و نشانه ای از او پدیدار نمی گردد مگر این که اثری از او از میان رفته باشد، چیزی برای او تازه نمی شود مگر این که تازه ای برای او کهنه شده باشد، خوشه ای برای او نمی روید مگر این که خوشه ای از او درو شده است، ریشه هایی که ما

شاخه های آنها را پس از درگذشت، شاخه ها را پس از درگذشت ریشه ها چه دوام و بقایی است؟»

این خطبه مشتمل بر نکوهش دنیا است، و ضمن ذکر معایبش، آن را تقبیح می کند، تا دل بستگی و شیفتگی به آن کاهش یابد و میل و رغبت مردم به امور باقی و پایدار و آنچه پس از این دنیاست منصرف و متوجه گردد، و از غرض را برای مردم استعاره آورده است، زیرا آنها هدف تیرهای مرگ به وسیله امراض و عوارض هستند، همچنان که نشانه، هدف تیرهایی است که به سوی آن رها می شود، نسبت تیراندازی به مرگ بر سبیل مجاز است، زیرا آن که انسان را هدف تیر بیماری قرار می دهد کسی است که بیماری را در او به وجود آورده است، بنابراین مجازی که در این جا به کار رفته هم در مفرد واژه منایا و هم در جمله تننضل فیهِ المَنَایَا می باشد، سپس با ذکر جُرْعَه و اُكْلَه اشاره به لذت دنیا می کند و واژه های شَرَقٌ و غَصَصٌ کنایه از این است که در همه چیز دنیا، شایبه کدورت هایی متناسب با آن بطور طبیعی وجود دارد، مانند بیماریها و دیگر چیزهایی که مایه تیرگی صفای زندگی آدمی و ترس و بیم اوست.

فرموده است: لَا تَتَالُونُ نِعْمَةً إِلَّا بِفِرَاقٍ أُخْرَى.

در این عبارت نکته لطیفی است و آن این که هر کدام از نعمتهای گوناگون دنیا زمانی رو می آورد و انسان می تواند از آن بهره مند و کامیاب گردد که نعمتی همانند آن را از دست داده باشد، و مَثَل لقمه را دارد که احساس لذت لقمه تازه منوط به از میان رفتن لذت حاصل از لقمه سابق است، همچنین است لذت حاصل از ملبوس و مرکوب شخصی و دیگر چیزهایی که در دنیا نعمت به شمار می آید و انسان از آن احساس لذت می کند که هریک از آنها هنگامی حاصل می شود که انسان همانند آن را پیش از این از کف داده باشد، علاوه بر این انسان نمی تواند در یک زمان از لذتهای متعدّد بهره مند باشد، بلکه اجتماع و احساس دو

لذّت در یک زمان هم برای او ممتنع است. مثلاً در یک وقت نمی تواند هم غذا بخورد و هم با زن مباشرت کند، یا در آن وقت که از لذّت خوراک برخوردار است از لذّت آشامیدن نیز بهره مند شود، و یا در همان هنگام که بر بستر نرم خود آرمیده است سواره عازم تفرّج و گردش باشد، و خلاصه این که استفاده از هر یک از لذّتهای جسمانی مستلزم رها کردن لذّتهای دیگر است، اکنون باید گفت نعمتی که مایه از دست دادن نعمت دیگر است در حقیقت نعمتی لذّت بخش نیست. عبارت **وَلَا يَعْمُرُ مَعْمَرٌ مِنْكُمْ... تَأْخِذُهُ** نیز به همین معناست، زیرا انسان زمانی از ادامه زندگی و باقی بودن عمر در یک روز معین شاد می شود که یک روز از ایام عمرش سپری شده باشد، و با تباه گشتن یک روز از ایام زندگی شادی و بر بقای وجودش، در واقع شادمانی بر نزدیکی او به آستانه مرگ می باشد، و آنچه مستلزم نزدیک شدن به مرگ و پایان زندگی است در دل عبرت بین لذتی ندارد، همچنین است گفتار آن حضرت که: **وَلَا تُجَدُّ لَهُ زِيَادَةٌ فِي أَكْلِهِ إِلَّا بِتَقَادٍ مَا قَبْلَهَا مِنْ رِزْقِهِ** مراد از رزق، روزی معلوم و معین اوست، و این همان است که مثلاً خورده یا پوشیده است، زیرا آنچه رانخورده است ممکن است روزی و بهره دیگری باشد، و می دانیم که انسان لقمه ای از طعام بر نمی دارد مگر این که لقمه پیش فانی و از میان رفته باشد، پس در این صورت از خورد و خوراک تازه ای بهره مند نمی گردد مگر این که روزی سابق او به پایان رسیده باشد، و آنچه مستلزم پایان یافتن روزی است در حقیقت لذّت بخش و گوارا نمی باشد، و از آنکه با ضمّ اوّل نیز روایت شده است، و محتمل است مراد این باشد که اگر از سویی روزی تازه ای متوجّه خود بیند و برای به دست آوردن آن رو آورد، این توجّه او مستلزم انصراف از عوایدی است که از جهات دیگر نصیب او بوده و موجب انقطاع روزی او از سوی دیگر است، باید دانست که الفاظ مذکور دلالت بر تعمیم و کلیّت ندارد، و صدق آن هر چند بر برخی از مردم ثابت است و گفتار آن حضرت که: **وَلَا يَغْيِي لَهُ أَثَرُ إِلَّا مَاتَ لَهُ أَثَرٌ** نیز همین معنا را دارد، منظور از اثر ممکن است ذکر خیر و یا کار

نیک شخص باشد، زیرا آنچه انسان در هر موقع بدان شناخته می شود کارهای نیک و بد و یا شهرت و آوازه زشت و زیبای اوست که در میان مردم باقی مانده است، و اگر اثری از او زنده و برجای بماند، اثر دیگر او که پیش از این بدان مشهور بوده از میان می رود، و به دست فراموشی سپرده می شود، همچنین در صحت و بیماری بدن و فزونی و کاستی عمر و ایام آن، امر جدیدی برایش پیش نمی آید مگر این که هر تازه ای را که به دست آورده، نوبت او کهنه گشته، و اگر عمر فزونی یافته، بدن کاستی گرفته، و در پی جوانی پیری فرا رسیده، و آینده به گذشته تبدیل شده است، همچنین چیزی برای او نمی روید مگر این که آنچه را درو کرده از کف بدهد، واژه نَابِتَةٌ (روینده) برای فرزندان و خویشاوندان که زاده می شوند، و واژه مَحْضُودَةٌ (درو شده) را برای پدران و افراد خاندان که می میرند استعاره آورده و از این رو فرموده است: وَقَدْ مَضَتْ أَصُولُ یعنی: پدران که ریشه وجود ما هستند در گذشته اند و ما شاخه های آنهایم و در پی آن با شکفتی می پرسد آیا شاخه را پس از نابودی ریشه دوامی هست؟ ابوالعاهیه در این باره گفته است: هر زندگی به مرگ می انجامد- و هر نوبت دگرگون و کهنه می شود- چگونه شاخه ها روزی باقی بماند و حال آن که ریشه های آن پیش از این گذاشته و از میان رفته است^۱.

از این خطبه است:

وَمَا أُخِذْتُ بِدَعَةٍ إِلَّا تَرَكْتُ بِهَا سُنَّةً؛ فَاتَّقُوا الْبِدْعَ، وَالزَّمُوا الْمَهْيَعَ، إِنَّ عَوَازِمَ أَفْضَلُهَا، وَإِنَّ مُحَدَّثَاتِهَا شَرَّارُهَا.

مَهْيَع: راه گشاده

عَوَازِم: جمع عَوْرَم، زن سالخورده

۱- كُلُّ حَيَاةٍ إِلَى مَمَاتٍ
كَانَتْ بَقَاءُ الْفُرُوعِ يَوْمًا

وَكُلُّ ذِي جَذَةٍ يَخْوُلُ
وَدُوبٌ قَبْلَهَا أَصُولُ

«بدعتی پدید نمی آید مگر این که به سبب آن سنتی ترک می شود، از این رو از بدعتها پرهیزید، و همواره در راه روشن گام بردارید، بی گمان بهترین امور، سنتهای کهن و اصیل است، و بدترین آنها بدعتها و سنتهای نوین است».

مراد از بدعت هر نوع سنتی است که در زمان پیامبر اکرم (ص) وجود نداشته و پس از آن حضرت پدید آمده باشد.

این بخش از خطبه مشتمل است بر بیان علت لزوم ترک بدعت، و برهان این که احداث آن مستلزم ترک سنت است، زیرا عدم احداث بدعت از سنتهای پیامبر اکرم (ص) می باشد، چنان که فرموده است: **كُلُّ بَدْعٍ حَرَامٌ** یعنی هر بدعت و پدیده نوی در دین حرام است، بنابراین ایجاد بدعت مستلزم ترک سنت خواهد بود، پس از این امام (ع) دستور می دهد که از این کار پرهیزند و راه روشن را در پیش گیرند، و این همان طریق آلهی و راه دین و شریعت است، منظور از عوازم امور یا سنتهای کهنی است که در زمان پیامبر (ص) جاری بوده، و یا امور قطعی و مسلم مورد اتفاق است نه پدیده هایی که مورد شک و شبهه می باشد، و توجیه نخست رجحان دارد زیرا در مقابل آن مُحَدَّثَات (پدیده های نو) آمده است، و این که فرموده است بدترین سنتها بدعتهاست زیرا شیوه های جدیدی که پدید می آید مورد شک و شبهه و خارج از قانون شریعت و موجب هرج و مرج و پیدایش انواع شرور و بدیهاست. و توفیق از خداوند است.

۱۴۵- از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ نَصْرُهُ وَلَا خِذْلَانُهُ بِكَثْرَةِ وَلَا قِلَّةِ، وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّذِي أَظْهَرَهُ، وَجُئِدُهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَأَمَدَّهُ، حَتَّى بَلَغَ مَا بَلَغَ وَطَلَعَ حَيْثُمَا طَلَعَ، وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ مُبِجِزٌ وَعْدُهُ، وَتَاصِرٌ جُنْدُهُ. وَمَكَانُ الْقَيْمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النُّظَامِ مِنَ الْعَرَبِ: يَجْمَعُهُ وَيَضُمُّهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ النُّظَامُ تَفَرَّقَ الْعَرَزُ وَذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَدَائِثِهِ أَبَدًا. وَالْعَرَبُ الْيَوْمَ وَإِنْ كَانُوا قَلِيلًا فَهُمْ كَثِيرُونَ بِالْإِسْلَامِ، عَزِيزُونَ بِالْاجْتِمَاعِ، فَكُنْ قُطْبًا، وَاسْتَدِرِ الرَّحَى بِالْعَرَبِ وَأَصْلِيهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ؛ فَإِنَّكَ إِنْ شَخَصْتَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ انْتَقَضَتْ عَلَيْكَ الْعَرَبُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَأَنْفَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ مَا تَدْعُ وَرَاءَكَ مِنَ الْعَوْرَاتِ أَهَمَّ إِلَيْكَ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْكَ.

إِنَّ الْأَعَاجِمَ إِنْ نَظَرُوا إِلَيْكَ غَدًا يَقُولُوا: هَذَا أَصْلُ الْعَرَبِ فَإِذَا قَطَعْتُمُوهُ اسْتَرْخَتْهُمْ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَشَدَّ لِكَلْبِهِمْ عَلَيْكَ، وَطَمَعِهِمْ فِيكَ. فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مَسِيرِ الْقَوْمِ إِلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ أَكْرَهُ لِمَسِيرِهِمْ مِثْلَكَ، وَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى تَغْيِيرِ مَا يَكْرَهُ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِهِمْ فَإِنَّا لَمْ نَكُنْ نُقَاتِلُ فِيمَا مَضَى بِالْكَثَرَةِ؛ وَأَمَّا كُنَّا نُقَاتِلُ بِالنَّصْرِ وَالْمَعُونَةِ.

در هنگامی که عمر بن خطاب با آن حضرت مشورت کرد که خود همراه سپاهیان به جنگ ایرانیان رود به او فرمود:

«همانا پیروزی و شکست اسلام به فزونی و کمی سپاه بستگی نداشته است، این دین خداست که خود آن را پشتیبانی کرده، و لشکر اوست که آن را آماده و یاری فرموده تا این که به این حد و اندازه رسیده و در هر جا که می بایست تابیده و درخشیده است، و ما در انتظار آنچه خداوند به ما وعده داده است، هستیم، و خداوند به وعده خود وفا و سپاه خویش را یاری خواهد کرد. زمامدار به منزله رشته ای است که مهره های پراکنده را گردآوری می کند و در کنار هم قرار می دهد، اگر این رشته گسیخته شود مهره ها پراکنده می گردد و هر کدام به جایی می رود، و هرگز دوباره همه آنها گردآوری و به رشته در آورده نمی شود. اگرچه امروز عرب اندک است، اما به سبب دین اسلام، بسیار و به علت یگانگی و هماهنگی مقتدر و نیرومند است، بنابراین تو محور و در مرکز خویش باش، و آسیای جنگ را بوسیله عرب به گردش درآور، و بی آن که خود در جنگ شرکت کنی آنان را وارد کارزار کن، زیرا اگر خود از این سرزمین عزیمت کنی عرب از هر سو پیمان خود را با تو خواهد شکست، و سر به نافرمانی برخواهد داشت، تا جایی که آنچه در مرزها و پشت جبهه خودداری مهتر از آن چیزی شود که در پیش روی توست.

اگر فردا عجمها تو را بنگرند می گویند: این اصل و ریشه عرب است، اگر آن را قطع کنید آسوده خواهید شد و این اندیشه آنان را در نبرد با تو حریصتر و بر نابود کردن تودلیرتر خواهد ساخت.

اما آنچه درباره آمدن ایرانیان به جنگ با مسلمانان بیان کردی، بی گمان خداوند آمدن آنان را به جنگ اینان بیش از تو مکروه می دارد و او به ذگرگونی آنچه مکروه اوست توانا تر است. و آنچه درباره فزونی سپاه آنان گفتی، ما پیش از این در جنگ بر فزونی سپاهیان خود تکیه نمی کردیم، بلکه با اعتماد به کمک و یاری خداوند متعال می جنگیدیم.»

مورخان درباره این که امام (ع) در چه هنگامی این سخنان را به عمر فرموده است اختلاف دارند، گفته شده که این سخنان را در هنگام جنگ قادسیه ایراد

فرموده، و این مطلب از مدائنی^۱ در کتاب الفتوح نقل شده است، نیز گفته شده که در هنگام جنگ نهاوند این سخنان بیان شده، و این را محمد بن جریر طبری^۲ روایت کرده است، اما جنگ قادسیه در سال ۱۴ هجری اتفاق افتاده است، و در این زمان عمر با مسلمانان مشورت کرد که خود به همراه سپاهیان به جنگ ایرانیان رود، و علی (ع) نظر خود را همان گونه که ذکر شد به او سفارش فرمود، و عمر آن را به کار بست و از این که خود با سپاهیان عزیمت کند منصرف شد و سعد بن ابی وقاص را به سرداری سپاه مسلمانان منصوب کرد، نقل شده است که در این جنگ، رستم فرمانده سپاه یزدگرد پیکهایی از افراد سپاه خود در طول راه قادسیه تا مدائن یکی پس از دیگری گمارد و هر زمان رستم سخنی بر زبان می آورد، هریک آن را به دیگری می گفت تا به گوش یزدگرد می رسید، داستانهای جنگ قادسیه مشهور و در تاریخها مسطور است، اما جنگ نهاوند بدین گونه است که در هنگامی که عمر بر آن شد که با ایرانیان بجنگد و سپاهیان یزدگرد در نهاوند گرد آمده بودند با اصحاب به مشورت پرداخت، عثمان به او سفارش کرد که خلیفه به همه حکام قلمرو اسلام مانند شام و یمن و مکه و مدینه و کوفه و بصره نامه بنویسد و همه مسلمانان را از جریان آگاه سازد و دستور دهد برای جنگ بیرون آیند و خود نیز با سپاهیان عازم جهاد گردد، لیکن علی (ع) نظر خود را به شرحی که ذکر شد بیان، و فرمود: **أَمَّا بَعْدُ وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَمْ يَكُنْ نَصْرُهُ وَلَا خِذْلَانُهُ...** تا آخر و عمر گفت آری رأی همین است، و دوست دارم که از همین نظریه پیروی کنم، اکنون مردی را به من معرفی کنید که انجام این مهم را به

۱ - علی بن محمد بن عبدالله مدائنی از راویان و مؤرخان قرن دوم هجری و از مردم بصره است، به سال ۱۳۵ ه در این شهر متولد و در سال ۲۱۵ ه در بغداد وفات یافته است و چون مدّتی در مدائن می زیسته به این لقب معروف شده است. فرهنگ دهخدا (مترجم).

۲ - محمد بن جریر طبری آملی مؤلف تفسیر و تاریخ طبری است که در سال ۲۲۴ ه در آمل متولد شده و به سال ۳۱۰ ه وفات یافته است. فرهنگ دهخدا (مترجم).

عهده او واگذارم، حاضران گفتند: نظر خلیفه درست تر است، عمر گفت کسی را به من نشان بدهید که عراقی نیز باشد، آنان گفتند تو خود به مردم عراق دانتری و آنها همواره نمایندگان نزد تو فرستاده اند که آنها را دیده ای و با آنان سخن گفته ای، عمر گفت: آگاه باشید به خدا سوگند مردی را به فرماندهی این سپاه می گمارم که فردا پیشاپیش آنها باشد، گفته شد او کیست؟ عمر گفت: نعمان بن مقرن، گفتند او در خور این کار است، و نعمان در این زمان در بصره بود، عمر به او نامه نوشت و وی را به فرماندهی سپاه منصوب داشت.

اکنون به شرح خطبه باز می گردیم، فرموده است: **بِعَذَابِنَا يَعْنِي: به تمامی آن.**

فرموده است: **إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ... تَابِلًا جَمِيعًا.**

این که امام (ع) جملات مذکور را سرآغاز سخن قرار داده برای این است که رأی خود را که پس از این بیان می کند بر اساس آن قرار دهد، از این رو ضمن آن تذکر می دهد که این امر یعنی امر اسلام، پیروزی آن به سبب فزونی لشکر و شکست آن به علت کمی سپاه نبوده است، و به صدق این ادعا اشاره و خاطرنشان می کند که اسلام دین خداست و او آن را پشتیبانی و لشکریان آن را یاری می فرماید، و اینها سپاهیان خداوند که آنها را فراهم و با فرشتگان و مردمان آنها را باری داده تا به این مایه و پایه رسیده، و در آفاق گیتی ظهور و بروز کرده اند، پس از آن وعده نصر و پیروزی و جانشینی خود را در زمین به ما داده چنان که فرموده است: **«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ»^۳** و وعده های خدا قطعی است و تخلفی در آن نیست.

فرموده است: **وَنَاصِرٌ جُنْدُهُ.**

۳- سوره نور (۲۴) آیه (۵۵) یعنی: خداوند به کسانی که از شما ایمان آورده اند، و کارهای شایسته انجام داده اند، وعده می دهد که آنها را قطعاً خلیفه روی زمین گرداند، همانگونه که پیشینیان را خلافت روی زمین بخشید.

این عبارت به منزله نتیجه این استدلال است، زیرا از جمله وعده های خداوند این است که لشکریان خود را یاری می کند و لشکریان او همان مؤمنانند، و مؤمنان در هر حال منصور و پیروزند خواه شمار آنها کم یا بسیار باشد، سپس موقعیت زمامدار و سرپرست امر را به رشته گردن بند تشبیه فرموده است، وجه تشبیه بیان خود آن حضرت است که فرموده است: **يَجْمَعُهُ وَيَضُمُّهُ... تا أَبْدَأُ** یعنی: مهره ها را جمع می کند و در کنار هم قرار می دهد.

فرموده است: **لَمْ يَجْمَعْ بِحَذَا فِيزِهِ أَبْدَأُ.**

دلیل این که دیگر هرگز به تمامی، گرد هم نمی آیند آن است که پس از تباهی رشته پیوند، و فساد نظام آنها بر اثر کشته شدن رهبر مثلاً طمع دشمنان برانگیخته می شود و با دست یافتن بر آنها موجبات استیصال و درماندگی آنان فراهم می گردد، پس از این امام (ع) به رفع این شبهه که القا شده بود پرداخته، و عدم نیاز به بسیج همگی اعراب را برای جنگ گوشزد می کند زیرا اعراب بر اثر داشتن دیانت اسلام، و رو آوردن دولت و عزت به آنها کم آنها بسیار، و یگانگی و هماهنگی و همدلی آنها، بهتر از کثرت اشخاص است، کثرت در جمله **كَثِيرُونَ بِالْإِسْلَامِ** مجازاً به معنای قدرت و غلبه آمده، و این از باب اطلاق اسم مظنة الشئ على الشئ است.

فرموده است: **فَكُنْ قُطْبًا.**

از این جا رأی آن حضرت درباره عمر، آغاز می شود، و این گونه به او تذکر می دهد که خود را مرجع و پناه عرب قرار دهد، و محور جامعه باشد تا مردم سختیها بدو پناه ببرند، و به دور او گرد آیند، برای عمر واژه قُطْب (محور) و برای مردم واژه رَحَا (آسیا) را استعاره آورده و با کلمه استِدَارَة (چرخش) تشریح داده است. و امام (ع) آن را کنایه قرار داده بر این که عمر باید عرب را حریم و نگهبان خود قرار دهد، از این رو فرموده است: **وَأَضْلِهِمْ دُونَكَ نَارَ الْحَرْبِ** یعنی: بی آن که خود در جنگ شوی آنان را وارد کارزار کن، زیرا اگر آنها سلامت مانند و پیروزی

یابند این چیزی است که شایسته و مطلوب ماست، و اگر دچار شکست شوند، عمر پناه و پشتیبان آنهاست، برعکس اگر عمر خود به همراه سپاهیان رهسپار جنگ شود، در صورت پیروزی لشکر، مطلوب همان است. و در صورت شکست سپاه، چنان که گفته شد برای مسلمانان پناهی باقی نمی ماند که بدان التجا جویند.
فرموده است: **فَإِنَّكَ إِن شِخَصْتَ ... تَأْتِيكَ.**

این جملات در بیان مفاسدی است که در صورت بیرون رفتن عمر به همراه سپاهیان، از دو نظر وجود دارد:

۱ - این که اسلام در این زمان مانند شاخه نورسته، تازه و شکننده بود، و دلهای بسیاری از اعراب که مسلمان شده بودند هنوز بر آن استقرار و اطمینان پیدا نکرده بود، و اگر اینها به اعرابی که هنوز مسلمان نشده بودند می پیوستند، و بر خروج عمر از مرکز خلافت آگاه می شدند، طمع آنها برانگیخته می شد، و سربه شورش برداشته فتنه آنها حرمین شریفین (مکه و مدینه) و دیگر شهرهای اسلام را فرا می گرفت، در این صورت آنچه خلیفه از پشت سر از دست می دهد خیلی مهمتر از آن چیزی است که خواسته و در طلب آن شتافته است، و دشمنان از دو سو او را در میان می گیرند.

۲ - ایرانیان اگر دریابند که عمر خود به جنگ آنها آمده است، برای دست یافتن بر او کوشا شده و سخنها در این باره خواهند گفت، در این صورت این امر آنان را بر جنگ حریصتر و راغبتر خواهد ساخت. و عجم بیشتر از دیگران با او دشمنی دارد و خواهان نابودی اوست.

فرموده است: **فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ مَسِيرِ الْقَوْمِ ...** تا آخر

این سخنان در پاسخ گفتار عمر است که به آن حضرت گفت: ایرانیان قصد دارند که برای جنگ با مسلمانان حرکت کنند و من خوش ندارم که پیش از آن که ما به جنگ آنها رویم آنها به جنگ ما آیند، امام (ع) به او پاسخ داد اگر این امر ناخوش و مکروه توست خداوند متعال بیش از تو آن را ناخوش می دارد، و

برای دگرگونی و رفع آن از تو تواناتر است، سخن امام(ع) بر این پایه است که هر چند آمدن ایرانیان به جنگ مسلمانان خطر و مفسده است لیکن رفتن او به همراه سپاهیان برای جنگ با ایرانیان، خطر و مفسده ای بزرگتر است، در این صورت باید خطر بزرگتر را بر طرف ساخت، و دفع مفسده دیگر را به خدا وا گذاشت، زیرا خداوند بیز آن را ناخوش می دارد، و او در دفع آنچه مکروه اوست تواناتر است. فرموده است: **وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ عَدْدِهِمْ... تَأَخَّرَ.**

عمر گفته بود که شمار ایرانیان زیاد و عدد آنها بسیار است و امام(ع) در پاسخ عمر یادآوری کرد که عدد مسلمانان در صدر اسلام زیاد نبود، و آنچه آنها را در جنگها پیروز ساخت یاری و کمک خداوند بود، و سزاوار است که در این زمان نیز حال بدین منوال باشد، این گفتار امام(ع) را می توان استدلال بر سبیل تمثیل دانست، چنان که در ذیل مشورت نخستین عمر با علی(ع) بیان کرده ایم و به مقتضای وعده خداوند در قرآن است که خلافت زمین را نصیب مسلمانان می کند، و دین آنان را که خداوند بدان خشنودی داده قدرت و قوت خواهد داد، و بیم و هراس آنان را به ایمنی مبدل خواهد ساخت.

١٤٦- از سخنان آن حضرت علیه السلام است :

فَبَعَثَ مُحَمَّدًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بِالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ إِلَى عِبَادَتِي، وَمِنْ طَاعَةِ الشَّيْطَانِ إِلَى طَاعَتِي، بِقُرْآنٍ قَدِيبْتُهُ وَأَحْكَمْتُهُ، لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ رَبَّهُمْ إِذْ جَهِلُوهُ، وَلِيَقْرُوا بِهِ إِذْ جَحَدُوهُ، وَلِيُنَبِّتُوهُ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرُوهُ. فَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأَوْهُ: بِمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِي، وَخَوْفَهُمْ مِنْ سَطْوَتِي، وَكَيْفَ مَحَقَّ مَنْ مَحَقَّ بِالْمَثَلَاتِ، وَاخْتَصَصَ مِنَ اخْتَصَصَ بِالْتَّقِيَمَاتِ.

وَأَنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي زَمَانٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ أَخْفَى مِنَ الْحَقِّ، وَلَا أَظْهَرُ مِنَ الْبَاطِلِ، وَلَا أَكْثَرُ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ!! وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَةٌ أَبْوَرُ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حَقٌّ يَلَاوِيهِ، وَلَا أَنْفَقُ مِنْهُ إِذَا حُرِفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَلَا فِي الْبِلَادِ شَيْءٌ أَنْكَرُ مِنَ الْمَعْرُوفِ وَلَا أَغْرَفُ مِنَ الْمُتَكَبِّرِ، فَقَدْ نَبَذَ الْكِتَابَ حَمَلَتُهُ، وَتَنَاسَاهُ حَقَفَتُهُ، فَالْكِتَابُ يَوْمَئِذٍ وَأَهْلُهُ طَرِيدَانِ مُتَفَيِّيانِ، وَصَاحِبَانِ مُضْطَجِعَانِ فِي طَرِيقٍ وَاحِدٍ لَا بُدَّ لِيُؤَيِّسَهُمَا مُؤَيِّوًا! فَالْكِتَابُ وَأَهْلُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي النَّاسِ وَلَيْسَا فِيهِمْ وَمَعَهُمْ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَوَافِقُ الْهَدْيَ، وَإِنْ اجْتَمَعَا فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ وَافْتَرَقُوا عَنِ الْجَمَاعَةِ، كَمَا هُمْ أَيْمَةُ الْكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ! فَلَمْ يَتَّقَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ إِلَّا أَسْمُهُ، وَلَا يَعْرِفُونَ إِلَّا خَطَّهُ وَزَبْرَهُ!! وَمِنْ قَبْلُ مَا مَثَلُوا بِالصَّالِحِينَ كُلِّ مَثَلَةٍ، وَسَمَّوْا صِدْقَهُمْ عَلَى اللَّهِ فِرْيَةً، وَجَعَلُوا فِي الْحَسَنَةِ عُقُوبَةً السَّيِّئَةِ.

وَأِنَّمَا هَٰلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَطْوِي أَمَالِهِمْ، وَتَغَيِّبُ أَجَالِهِمْ، حَتَّى نَزَلَ بِهِمُ الْمَوْعُودُ، الَّذِي تَرَدُّ عَنْهُ الْمَغْذِرَةُ، وَتَرْفَعُ عَنْهُ التَّوْبَةُ، وَتَحُلُّ مَعَهُ الْقَارِعَةُ وَالنَّفَقَةُ.

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ مَنْ اسْتَضَحَّ اللَّهَ وَفَقَّ، وَمَنْ اتَّخَذَ قَوْلَهُ ذَلِيلًا هُدِيَ إِلَى اللَّهِ هَبْ أَقْوَمُ؛ فَإِنْ جَارَ اللَّهُ آمِينَ، وَعَدُوَّ اللَّهِ خَائِفٌ، وَإِنَّهُ لَا يَتَّبِعُنِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَنْ يَتَّعِظَ؛ فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ مَا عَظَمَتُهُ أَنْ يَتَوَاضَعُوا لَهُ، وَسَلَامَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أَنْ يَسْتَسْلِمُوا لَهُ. فَلَا تَغْرِفُوا مِنَ الْحَقِّ نِقَارَ الصَّجِيجِ مِنَ الْأَجْرَبِ، وَالْبَارِي مِنْ ذِي السَّقَمِ، وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكُّهُ، وَلَنْ تَأْخُذُوا بِمِشَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ، وَلَنْ تَمْسُكُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ، فَالْتَمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عَيْدِ أَهْلِهِ؛ فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ، وَمَوْتُ الْجَهْلِ: هُمْ الَّذِينَ يُخْبِرُكُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ، وَصَنَتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ، وَظَاهَرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ: لَا يُخَالِفُونَ الدِّينَ، وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، فَهُوَ يَتَّبِعُهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ، وَصَامِتٌ نَاطِقٌ.

زَبْرَهُ: نوشت آن را

آوَتَان: تنها

مَثَلُوا: شکنجه کردند، مُثَلَّة: به ضَمِّ میم و سکون ثای سه نقطه است.

فَارِعَةُ: بلای کوبنده

«خداوند محمد را که درود خداوند بر او و خواندانش باد به حق برانگیخت تا بندگانش را از پرستش بتان به پرستش خود درآورد، و از فرمانبرداری شیطان آزاد، و به اطاعت خود وادار کند، به وسیله قرآنی که آیاتش روشن و احکامش استوار است، تا در آن هنگام که بندگان پروردگارشان را نمی شناختند بشناسند، و از آن پس که او را انکار می کردند به او اقرار کنند، و در زمانی که او را باور نداشتند به اثبات وجود او بپردازند، از این رو خداوند سبحان بی آن که با چشم دیده شود در خلال آیات کتابش بر آنان جلوه کرد، و بی آن که او را ببینند از خلال مظاهر قدرتش خود را به آنان نمایاند، و آنها را از قدرت و سطوت خویش بیم داد و آگاه ساخت که چگونه کیفرهای گوناگون اقوامی را از صفحه زمین محو و نابود ساخته، و با عذابهای سخت هستی آنان را درو کرده است.

بی‌گمان پس از من روزگاری برای شما فرا خواهد رسید که چیزی از حق پنهانتر و از باطل آشکارتر و از دروغ بستن بر خدا و پیامبرش بیشتر نخواهد بود، در نزد مردم آن زمان کالایی کسادتر از این نیست که قرآن چنان که شایسته آن است خوانده شود، و رایجتر از این نیست که به دلخواه تفسیر و درمعانی آن تغییر داده شود، در شهرها چیزی زشت‌تر از کار خوب، و خوبتر از کار بد نباشد، حاملان قرآن آن را کناری گذارند، و حافظانش آن را فراموش کنند، در آن روزگار کتاب خدا و پیروان راستین آن رانده و به دور افتاده‌اند، آنها دو یار همراه و همگامند که هیچ کس به آنها پناه نمی‌دهد، از این رو اگر چه در آن زمان قرآن و اهل آن در میان مردمند اما در میان آنان و همراه آنها نیستند، زیرا گمراهی و هدایت اگر هم در یک جا جمع شوند با یکدیگر توافق و سازگاری ندارند، مردم آن روزگار بر تفرقه و پراکندگی از دین اتفاق کرده، و در اتحاد و یگانگی اختلاف دارند، چنین می‌نماید که آنان کتاب خدا را امام و پیشوایند و کتاب خدا امام و پیشوای آنها نیست، لذا در نزد این مردم از قرآن جز نامی باقی نمی‌ماند و از آن جز خط و نوشته‌اش چیزی نمی‌شناسند!!

آنها از دیر زمان نیکوکاران را به انواع شکنجه‌ها دچار ساختند، و گفتار

راست آنها را دروغ بر خدا نامیدند، و بدی را کفر نیکی قرار دادند.

بی‌شک آنانی که پیش از شما بودند به سبب آرزوهای دراز و دور پنداشتن مرگ هلاک شدند، تا آنگاه که مرگشان فرا رسید، مرگی که عذرهای را رد می‌کند و با آن درهای توبه بسته می‌شود و عذابهای کوبنده و کیفرها به همراه آن فرا می‌رسد.

ای مردم! هر کس از خداوند نصیحت بخواهد، خداوند او را موفق می‌دارد، و هر کس گفتار خدا را دلیل خویش قرار دهد، به راست‌ترین و استوارترین راهها هدایت می‌شود، زیرا کسی که در پناه خدا جای گیرد ایمن، و آن که با خدا دشمنی ورزد ترسان و هراسان است، به راستی کسی که خداوند را به بزرگی شناخت سزاوار نیست خود را بزرگ بشمارد، زیرا سرافرازی و برتری آنانی که به مرتبه عظمت خداوند آگاه شده‌اند به این است

که در برابر او فروتنی و تواضع کنند، و سلامت آنانی که به قدرت بی‌کران او دانا شده‌اند این است که برای او سرتسلیم فرود آورند، پس شما همانند انسان تندرستی که از مبتلا به گری می‌گریزد، و سالمی که از بیمار اجتناب می‌کند از حق دوری نکنید، و بدانید شما هرگز راه راست را نخواهید شناخت مگر این که کسی را که آن را رها کرده بشناسید، و هرگز به پیمان خداوند وفا نخواهید کرد مگر به کسی که آن را شکسته، دانا باشید و بدان چنگ نخواهید زد مگر به کسی که آنرا دور انداخته آگاه شوید، بنابراین، این آگاهیه را از اهل قرآن بخواهید زیرا آنها سرچشمه حیات دانش و مایه مرگ جهلند، آنان کسانی هستند که داوری آنها از میزان دانششان، و خاموشی آنها از قوت منطقتان، و ظاهر آنها از پاکی باطنشان خبر می‌دهد، آنان با دین مخالفت نمی‌کنند و در آن اختلاف ندارند، دین درباره آنان شاهی صادق، و خاموشی ناطق است.»

اساس این خطبه بر بیان بعثت پیامبر گرامی (ص) و هدف آن، و شرح اسبابی که موجب وصول به این مقصود است مبتنی می‌باشد، و پس از آن توضیح هدفی که در این منظور وجود دارد. چنان که در عبارت: **قَبْعَتْ... تا بالحق** اشاره به بعثت پیامبر (ص) کرده، و در جملات **لِيُخْرِجَ... تا طاعته** مقصود از این بعثت را بیان فرموده است، و می‌دانیم که طاعت و فرمانبرداری خداوند عبارت از این است که در دنیا در صراط مستقیم گام برداریم یعنی از دین خدا پیروی کنیم، و از فرمانبرداری شیطان باز ایستیم، و اطاعت شیطان همان خروج از حد اعتدال و گرایش به جانب افراط یا تفریط است، همچنین امام (ع) با گفتار خود که: **بِقُرْآنٍ قَدْ بَيَّنَّهٗ وَأَخْكَمَهُ** اشاره به آنچه موجب حصول این مقصود می‌باشد فرموده است، و می‌دانیم که قرآن کریم مشتمل بر جاذبه‌هایی است الهی که انسان را به فرمانبرداری خداوند سوق می‌دهد، و به پیروی از راه راست و صراط حق می‌کشاند، امام (ع) در گفتار خود که فرموده است: **لِيَعْلَمَ الْعِبَادُ... تا اُنْكُرُوهُ** به نهایت

این مقصد، و هدف غایی که اطاعت و فرمانبرداری از خداوند است اشاره کرده، و بیان آن حضرت مشتمل بر دو مسأله از مهمترین مسائل علوم الهی است:

۱ - (لَيَقْلَمَنَّ الْعِبَادُ رَبَّهُمْ إِذْ يَهْلُوْنَ) این که معرفت خداوند پس از جهل به او برای بندگان حاصل گردد.

۲ - (وَلْيُقَرِّبُوا بِهِ إِذْ يَجْعَدُونَ، وَلْيُتَبَّهْ بَعْدَ إِذْ أَنْكَرُوا) این که بندگان پس از تکذیب وجود خداوند به هستی او اقرار، و پس از انکار، وجود او را اثبات کنند. در این دو جمله هر چند الفاظ مختلف است لیکن معنا یکی است و آن عبارت از تصدیق به وجود خداوند است مگر این که اقرار و تکذیب را در جمله اول زبانی، و اثبات و انکار را در جمله دوم قلبی بدانیم که در این صورت دو معنای جداگانه خواهند داشت.

امام (ع) به تجلی حق جلّ و علا در کتابش، اشاره کرده، و این که خداوند با یادآوری و توجه دادن بندگان به شگفتیهای آفرینش خویش، و ترسانیدن آنان از عذاب و کیفر خود، و همچنین با بیان احوال امتهای گذشته که بر اثر عقوبتهای خداوند، محو و نابود شده، و وجود آنها یکباره درو گردیده و از میان رفته اند خود را به آنان نمایانده است و همه اینها ظهور و تجلی اوست، بی آن که رؤیت و مشاهده ای در کار باشد، زیرا خداوند متعال برتر است از این که با حواس ظاهر ادراک شود، یکی از دانشمندان گفته است: احتمال دارد مراد از تجلی خداوند در کتاب خویش، پیدایی او در مصنوعات بهت انگیز و مکنونات شگفت آمیز عالم آفرینش بوده، و واژه کتاب برای علم استعاره شده باشد، وجه مشابهت این است که همان گونه که کتاب محلّ نقش حروف و کلمات است، علم نیز محلّی است که پذیرای آثار گوناگون خلقت، و عجایب صوری است که در آن نقش بسته می شود، بدیهی است این تجلی و ظهور و پیدایی از طریق مشاهده حسّ باصره نیست، زیرا خداوند جلّ و علا برتر و منزّه تر از اینهاست.

فرموده است: سَيَأْتِيَنَّ ... تَالْمُنْكَرِ.

امام(ع) در این گفتار از دورانی خبر می دهد که به گونه ای که ذکر فرموده پس از او فرا می رسد، و ما این دوران را دیده و نسلهای پیش از ما نیز آن را مشاهده کرده اند، زیرا پنهان بودن حق و پیدایی باطل، در این ازمنه امری آشکار و ملموس است، این که فرموده است چیزی از حق پوشیده تر، و از باطل آشکارتر نیست بر سیل مبالغه است و همچنین است این جمله که: چیزی از دروغ بستن به خدا و پیامبرش بیشتر و فراوانتر نیست، در این باره از شعبه^۱ که امام محدثان بوده روایت شده که گفته است: نه دهم احادیث دروغ است، و نیز از دارقطنی^۲ نقل شده که: حدیث صحیح در میان احادیث دیگر همچون موی سپیدی است که در گاو سیاه یافته شود.

فرموده است: وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ... تَا حَفَظْتُهُ.

شرح این مطلب در ذیل خطبه امام(ع) در نکوهش کسانی که در میان امت، حکومت و فرمانروایی می کنند و شایستگی آن را ندارند بیان شده است، این که فرموده است حاملان قرآن آن را کنار می گذارند و از آن دست می کشند، مراد این است که تلاوت کنندگان قرآن از تدبّر و تفکّر در آیات آن و به کار بستن احکامش روگردان می شوند، و منظور از جمله تَنَاسَأُ حَفَظْتُهُ نیز چشم پوشی از اجرای اوامرو نواهی کتاب خدا و بی اعتنایی در پیروی از آن است.

فرموده است: فَالْكِتَابُ... تَا وَإِنْ اجْتَمَعَتَا.

منظور از اهل کتاب کسانی هستند که پایبند عمل به آنند؛ و چون مردم دورانی که توصیف شد توجهی به کتاب خدا ندارند طبعاً اهل قرآن و کسانی که

۱ - شعبه بن حجاج بن ورد آزدی بصری مکتبا به ابوبسطام متوفای سال ۱۶۰ هجری از ائمه دانشمندان علم حدیث و تفسیر است. فرهنگ دهخدا (مترجم).

۲ - علی بن عمر بن احمد بن مهدی بغدادی دارقطنی مکتبا به ابوالحسن، شافعی یا شیعی مذهب بوده، صاحب کتاب معروف السنن است که در سال ۳۸۵ هـ در بغداد وفات کرده است. همان مأخذ (مترجم).

پایند احکام آیند نیز مورد توجه و عنایت آنها نیستند، بلکه چون این اقلیت در مواردی که احکام کتاب خدا اقتضا می‌کند و پیروی از آن واجب می‌گردد با آن اکثریت مخالفت می‌کنند مورد اذیت و آزار آنها نیز قرار می‌گیرند، و این مخالفت و اعراض، باعث طرد و آوارگی آنها می‌گردد. اما راهی که کتاب خدا و پیروان آن می‌سپزند همان راه خداست که یک راه بیش نیست، و به راستی کسی از مردم این زمان این دویار همراه را در پناه خود نمی‌گیرد مگر این که این دوبا هدف او موافقت و همراهی کنند و در این صورت کاری برای کتاب خدا و عامل به آن نکرده بلکه آنچه انجام داده به خاطر موافقت آنها با هدف اوست، و این که این دو، در میان مردمند منظور، وجود و حضور آنهاست، و معنای این که در میان مردمان نیستند عدم پیروی مردم از ایشان و در نتیجه بی فایده بودن حضور آنهاست که به مانند فقدان آنها در میان مردم است برای این که موجود آن است که از وجود آن سود برده شود. همچنین است معنای معیت آنها با مردم که اگر چه به سبب مصاحبت‌هایی که در زندگی اتفاق می‌افتد، با مردمند اما در واقع با آنها هم‌نشین و همراه نیستند، زیرا ضلالت آنها با هدایت قرآن و کسانی که پایند آیند در یک جا جمع نمی‌شود، و این دوبا گمراهان ضد و دشمنند، هر چند در صحنه زندگی در کنار هم باشند.

فرموده است: فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ.

یعنی مردمان بر این که در تفرقه و پراکندگی بسر ببرند، و از آنچه مایه وحدت و جمعیت است دوری گزینند اتفاق کرده‌اند، این موضوع در دوران آن حضرت بر فرقه خوارج، و آنهایی که سرکشی کرده و به جنگ او برخاستند صدق می‌کند، و در دورانهای پس از او بر کسانی راست می‌آید که آراء و مذاهب گوناگون در دین پدید آوردند، بدیهی است اتفاق آنها در تفرقه و پراکندگی مستلزم جدایی آنها از جماعت است.

فرموده است: كَانَتْهُمْ أُمَّةٌ الْكِتَابِ.

امام (ع) آنها را به سبب گستاخی که در مخالفت با ظواهر و حقایق قرآنی دارند، و به علت جرأت آنها بر مخالفت کردن با ظواهر قرآن و ایجاد اختلاف در کتاب خدا، و تأویل آن بروفق اغراض و مقاصد خود، به افرادی که سمت امامت و پیشوایی مردم را دارند تشبیه فرموده است، زیرا اعمالی که اینها انجام می دهند از نوع وظایف امام نسبت به مأموم است، با این که امام آنها کسی است که پیروی و متابعت از آثار او بر آنها واجب است، و اگر با او مخالفت ورزند و از متابعت اودوری گزینند پیوند خود را با او بریده، و بی آن که مقاصد او را دنبال کنند، جز نام و نوشته ای از او چیزی برای آنها باقی نیست.

فرموده است: **وَمِنْ قَبْلُ مَا مَثَلُوا بِالصَّالِحِينَ.**

این گفتار به بنی امیه و زمان آنها که پیش از دورانی است که امام (ع) از آن خبر می دهد اشاره دارد، و این که بنی امیه صلحای صحابه و تابعان را شکنجه و آزار می دادند، و آنها را به سود خود به اعمالی که مورد خشنودی آنها نبود وادار می کردند، و دروغ بستن به خدا را به آنها نسبت می دادند، و جزای حسنه راسته قرار می دادند روشن است، و توصیف آنچه بدین گونه در آینده واقع خواهد شد، با آنچه در گذشته بدین گونه به وسیله بنی امیه واقع شده منافات نداشته و در جمله ما **مَثَلُوا بِأَفْعَلٍ مَثَلُوا** تأویل به مصدر می شود و محل آن بنابراین که مبتداست رفع، و خبر آن **مِنْ قَبْلُ** می باشد.

فرموده است: **وَأَمَّا هَلَكٌ... تَأْجَالِهِمْ.**

این گفتار هشداری است بر این که در دنیا رسته آرزوها را باید کوتاه کرد، زیرا داشتن آرزوهای دراز و در پی آنها بودن مایه هلاکت در آخرت است، منظور امام (ع) از **مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ** نسلهای گذشته و مراد از هلاکت، نابودی اخروی است و علت نابودی آنها آرزوهای درازشان در دنیا است که موجب می شود به لذتهایی سرگرم شوند که آنان را از خدا دور و از مرگ غافل می سازد، معنای **تَغِيبُ آجَالِهِمْ عَنْهُمْ** غفلت آنها از مرگ، و نیندیشیدن درباره آن، و ناآگاهی آنان به زمان وقوع

آن است، زیرا توجه به مرگ مانع فرو رفتن در لذات دنیوی و تیره کننده آنهاست.
فرموده است: **حَتَّى نَزَلَ بِهِمُ الْمَوْعُودُ... تَا خَائِفٌ.**

امام (ع) در این عبارت نهایت مدت طول آمال آنها را بیان فرموده است و مراد از موعود، مرگ است، **وَنَزَلَ عَنْهُ الْمَغْدِرَةُ** یعنی: دیگر پوزش پوزشخواه پذیرفته نمی شود، **وَتَرَفَّعَ عَنْهُ التَّوْبَةُ** یعنی: وقتی مرگ فرا می رسد، باب توبه مسدود می گردد، چنان که خداوند متعال فرموده است: **«وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا خَضِرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ...»^۳** و**تَحُلُّ مَقْعَ الْقَارِعَةِ** یعنی: با فرا رسیدن مرگ سختیهای کوبنده و وقایع هراس انگیز فرا می رسد و به دنبال آنها عقوبتهای اخروی و عذابهای آن جهانی دامنگیر انسان می شود.

پس از این امام (ع) دوباره به بیان آنچه مقتضای رأی صحیح و موجب صلاح حال شنوندگان است می پردازد و با مخاطب قرار دادن آنها، هشدار می دهد که واجب است خدا را ناصح و خیرخواه واقعی خود بدانند، و اوامر و نواهی او را بپذیرند، و گفتار او را راهنمای مقاصد مهم خود قرار دهند، زیرا خدا را ناصح و خیرخواه خود دانستن مستلزم کامیابی و توفیق است، و گفتار او را دلیل خود قرار دادن موجب هدایت به راست ترین و استوارترین راههاست، سپس خوبی پناه بردن به خدا را که موجب حصول امنیتی است که هدف هر پناهنده است تذکر می دهد و زشتی و قبیح دشمنی با خدا را که موجب بروز ترس و بیمی است که نتیجه دشمنی با پادشاهان، بویژه قدرتمندانش و سلطان این جهان و آن جهان است یادآوری می کند، منظور از پناه بردن به خدا، تقرّب جستن به او از طریق طاعت و بندگی است و مراد از دشمنی با خدا، دوری کردن از او به سبب نافرمانی و مخالفت با اوامر اوست، و شگ نیست که طاعت خدا موجب ایمنی از

۳- سوره نساء (۴) آیه (۱۸) یعنی: و توبه ای نیست برای کسانی که کارهای بد انجام می دهند، تا آن گاه که مرگ یکی از آنها فرا می رسد گوید اکنون توبه کردم، و نه آنانی که...

عذابهای آخرت، و نافرمانی او باعث خوف و خطر می باشد.

فرموده است: **وَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ عَرَفَ ... تَأْوِيلُ الْجَهْلِ.**

این گفتار ارشادی است برای مردم، که در برابر خداوند و کسانی که به راه او می روند، تواضع و فروتنی داشته باشند، و باز می دارد از این که در برابر حق تعالی و مردان خدا تکبر ورزند، و از پذیرش حق سر باز زنند، این که امام (ع) کسانی را که عظمت خدا را دریافته اند مخاطب قرار داده برای این است که اینان حقارت خود را دانسته و نسبت خود را با جلال و کبریایی او سنجیده اند، و زودتر از کسان دیگر متأثر و شرمند شده اند و خود را کوچکتر از این می بینند که بر خدا تکبر ورزند، و تذکر می دهد که بایادآوری عظمت پروردگار، و این که عظمت او فوق عظمت جهانیان است به شایستگی نسبت به او فروتنی کنند، زیرا او عظیم علی الاطلاق است، و عظمت و بزرگی هر بزرگی از جانب او افاضه شده و در پرتو تقرب به او حاصل گردیده است، روش پادشاهان بر این است: کسی که در برابر جلال و سطوت آنها فروتنی داشته باشد و شرایط احترام و توقیر آنان را به جا آورد، و نسبت به آنان اظهار انقیاد و فرمانبرداری کند، او را مورد ترفیع و ترقی قرار می دهند، و به او سروری و بزرگی می بخشند، بدیهی است به طریق اولی رفعت انسان و بالا رفتن قدر و منزلت او در این خواهد بود که در برابر ملک الملوک و عظیم علی الاطلاق اظهار فروتنی و زبونی کند، همچنین سلامت کسی که قدرت خداوند را می داند، و به سیطره و استیلای او آگاهی دارد، این است که خود را تسلیم او کند و بنده فرمانبردار او باشد.

امام (ع) پس از آن که مردم را به رعایت ادب و فروتنی در برابر خداوند و اولیای او دستور می دهد، آنان را دعوت می کند که سخن حق را از مردان حق بپذیرند، و مانند کسی که از مبتلای به جرب می گریزد یا همچون تندرستی که از بیمار دوری می کند از او دوری نگزینند، در این تشبیه، وجه مشابهت شدت نفرت

و گریز است.

پس از این امام (ع) به آنان تذکر می دهد که از ائمه ضلال و پیشوایان طریق گمراهی دوری کنند و به آنان هشدار می دهد که شما به رشد و صلاح و معرفت صحیح آگاهی ندارید، و به میثاق کتاب خدا پایبند نیستید و به کتاب خدا تمسک کامل نجسته اید مگر هنگامی که این گمراهان و رهزنان طریق هدایت را بشناسید. و شرط شناخت رشد و صلاح این است که تارک آنها شناخته شود، زیرا معرفت کامل به چگونگی آنها بلکه معرفت هر چیزی منوط به شناخت شکوک و شبهاتی است که موجب بروز دودلی و پراکندگی و ترک عمل بروفق آن شده است، و چون راه حق و صواب همان است که آن حضرت و پیروان او برآند، و آنهایی که این طریق را ترک کرده اند همان مخالفان و کسانی هستند که در امر خلافت با آن حضرت به دشمنی و نزاع برخاسته و رهبری اهل ضلالت را دارند، لذا شناخت کامل حق و صلاح و رشدی که آن بزرگوار به آن دعوت می کند منوط به شناخت دشمنان آن حضرت شده است، و اگر کسی که جویای حق است این را بداند معرفتش کامل می شود و در راه صواب گام برخواهد داشت و از کسی که از این راه منحرف است دوری خواهد گزید، اخذ به میثاق کتاب یعنی تمسک به قرآن و عمل به احکام آن، که مشروط به شناخت کسانی شده است که این میثاق را نقض و به نزاع با آن حضرت پرداخته اند نیز همین معنا را دارد، یعنی پیروی آن بزرگوار در آنچه طبق کتاب خدا عمل می کند کامل نیست، مگر این که شبهات کسانی که با برداشت نادرست از قرآن دچار شبهه شده و حکم آن بزرگوار را نقض کرده اند دانسته شود، و چون به فساد شبهه و گمراهی آنها آگاه شوند، از روی بصیرت به میثاق کتاب تمسک جویند و بدانند که آنها ناقض کتاب خدایند، و از آنها دوری اختیار کنند، عبارت **وَلَنْ تَمْسُكُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَدَهُ** نیز به همین معناست، یعنی تمسک به کتاب خدا و اجرای میثاق آن منوط است به این که کسانی که قرآن را به پشت سر انداخته اند شناخته شوند و دانسته شود که اینها

گمراهند، تا از آنها دوری و نفرت حاصل شود، و تمسک به کتاب خدا تحقق یابد، و اجرای میثاق آن صورت پذیرد، و غرض از همه این تأکیدها در باره لزوم شناخت سردمداران انحراف و پیشوایان گمراهی و نفاق و آگاهی به اعتقادات و شبهات آنها و بیزاری جستن از آنان همین است.

پس از تأکید در باره لزوم شناختی که ذکر شد، امام (ع) اعلام می‌کند که معرفت را از اهلش فرا گیرید و مقصود از اهل معرفت، خود آن حضرت و اهل بیت بزرگوار اویند، که درود خداوند بر آنان باد، امام (ع) صفت *عَیْشُ الْعِلْمِ* یعنی حیات علم، و مرگ جهل را برای آنان استعاره فرموده است، زیرا همان گونه که سود بردن از چیزی موکول به وجود آن چیز است، علم و استفاده از آن نیز به وجود آن بزرگواران وابسته می‌باشد، اما این که آنها مرگ نادانی و جهلند برای این است که همان گونه که با مرگ شخص شرور، شر معدوم و زیان آن نابود می‌شود، در سایه وجود آنها نیز جهل از میان می‌رود و زیانهای حاصل از آن معدوم می‌گردد.

فرموده است: *هُمُ الدِّینُ یُخْبِرُکُمْ حُکْمَهُمْ عَنْ عَلِمِهِمْ ... تَابَاطِیْهِمْ.*

یعنی منطلق آنها شما را به حکمت رهبری می‌کند، و روش آنان که بر همین اساس استوار است، نمایانگر این است که نفوس آنها به انواع علوم آراسته و کامل گشته است، سکوت آنها روشنگر منطلق قوی آنهاست، برای این که سکوت سخنور و زبان‌آور فرزانه‌ای که از کمال حکمت و هوشمندی برخوردار است در هر موقع و به هر شکل و در هر حال نشانه حسن منطلق و کمال دانش، و توجه او است به آنچه می‌گوید، همچنین ظاهر آنها بیانگر باطن آنهاست.

فرموده است: *لَا یَخَالِفُونَ الدِّینَ ... تَافِیْهِ.*

یعنی آنها بر اجرای اوامر خداوند مداومت دارند، و در طریق شریعت پویا هستند، این که فرموده است در آن هیچ اختلافی ندارند اشاره است به این که اتفاق آرای آنها بر احکام دین نشانه کمال دانش آنها به شریعت است، برای این

که راه دین یکی است و چون همه آنها در شناخت این راه اتفاق دارند و همگی دارای علوم آیند لازم است که در آن اختلاف نداشته باشند و چنین نباشد که یکی از آنان حکمی از احکام دین را نداند تا بادیگری از آنها در این باره مخالفت داشته باشد.

فرموده است: **فَهُوَ يَتَّبِعُهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ...** تا آخر.

یعنی قرآن گواه صادقی است که درباره احکام و حوادثی که بر مسلمانان و جز آنها وارد می شود، به آن استدلال می کنند، و این گواهی است که دروغ نمی گوید، همچنین قرآن، خاموشی است گویا، خاموش است برای این که مرگب از حروف و اصوات است، و گویاست زیرا بر زبان آنان سخن می گوید، و به منزله این است که ناطق است. واژه ناطق و صامت هر دو استعاره است، جهت مشابهت بهره رساندن به وسیله سخن گفتن و بی بهره ماندن بر اثر خاموشی است، مانند ناطق که با سخن خود فایده می رساند، و صامت که با گزیدن خاموشی، از آن باز می ایستد.

۱۴۷- از سخنان آن حضرت علیه السلام است که درباره مردم بصره بیان فرموده است :

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْجُوا لِأَمْرَلَهُ، وَيَعْطِفُهُ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِهِ: لَا يَمْتَنَانِ إِلَى اللَّهِ بِحَبْلِ، وَلَا يَمُدَّانِ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ!! كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَامِلٌ صَبٍّ لِصَاحِبِهِ، وَعَمَّا قَلِيلٍ يُكْشَفُ قِنَاعُهُ بِهِ. وَاللَّهُ لَئِنْ أَصَابُوا الَّذِي يُرِيدُونَ لَيَنْزِعَنَّ هَذَا نَفْسَ هَذَا وَلَيَأْتِيَنَّ هَذَا عَلَى هَذَا؛ قَدْ قَامَتِ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ فَأَيْنَ الْمُحْتَسِبُونَ، فَقَدْ سُنَّتْ لَهُمُ السُّنَنُ، وَقُدِّمَ لَهُمُ الْخَيْرُ، وَلِكُلِّ ضَلَّةٍ عِلَّةٌ، وَلِكُلِّ نَاكِثٍ شُبْهَةٌ، وَاللَّهُ لَا أَكُونُ كَمُسْتَمِيعِ الدَّمِ، يَسْمَعُ النَّاعِيَ وَيَخْضُرُ الْبَاكِى.

مَتَّ إِلَيْهِ بِكَدًّا: به وسیله آن به او تقرب جست صَبٍّ: کینه و خیانت
مُحْتَسِبُونَ: خواستاران اجر و ثواب آخرت لَدَمٍ: مانند محزون با دست بر سینه زدن

«هر یک از آن دو (طلحه و زبیر) امیدوار است که حکومت از آن او شود و آن را به جانب خود می کشد نه به سوی رفیقش، این دو نفر به رشته ای که آنها را به خدا پیوند دهد، و به اسبابی که آنها را به او مربوط سازد چنگ نزده اند، هر کدام از آنها کینه دیگری را در دل دارد، و بزودی پرده از روی آن برداشته می شود، به خدا سوگند اگر به خواست خود برسند، این جان آن را می گیرد، و آن، این را از میان برمی دارد، گروه ستمگر و یاغی به پا خاسته است، کجایند آنانی که پادشاهای آخرت را می جویند، بی شگ راهها برای آنان روشن شده، و خبرها پیش از این به آنان داده شده است.

برای هر گمراهی انگیزه‌ای، و برای هر پیمان شکنی بهانه‌ای است، به خدا سوگند من آن کس نیستم که آواز نوحه گر را گوش دهد و خبر مرگ را بشنود، و گریه کننده را ببیند، لیکن عبرت نگیرد و آرام بنشیند.»

ضمیر تثنیه در جمله **كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا** به طلحه و زبیر برگشت دارد، و مراد از آمر در جمله **يَرْجُوا الْآفَرَّ** خلافت است، و این هنگامی بود که طلحه و زبیر به همراه عایشه رهسپار بصره شده بودند، **يَعْطِفُهُ إِلَيْهِ** یعنی: آن را به سوی خود می‌کشد و گمان می‌کند که او از رفیقش به خلافت سزاوارتر است.

فرموده است: **لَا يُمَتَّانِ... تَابَسْتَبٍ**.

یعنی طلحه و زبیر هیچ دلیل و عذری ندارند که در باره اقدام به جنگ با او، و مسلمانانی که در این میان نابود می‌شوند در پیشگاه خداوند ارائه دهند.

فرموده است: **كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَامِلٌ ضَبٍّ لِمَصَاحِبِهِ**.

یعنی هریک از آنها کینه دیگری را در سینه خود دارد، که بزودی آشکار و پرده از روی آن برداشته می‌شود. واژه **قِتَاعٌ** (چیزی که با آن سروروی را بپوشانند) را برای پوشش باطن استعاره فرموده است، و این مثل است برای کسی که با دوستش دورویی می‌کند و با همه حسد و بی‌مهری که در درون خود به او دارد، نسبت به او اظهار دوستی می‌کند، عرب در بدرفتاری مثل به سوسمار می‌زند، و می‌گوید: **أَعْقُ مِنْ ضَبٍّ** یعنی از سوسمار بدرفتارتر است برای این که سوسمار گاهی جوجه‌های خود را نیز می‌خورد.

پس از این امام (ع) سوگند یاد می‌کند که اگر این دو نفر به مقصود خود برسند هریک از آنها برای کشتن همکارش خواهد کوشید، و این از چیزهایی است که در آن شکی نیست، زیرا این عادت همواره جاری است که دو سلطان در یک اقلیم ننگنجند، راز این مطلب این است که طبایع بشری در باره کمالات نسبت به یکدیگر بخیلند، و هر کس آن را برای خود می‌خواهد، و از دیگری دریغ می‌دارد،

و این خصلت بر حسب قوت و ضعف کمالات در آدمیان متفاوت است، بدیهی است در نهاد آدمی هیچ چیزی قویتر از سلطه جویی و بزرگتر از حب ریاست و سلطنت نیست، بویژه در نهاد کسانی که معتقد باشند با تحصیل آن می توانند آخرت را نیز به دست آورند، روشن است که تحصیل دنیا و آخرت بالاترین کمال مطلوب برای انسان است، و هیچ چیزی در نفس آدمی نمی تواند با این هدف مقاومت کند، و او برای رسیدن به این مقصود به هر کاری که ممکن است دست می زند، و از کشتن فرزند و پدر و برادر نیز کوتاهی نمی کند، از این رو گفته اند **الْمُلْكُ عَقِيمٌ** یعنی پادشاهی فرزند ندارد و نازاست، در مورد طلحه و زبیر چنان که نقل شده پیش از آن که به مقصود برسند و قبل از آن که جنگ آغاز گردد، درباره این که کدام یک به امامت در نماز سزاوارترند میان خود اختلاف کردند، و عایشه مقرر کرد که یک روز محمد بن طلحه و روز دیگر عبدالله بن زبیر با مردم نماز گزارند، تا زمانی که جنگ پایان یابد، لیکن پس از این عبدالله بن زبیر ادعا کرد که عثمان در يوم الدار به خلافت او تصریح کرده است، و به این دلیل در نماز جانشین او می باشد، و در موقع دیگر مدعی نص صریحی از او شد، از طرف دیگر طلحه به دلیل این که سُمَیَّه دختر ابی بکر زن اوست، از مردم خواست به عنوان امیرالمؤمنین به او سلام دهند، زبیر نیز به عنوان این که اُسَمَاء خواهر سُمَیَّه همسرش می باشد همین درخواست را از مردم کرد، و عایشه دستور داد که هر دورا به عنوان امیرالمؤمنین سلام دهند، درباره فرماندهی جنگ نیز میان آنها اختلاف شد، نخست هر کدام از آن دو نفر فرماندهی را برای خود می خواست و سپس از آن منصرف شدند، در هر حال داستان آنها در تاریخ ثبت و روشن است.

فرموده است: **قَدْ قَامَتِ الْفِتْنَةُ الْبَاغِيَّةُ.**

این جمله اشاره به همین سردمداران جنگ جمل است که درباره آنها از پیش خبر داده بود، که: **أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ** یعنی: مأمور شده ام که با ناکثین (اصحاب جمل) و قاسطین (معاویه و یاران او) و مارقین

(خوارج) کارزارکنم.

فرموده است: **فَاتَيْنَ الْمُخْتَسِبُونَ وَقَدْ سَتَّ لَهُمُ السُّنُّ.**

یعنی در این هنگام که راه، روشن گشته است خواستاران پادشاهای الهی در کجایند؟ به جای **الْمُخْتَسِبُونَ الْمُحْسِنُونَ** (نیکوکاران) نیز روایت شده است. فرموده است: **وَقَدَّمَ لَهُمُ الْعَبْرُ.**

یعنی آنانی که پیامبر خدا (ص) خروج و طغیان گروه باغیه (ستمگر) و ناکشه (پیمان شکن) و مارقه (از دین بیرون شونده) را به آنها خبر داده است، بنابراین سزاوار است که این گمراهان پرهیزند از این که همان گروهی باشند که پیغمبر (ص) از آنها خبر داده است.

فرموده است: **وَلِكُلِّ ضَلَالَةٍ عِلَّةٌ.**

یعنی برای هر گمراهی سبب و علتی است، و این بیان به خروج این گروه از دین اشاره دارد، و علت درمورد اینها تجاوز و حسد آنهاست، همچنین برای هر پیمان شکنی شبهه ای است که چشم بصیرت او را از این که حق را ببیند می پوشاند، مانند همین کسانی که خونخواهی عثمان را می کردند.

فرموده است: **وَاللَّهِ لَا أَكُونُ... تا آخره**

امام (ع) سوگند یاد کرده است، این چنین نیستم، یعنی: پس از شنیدن این که آنها چیرگی یافته و مردم را برضه او برانگیخته و به تهدید آن حضرت پرداخته اند، از آنها غافل بماند، و در برابر سرکشی آنها شکیبایی کند تا این که او را غافلگیر کنند، مانند کسی که صدای زدن و آوای گریه و شیون را که نشانه خطر است می شنود، لیکن تا صحنه خطر را نبیند و گریه کننده را مشاهده نکند، قضیه را باور نمی کند، درحالی که سزاوارتر این است که به نشانه های خطر بسنده کند و خود را برای پیکار با دشمن آماده سازد.

۱۴۸. از سخنان آن حضرت علیه السلام است که پیش از وفاتش ایراد فرموده است:

أَيُّهَا النَّاسُ، كُلُّ أَمْرٍ إِذَا لَاقِيَ مَا يَبْغِيهِ فِي فِرَارِهِ، وَالْأَجَلَ مَسَاقُ النَّفْسِ وَالْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ. كَمَا أَطْرَدْتُ الْإِيَّامَ أَبْحَثُهَا عَنْ مَكُونِ هَذَا الْأَمْرِ فَأَبَى اللَّهُ إِلَّا إِخْفَاءَهُ. هَيْهَاتَ! عَلِمْتُ مَخْزُونٌ، أَمَّا وَصِيَّتِي فَإِنَّهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا؛ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتَهُ. أَقِيمُوا هَذَيْنِ الْعُمُودَيْنِ، وَأَوْفِدُوا هَذَيْنِ الْبِضَاحَيْنِ، وَخَلَاكُمْ دَمٌ مَا لَمْ تَشْرُدُوا. حَمَلْتُ كُلُّ أَمْرٍ مِنْكُمْ مَجْهُودَةً، وَخَفَّتْ عَنِ الْجَهْلَةِ رَبِّ رَجِيمٌ، وَدِينَ قَوِيمٌ، وَإِنَّمَا عَلَيَّ أَنَا بِالْأَمْسِ صَاحِبُكُمْ، وَأَنَا الْيَوْمَ عِبْرَةٌ لَكُمْ، وَغَدًا مُفَارِقُكُمْ، غَفَرَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ. إِنَّ تَبَتَّ الْوُطْأَةُ فِي هَذِهِ الْمَرْلَةِ فَذَاكَ، وَإِنْ تَدَحَّضَ الْقَدَمُ، فَإِنَّا كُنَّا فِي أَيْتَاءِ أَغْصَانٍ وَمَهَبَ رِيَّاحٍ وَتَحْتَ ظِلِّ غَمَامٍ أَضْمَحَلَّ فِي الْجَوْ مُتْلَفُهَا وَعَفَا فِي الْأَرْضِ مَخْطُهَا، وَإِنَّمَا كُنْتُ جَارًا جَاوَرَكُمْ بَدَنِي أَيَّامًا وَسَتُعْقَبُونَ مِنِّي جُثَّةً خَلَاءً، سَاكِتَةً بَعْدَ حَرَكَ، وَصَامِتَةً بَعْدَ نُطْقٍ. لِيَعْظُكُمْ هُدًى وَخُفُوتُ أَطْرَافِي، وَسُكُونُ أَطْرَافِي؛ فَإِنَّهُ أَوْعَظُ لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنَ الْمُنْطَلِقِ الْبَلِيغِ وَالْقَوْلِ الْمَسْمُوعِ. وَذَائِعِيكُمْ وَذَائِعُ أَمْرِي مُرْصِدٌ لِلتَّلَاقِي، غَدًا تَرَوْنَ أَيَّامِي، وَيَكْشِفُ لَكُمْ عَنْ سَرَائِرِي، وَتَعْرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُوقِي مَكَانِي وَوَقَاتِي غَيْرِي مَقَامِي.

شَرَّةُ الْجَمَلِ: شتر گریخت

اضْمَحَلَّ: نابود شد

أَطْرَدْتُ الْإِيَّامَ: روزها را فراری دادم

دَحَضَتِ الْقَدَمُ: گام لغزید

مَخَظ: اثر

«ای مردم! هر کسی از آنچه می‌گریزد در این حال آن را دیدار می‌کند مدت زندگی میدان راندن جان به سوی مرگ است، و گریز از مرگ برخورد با آن است، چه روزهایی را گذراندم که در آن به کنجکاوای درباره راز این امر پرداختم و خداوند جز کتمان آن را نخواست، بنابراین چه دور است آگاهی به آنچه در گنجینه علم پروردگار پنهان است.

اما وصیت من این است که هیچ چیزی را با خدا شریک و انباز نکنید، سنت و روش محمد را که درود خدا بر او و خاندانش باد ضایع نگردانید، این دوستون را برپا دارید، و این دو چراغ را بی‌فروزید، و تاهنگامی که از گرد حق پراکنده نشده‌اید سرزنشی بر شما نیست، هر کس به اندازه توانش مکلف است، و خداوند بار تکلیف نادانان را سبکتر کرده است، شما را پروردگاری مهربان، و دینی استوار، و پیشوایی دانا است، من دیروز یار و همراه شما، و امروز مایه عبرت شما و فردا از شما جدا می‌شوم، خداوند من و شما را بیامرزد.

اگر پای من در این لغزشگاه استوار بماند، وضع همان خواهد بود که می‌خواهید، و اگر پای لغزید و مرگ فرا رسید ما هم در زیر سایه شاخه‌ها، و در گذرگاه بادها و در زیر سایه ابری بوده‌ایم که در فضا متراکم شده و سپس نابود گشته و نشانه آن بادها از میان رفته است.

من همسایه‌ای بودم که تنم چندی همسایگی شما را داشت، و بزودی از من، کالبدی بی‌جان، به جای می‌ماند که پس از جنبشها و جوششهایی ساکن و آرام گشته، و پس از گفتارها و سخنوریها خاموش گردیده است، تا سکون و چشم بر هم نهادن و از حرکت افتادن اعضای من برای شما پند و اندرز باشد، زیرا برای کسی که عبرت اندوز است، دیدن این احوال از هر گفتار شیوا رساتر، و از هر منطق شنوایی مؤثرتر است.

بدرود من با شما بدرود مردی است که در انتظار لقای پروردگار است، روزهای زندگی مرا فردا خواهید دانست، و نیتات و اندیشه‌های مرا آینده برای شما آشکار خواهد ساخت، و پس از آن که جایم تهی شد، و دیگری بر آن نشست مرا خواهید شناخت.»

این گفتار مبتنی بر پند و اندرز و لزوم عبرت آموزی است، امام (ع) مردم را مخاطب قرار داده و به آنها هشدار می دهد که مرگی که طبع شما از آن نفرت دارد، ناگزیر به شما خواهد پیوست، و چه نیکوست این که فرموده است: «مَا يَفِرُّ مِنْهُ فِي فِرَارِهِ، زيرا انسان پیوسته از مرگ گریزان، و در حال حفظ خود از آن است، و چون چاره ای از آن نیست ناگزیر آن را در ضمن گریز از آن دیدار خواهد کرد.

أَجَلَ گاهی بر پایان زندگی دنیا اطلاق می شود، چنان که خداوند متعال فرموده است: «فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ^۱» و گاهی هم مراد از آن مدت عمر، و دورانی است که برای زندگی انسان در دنیا تعیین شده است، در عبارت وَالْأَجَلُ مَسَاقُ النَّفْسِ مراد معنای اخیر است، برای این که مدتی را که انسان در لباس تن زندگی می کند، به منزله این است که در این مدت به سوی هدفی که برای اوست رانده می شود نه این که محلی برای قرار و آرام اوست. فرموده است: وَالْهَرَبُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ.

سخن در نهایت لطافت است، برای این که کسی که مثلاً با حرکت و معالجه و مانند اینها از مرگ گریزان است، هرگونه حرکت و اقدام او در این راه، مستلزم تباه کردن اوقات و از میان بردن روزگار عمر اوست، و تباهی اوقات نیز موجب فرا رسیدن مرگ و دیدار آن است، بنابراین واژه مُوَافَاتُ (فرا رسیدن) مجازاً بر هَرَب (گریختن) اطلاق شده است، و این از باب اطلاق نام لازم بر ملزوم است.

فرموده است: كَمْ أَظَرَدْتُ الْإِيَّامَ.

یعنی چه بسیار روزها را که گریز دادم، و پیاپی گذراندم، و درباره راز این امر پیگیری و بررسی کردم، مراد از این امر واقعه شهادت آن حضرت است، و مقصود از مَكُونُ (پوشیده) زمان معین آن به تفصیل، و مکان آن است، زیرا اینها از

۱ - سوره نحل (۱۶) آیه (۶۱) یعنی: پس هنگامی که اجل آنها فرا رسد نه ساعتی تأخیر می کنند...

جمله اموری است که خداوند متعال دانش آنها را ویژه خود گردانیده چنان که فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ^۲» و نیز «وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ^۳» هر چند پیامبر خدا (ص) کیفیت شهادتش را مجملأً به او خبر داده بود چنان که از آن حضرت نقل شده که به امیرالمؤمنین (ع) فرموده است: ضربت بر این (اشاره به سر آن حضرت فرمود) وارد خواهد شد و از آن، این (اشاره به محاسن آن حضرت فرمود) خضاب خواهد گشت، همچنین از پیامبر اکرم (ص) روایت است که به آن حضرت فرمود: آیا می دانی شقی ترین پیشینیان کیست؟ عرض کرد: آری آن که ناقه را پی کرد، فرمود: شقی ترین پسینیان را می دانی کی خواهد بود؟ عرض کرد: نه، فرمود: کسی که به این جا (اشاره به سر حضرت) ضربت می زند، و این (اشاره به محاسن حضرت) را از آن خضاب می کند.

اما بررسی و پیگیری آن حضرت در این باره، مربوط است به وقت و مکان و قرائن مشخصه آن به تفصیل، که ممکن است این بررسی از طریق پرسش از پیامبر گرامی (ص) در دوران زندگی آن بزرگوار باشد، و رسول اکرم (ص) تفصیل این واقعه را از او پنهان داشته است، یا این که برای دریافت این مطلب، احوال آن حضرت را در دیگر اوقاتی که با مردم بوده مورد فحص و دقت قرار داده است، اما خداوند همواره این امر را پوشیده و مکتوم داشته است، از این رو فرموده است: چه دور است دانستن این امر، که آن در خزانه علم خداوند نهفته است.

پس از این امام (ع) وصیت خویش را آغاز، و آن را به ترتیب الأهم فالأهم بیان می فرماید، سفارش نخست آن حضرت در باره اخلاص عمل برای خداوند است، که باید با روگردانیدن از هر چه جز اوست عمل را برای او خالص گردانید، و این مستلزم مواظبت بر اجرای اوامر و نواهی باری تعالی و دیگر چیزهایی است که قرآن کریم بدانها ناطق است، سپس بر لزوم پیروی از سنت محمد (ص) و این

۲ - سوره لقمان (۳۱) آیه (۳۴) یعنی: همانا آگاهی به زمان برپا شدن رستاخیز، نزد خداوند است.

۳ - سوره لقمان (۳۱) آیه (۳۴) یعنی: و هیچ کس نمی داند که در کدام سرزمین می میرد.

که نباید سنتهای آن حضرت رها شود وصیت می‌کند، این که امام (ع) نام خدا را بر نام پیامبر (ص) مقدم داشته، چنان که اشاره کردیم برای این است که بر طبق علم بیان مقدم داشتن اَهم بر مهم واجب است، پس از این، گفتار خود را درباره پیروی از توحید خالص و تمسک به سنتهای نبوی تأکید می‌کند، واژه عُمُودِیْن را برای این دو امر استعاره آورده است، و با واژه اَقِیْمُوا ترشیح داده است، همچنین لفظ مِضْبَاحِیْن را استعاره، و ایقاد (افروختن) را ترشیح آن قرار داده است، استعاره نخست بدین مناسبت است که اسلام و نظام امور مسلمانان درباره معاش و مسائل معاد بر پایه توحید خداوند و آنچه پیامبر (ص) از جانب او برای مردم آورده قرار دارد همان گونه که خیمه و خرگاه بر پایه و عمود آن برپا و استوار است، مناسبت استعاره دوم این است که اعتقاد به یگانگی خداوند و پیروی از احکام دین که موجب هدایت به راه حق، و رهایی از تیرگیهای جهل است، انسان را به جوار قرب خداوند و جثات نعیم اومی‌کشاند که مطلوب حقیقی می‌باشد، همچنان که چراغ، در تاریکی شب، انسان را در راهی که به سوی مقصد می‌سپارد راهنمایی می‌کند.

فرموده است: وَخَلَاكُمْ دَمٌ.

خَلا در این جا به معنای عَدَا (ترک کرده است) می‌باشد، و این جمله در حکم مَثَل است، یعنی: تاهنگامی که بر توحید خداوند و سنت پیامبرش (ص) پایدارید نكوهشی متوجه شما نیست، و نخستین کسی که این مَثَل گونه را گفته است، قصیر هم پیمان جذیمه است که هنگامی که عمرو بن عدی پسر خواهر جذیمه را تشویق کرد که از طایفه زباء انتقام بگیرد، عمرو گفت: چگونه برای من چنین چیزی ممکن است و حال آن که قبیله زباء از عقاب در فضا بلند پروازتر، و دست یافتن بر آنها از هر چیز دشوارتر است، قصیر گفت: تو آن را بخواه و در این حال نكوهشی متوجه تونیست.

فرموده است: **قَالَمْ تَشْرُدُوا.**

این جمله نفی نکوهش را استثنا می‌کند، یعنی تا هنگامی که چراغهای توحید آلهی و سنت نبوی را فروزان نگه داشته‌اید نکوهشی بر شما وارد نیست، مگر این که از این راهی که می‌روید پراکنده شوید، و از این اعتقادی که دارید دست بازدارید.

سپس چون پیش از این به آنها سفارش فرمود که بر این دو محور که عبارت از توحید و سنت نبوی است و همه تکالیف دین بر آنها دور می‌زند، تکیه و مواظبت کنند، در این جا برای آنها توضیح می‌دهد که: **حَمَلَ كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ...** تا **الْجَهْلَةَ** یعنی: در این باره تکلیف متفاوت است، دانشوران و هوشمندان و کسانی که در صدد کسب دانشند، به اندازه مایه و توان خود بار تکلیف را به دوش داشته، و مکلف به آگاه کردن مردم و آموزش دادن آنانند، امانادانان مانند زنان و صحرانشینان و سیاهپوستان و امثال این ناآگاهان، تکلیفی سبکتر و کمتر دارند، و وظیفه آنها در زمینه عبادات بدنی است نه تفکر در مقاصدی که در وضع عبادات وجود دارد.

پس از این به مناسبت آنچه در باره تخفیف بار تکلیف نادانان و ناآگاهان در پیش بیان فرموده از رحمت بی‌کران پروردگار سخن گفته است، منظور از دین قویم این است که در آن کژی نیست، و انحرافی از مقصد حقیقی انسان در آن یافت نمی‌شود، مراد از **إِقَامٌ عَلِيمٌ** پیامبر اکرم (ص) است که به چگونگی سلوک طریق خدا دانا، و به مراحل و منازل آن آگاه، و به مقتضای حکمت قولی و عملی راهنمای این راه است، و یا منظور خود آن حضرت است، زیرا او وارث علوم پیامبر (ص) و رهرو راه اوست، و از **رَبِّ** در جمله **رَبِّ رَحِيمٌ** خبر مبتدای محذوفی است که تقدیر آن **الْمُكَلَّفُ رَبُّ رَحِيمٌ** می‌باشد یعنی تکلیف کننده پروردگاری مهربان است، و جایز است که **رَبِّ** فاعل فعل محذوفی باشد که فعلهای **حَمَلَ** و **خَفَّفَ** در جمله‌های بعدی، آن را تفسیر و تعیین می‌کند، یعنی **يَحْمِلُكُمْ رَبُّ**، چنان

کہ خداوند متعال فرموده است: «يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ» سپس امام (ع) وصیت خود را با دعا و درخواست آموزش برای آنان و خود پایان داده است. امام (ع) در تکمیل وصایای خود به آنان تذکر می دهد که از زندگی اوجرت گیرند، و از دگرگونی احوال او در زمانهای مختلف پند آموزند، به یاد آورند که دیروز همکار آنها در پیکار، و یار آنان در جنگ با اقران، و عهده دار امر و نهی در میان آنان بود... و امروز بر بستر مرگ افتاده، و توان جنبش از او گرفته شده، و فردا با فرارسیدن مرگ از آنان جدا می گردد، این دگرگونیها و تبدل احوال، همه مایه عبرت و پند و اندرز است، امام (ع) از عَزْد در جمله غَدَا مُقَارِفُهُمْ ممکن است معنای حقیقی را اراده کرده باشد، به این سبب که آن بزرگوار گمان برده که مرگ او فردا می رسد، یا این که مراد زمان آینده است هر چند آینده ای دور باشد، و این معنا درست است، زیرا فرموده است: إِنْ تَبَيَّنَتِ الْوُطَاةُ فِي هَذِهِ الْمَرْلَةِ: یعنی اگر برایم در این دنیا دوامی، و در این لغزشگاه بقائی باشد، مراد از مَرْلَة جایگاه از میان رفتن زندگی است قَدْآگ، یعنی همین مورد امید است، ثبات و طَاف یا استواری گام کنایه از دوام و بقای عمر، وَ دَخَضُ الْقَدَمِ یعنی لغزش گام اشاره به زوال آن است.

فرموده است: فَإِنَّا كُنَّا فِي أَفْيَاءِ أَعْصَانٍ... تا مَحْطَلَهَا.

این جملات، جواب شرط است، یعنی اگر بمیریم ما نیز این چنین بوده ایم، آنچه را در طی جملات مذکور بیان فرموده اشاره به احوال دنیا و خوشیها و دوران آن و بهره مندی انسان از آن می باشد، واژه أَعْصَان (شاخه ها) برای عناصر چهارگانه، و واژه أَفْيَاء (سایه ها) را برای آنچه از ترکیب این عناصر در این جهان پدید می آید و انسان در سایه آنها آرامش می یابد استعاره آورده است، مناسبت استعاره نخست این است که عناصر در حقیقت مانند شاخه های درخت هستند، و

وجه استعاره دَوم این که سایه، محلّ آرَمیدن و لذّت بردن است، همچنان که وجود و هستی، در صورت سلامت تن و اعتدال مزاج که از ترکیب درست عناصر حاصل می شود مایه خوشی و لذّت است، و نیز مَهَابُ الرِّیَاح (جایگاههای وزش بادها) برای بدن‌ها و ریّاح (بادها) را برای ارواح و نفخه های آلهی که بر جان انسان‌ها می وزد استعاره آورده است، وجه استعاره نخست، این است که بدن‌ها مانند محلّ‌هایی که باد بر آنها می وزد نفخه های ربّانی را می پذیرد، و این استعاره محسوس است برای معقول، و مناسبت استعاره دَوم روشن است و نیاز به توضیح ندارد، همچنین واژه غَمَام (ابر) را برای حرکت کرات آسمانی و اتصال آنها، و آنچه از بالا افاضه و سبب بقای انسان می شود استعاره فرموده، و مناسبت آن اشتراک در افاضه و سبب بودن است، و ظِلّ (سایه) آن عبارت از چیزهایی از حرکات کرات، و افاضات سماوی است که انسان بدن‌ها آرامش می یابد، چنان که گفته می شود: او در سایه فلانی زندگی می کند، یعنی از زندگی و عنایت او بهره مند است.

عبارت اَضْمَحَلَّ فِي الْجَوْثَمِ فَقَدْهَا اشاره است به زوال و پراکنده شدن اسباب سماوی که برای بقای آن لازم است، و مراد از عَقَا فِي الْأَرْضِ مَحْطَلَهَا محو آثار آن از ابدان است، ضمیر متلفّقه‌ها به غمام و ضمیر مخطّله‌ها به مهابّ الرّیاح برگشت دارد. فرموده است: فَإِنَّمَا كُنْتُ جَارًا جَاوَرَكُم بَدَنِي أَيْامًا.

این بیان تذکّاری است بر این که نفس قدسی آن حضرت به ملأ اَعلا پیوسته بوده، و تمایلی به بقای در دنیا و بودن در کنار مردم آن نداشته، و تنها با بدن، چند گاهی همنشین آنها بوده است، و نیز چون همنشینی و همسایگی از عوارض جسمانی است، ممکن است این گفتار تذکّر این مطلب باشد که غیر از تن چیز دیگری که همان نفس است نیز وجود دارد. منظور از اَیام، مدت زندگی آن حضرت در این دنیا است.

فرموده است: وَتَسْتَعْقِبُونَ.

یعنی در پایان کار، از من کالبدی بی جان و بی حرکت خواهید یافت، که آنچه را از خردمندی و سخنوری و نیرومندی او به خاطر دارید از دست داده، و حرکت او به سکون، و نطق او به سکوت مبدل گشته است، و برای این که آنها را دوباره مورد وعظ و اندرز قرار دهد می فرماید: تا این که از سکون و بی حرکت ماندن چشمهایم، و از کار افتادن اعضایم بر اثر مرگ، پند و عبرت گیرید.

فرموده است: فَإِنَّهُ أَوْعَظُ لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنَ الْمَنَظِقِ الْبَلِيغِ.

این سخنی حق و درست است که طبع انسان از مشاهده آنچه در آن عبرت و موعظه است، بیشتر متأثر می شود، و زیادتر پند می اندوزد تا این که همان رابه زبان برای او توصیف کنند و شرح آن را به گوش او برسانند، هر چند با رساترین عبارات و شیواترین کلمات باشد.

پس از این امام (ع) با آنها آخرین خداحافظی را به جا می آورد:

فرموده است: وَذَاعَيْنِكُمْ (انشاء است نه خبر) وَذَاعِ امْرِئٍ مُرْصِدٍ لِّلنَّالَفِي.

یعنی: وداع و بدرود من با شما وداع مردی است که آماده و مهیای لقای پروردگار شده است.

فرموده است: غَدَا تَرَوْنَ آبَائِي ... تا آخر.

این گفتار امام (ع) تذکر و هشدار است درباره فضیلت و برتری خودش، تا این که پیروانش بر متابعت از او پایدار و استوار باشند، و آنانی که بر فضیلت او آگاهی ندارند، و مقام او را در میان مردم نمی دانند، هنگامی که از میان آنان رخت بر بندند، و ستمکاران زمام امور آنها را به دست گیرند، و ناگزیر پرده های غفلت و بی خبری از پیش چشم بصیرت آنها برداشته شود، راه خدا را در پیش گیرند، و زمانی که اعمال زشت کسانی را که بر جای اונشسته اند بنگرند، منزلت و برتری او را بشناسند، و بدانند که مبارزه ها و جنگهای او و مطالبه خلافت، برای رسیدن به مقاصد دنیوی نبوده، بلکه برای برپاداشتن دین حق، و شیوه های عدل، و خشنودی خداوند متعال بوده است.

۱۴۹. از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که درباره فتنه ها و حوادث سخت آینده ایراد فرموده است:

وَأَخَذُوا يَمِينًا وَشِمَالًا: طَعَنًا فِي مَسَالِكِ الْغَىِّ، وَتَرْكًا لِمَذَاهِبِ الرُّشْدِ، فَلَا تَسْتَغْفِلُوا مَا هُوَ كَائِنٌ مُرْصَدٌ، وَلَا تَسْتَبْطِنُوا مَا يَجِيءُ بِهِ الْغَدُ فَكَمْ مِنْ مُسْتَعْجِلٍ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنْهُ لَمْ يُدْرِكْهُ، وَمَا أَقْرَبَ الْيَوْمَ مِنْ تَبَاشِيرٍ غَدٍ يَأْقُومُ، هَذَا إِبَانٌ وَرُودٌ كُلُّ مَوْعِدٍ، وَذُنُوبٌ مِنْ طَلْعَةٍ مَا لَا تَعْرِفُونَ، أَلَا وَإِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِثْلًا يَسْرِي فِيهَا بِسِرَاجٍ مُنِيرٍ، وَيَخْذُوفِيهَا عَلَى مِثَالِ الصَّالِحِينَ؛ لِيَحُلَّ فِيهَا رَبَقًا، وَيُعْتِقَ رِقًا، وَيَصْدَعَ شَعْبًا، وَيَشْعَبَ صَدْعًا، فِي سُتْرَةِ عَنِ النَّاسِ، لَا يُبْصِرُ الْقَائِفُ أَثَرَهُ، وَلَوْ تَابَعَ نَظْرَهُ، ثُمَّ لَيْشَحَذَنَّ فِيهَا قَوْمٌ شَحَذَ الْقَيْنِ النَّصْلَ، تُجَلَّى بِالتَّنْزِيلِ أَبْصَارُهُمْ، وَيُرْمَى بِالتَّفْسِيرِ فِي مَسَامِعِهِمْ، وَيُغَبِّقُونَ كَأَسَ الْحِكْمَةِ بَعْدَ الصَّبُوحِ.

اِبَانُ الشَّيْءِ: با کسر همزه و بای مشدد هنگام آن چیز
الرَّبْقُ: با رای مکسور و سکون با، ریسمانی که دارای حلقه هایی است و چهار پایان را با آن می بندند.
صَدْعٌ: شکاف
شَعْبٌ: شکاف را به هم آوردن
شَحَذٌ: تیز کردن
غَبُوقٌ: هر چه در شب نوسند
قَيْنٌ: آهنگر
صَبُوحٌ: آنچه در بامداد نوشتند

«به چپ و راست می گرایند، و در راههای ضلالت گام بر می دارند و

جاذبه‌های مستقیم هدایت را رها می‌سازند، در باره آنچه شدنی و آمدنی است شتاب مکنید، و آنچه را که فردا با خود آورد دیرنشمایید، چه بسیار کسانی که در باره چیزی شتاب می‌کنند که اگر بدان دست یابند دوست داشتند که به آن دست نمی‌یافتند، و چه قدر امروز به سپیده صبح فردا نزدیک است.

ای یاران من! اینک هنگام فرارسیدن آن حوادثی است که وعده داده شده، و نزدیک شدن طلیعه فتنه‌هایی است که بدانها آگاهی ندارید، هان! کسی که از ما با این رویدادها روبرو شود، با چراغی روشنی بخش در میان ظلمات آن فتنه‌ها گام برمی‌دارد، و همانند شایستگان و نیکان رفتار می‌کند، تا گری از کار گرفتاری بگشاید، و اسیری را از بند برهاند، و جمعیت فتنه‌گر را پراکنده سازد، و حق جویان پراکنده را گرد هم آورد، او در پشت پرده غیبت است، جویندگان اثر پای او را نیابند اگر چه بسیار پیگیری و جستجو کنند، سپس در گیرودار این فتنه‌ها زنگار دل گروهی زوده می‌گردد، و آبدیده و صیقلی می‌شوند، همان‌گونه که آهنگر شمشیر را بر تندی و صیقل می‌دهد، چشمانشان هر چه بیشتر به انوار قرآن روشن می‌گردد، و تفسیر آیات آن در گوش دل‌هایشان جا می‌گیرد، و در شامگاهان و بامدادان از جام حکمت و معرفت حق به آنان نوشیده می‌شود.»

فرموده است: وَأَخَذُوا يَمِينًا وَيَسْمَالًا... تَا الرُّشْدِ.

این گفتار اشاره است به فرقه‌هایی که در اسلام از راه راست که مبتنی بر کتاب و سنت است، منحرف و گمراه شده به سوی افراط یا تفریط گراییدند، چنان که آن حضرت پیشتر در این باره فرموده است: «راست و چپ گمراهی است و راه میانه راه رستگاری است»، و ما تفسیر این سخن را پیش از این بطور کامل بیان کرده‌ایم، مَسَالِكُ الْغَيِّ یا راه‌های گمراهی، دو طرف فضیلت‌ها مانند حکمت، عفت، شجاعت، عدالت و فروع آنهاست که زشت بوده و به آنها رذیله گفته

می شود، و مَدَاهِبِ الرُّشْدِ یا راههای درست، عبارت از همان فضیلتهاست، طَعْنًا و تَرْكًا هر دو مصدر یا مفعول مطلقند که جانشین حال شده اند.

فرموده است: فَلَا تَسْتَعْجِلُوا مَا هُوَ كَائِنْ مُرْصَدٌ.

این عجله و شتاب اشاره است به فتنه هایی که پیامبر خدا (ص) از وقوع آنها در آینده، خبر داده است و آنها انتظار آن را داشتند، و در بسیاری از اوقات درباره رویدادهای مذکور از آن حضرت می پرسیدند، از این رو فرموده است: درباره آنچه شدنی است، و از وقوع آن گزیری نیست، و آماده و مورد انتظار است شتاب مکنید، و فتنه ها و حوادثی را که فردا فرا می رسد دیر ن شمارید.

فرموده است: فَكَمْ مِنْ مُسْتَعْجِلٍ... تَا لَمْ يُدْرِكْهُ.

این بیان نکوهشی است بر شتاب کردن و دیر انگاشتن آنها نسبت به فرا رسیدن آنچه به آنها وعده داده شده است مانند قول خداوند متعال که «وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ...» واژه تَبَاشِيرٌ در جمله و مَا أَقْرَبَ الْيَوْمَ مِنْ تَبَاشِيرٍ غَدٍ به معنای مژده و بشارت است، یعنی: چه نزدیک است امروز به مژده فردا، چنان که در جای دیگر فرموده است... مَا أَقْرَبَ الْيَوْمَ مِنْ غَدٍ و یا فرموده است: وَإِنَّ غَدًا لِلنَّاطِقِينَ قَرِيبٌ (فردا برای بینندگان نزدیک است)، سپس نزدیک بودن وقوع فتنه هایی را که وعده داده شده گوشزد کرده و فرموده است: اینک زمان وقوع آنچه وعده داده شده فرا رسیده، یا هنگام ظهور فتنه و آشوبهای موعود که چگونگی آنها را نمی دانید نزدیک گشته است.

فرموده است: أَلَا وَإِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا... تَا نَظَرَهُ.

یعنی: هر کس از ائمه طاهرین (ع) از خاندان او، این فتنه ها را درک کند، و با این آشوبها همزمان شود، با چراغی روشنی بخش از میان ظلمات این حوادث خواهد گذشت، واژه سِرَاج (چراغ) را برای کمالات نفسانی او که با فروغ علوم

۱ - سوره بقره (۲) آیه (۲۱۶) یعنی: چه بسا چیزی را دوست می دارید، و در واقع برای شما شر و بدی

و اخلاق فاضله راه حق را روشن می سازد استعاره آورده است و با واژه مُنِير آن را ترشیح داده است، این گفتار خبر از این است که آن کس که در زمان وقوع این فتنه ها قرار گرفته، و از خاندان اوست، از کمال معرفت حق برخوردار و از باطل جداست، و این حوادث شبهه ای برای او به وجود نمی آورد، و در صدق و صفای عقیده اش تأثیری نمی گذارد، او با پیروی از انوار هدایت حق تعالی بر صراط مستقیم گام بر می دارد، و به اصلاح اوضاع می پردازد، و هیچ چیزی او را از این راه باز نمی دارد، بلکه در این کار به راه پدران شایسته خود می رود، و به صفات فاضله و اخلاق کریمه ملتزم و متعهد می باشد، از این رو هر جا گرهی در کار است آن را باز، و مشکل شبهات مردم را برطرف می کند، و قید شک را از گردن نفوس آنها می گشاید، یا این که با دادن فدیة اسیران را از بند رهایی داده و آزاد می گرداند، همچنین گمراهیها را که به هم پیوند خورده و نفوذناپذیر شده است تا آن جا که ممکن است دستخوش نابودی و پراکندگی می سازد و آنچه را از امور دین گرفتار نابسامانی و پراکندگی شده اصلاح، و رخنه های فساد و تباهی را مسدود می گرداند، او پنهان از دیده مردم است. پیگیر و ردشناس اثر پای او را نمی بیند، هر چند بسیار جستجو و پیگیری کند.

به راستی ائمه اهل البیت (ع) در میان مردم همواره ناشناخته و مقهور بوده اند، کسی آنها را نمی شناخت مگر این که آنها خودشان را به او معرفی می کردند، تا آن جا که اگر کسی در پی شناخت آنها بود، و آنها نمی خواستند او آنها را بشناسد خود را به وی معرفی نمی کردند، من نمی گویم که شخص امامان (ع) شناخته و سرشناس نبودند، بلکه منظورم این است که کسی نمی دانست که آنها صاحبان حق و به خلافت و ولایت امر سزاوارترند.

فرموده است: **ثُمَّ لَيَسْخَدَنَّ فِيهَا قَوْمٌ...** تا آخره

یعنی: در خلال بروز این فتنه ها و آشوبها گروهی صیقلی می شوند، و به همان گونه که آهنگر شمشیر را تیز و برآ می کند و به آن جلا می دهد، زنگار

تیرگیها از دل و اندیشه آنها زدوده می شود، و برای پذیرش دانش و حکمت آماده می شوند، واژه شَحَذُ (تیز کردن) برای آماده کردن افکار و اندیشه ها استعاره شده است و وجه مناسبت این است که هریک از این دو برای استفاده کامل و مفید مهیا می شوند، و این گروه مانند تیغ که اگر بر چیزی وارد شود آن را می برد و تا عمق آن فرو می رود، در مسائل علم و حکمت فرو می روند.

پس از آن امام (ع) این برتدگی و آمادگی را تفسیر می کند و می فرماید دیدگان آنها به انوار تنزیل روشنی گرفته است، یعنی با تلاوت قرآن کریم، و تدبر در آیات آن، چشم بصیرت آنها برای ادراک حکمت و اسرار علوم آماده گردیده است، زیرا کتاب آلهی مشتمل بر اینهاست، وَ يُرْقَى بِالتَّفْسِيرِ فِي مَسَامِعِهِمْ یعنی: تفسیر واقعی آیات قرآن از جانب امام وقت به آنها القا می شود، سپس استفاده و کامیابی آنها را از حکمت، و مواظبت آنها بر فراگیری و حفظ آن، پس از آن که قابلیت آن را یافته اند به غَبُوقٍ وَ صَبُوحٍ تعبیر فرموده است. این دو واژه استعاره اند زیرا معنای حقیقی آنها آشامیدن محسوس در اوقات مخصوص است و اینانی که مورد اشاره اند و دارای قابلیت دریافت حکمت و علوم آلهی هستند علمای امتند که جامع کمالات نفسانی، و پویندگان راه خداوندند و کسانی می باشند که از نظر آن حضرت و ائمه اهل البیت (ع) پس از او، پسندیده و پذیرفته هستند.

از این خطبه است :

وَ طَالَ الْأَمَدُ بِهِمْ، لِيَسْتَكْمِلُوا الْخِزْيَ، وَيَسْتَوْجِبُوا الْغَيْرَ، حَتَّى إِذَا اخْلُوقَ الْأَجَلُ:
وَ اسْتَرَّاحَ قَوْمٌ إِلَى الْفِتَنِ، وَ أَشَالُوا عَنْ لَفَاحِ حَرْبِهِمْ، لَمْ يَمُتُوا عَلَى اللَّهِ بِالصَّبْرِ، وَ لَمْ
يَسْتَغْظَمُوا بِذَلِكَ أَنْفُسَهُمْ فِي الْحَقِّ، حَتَّى إِذَا وَافَقَ وَارِدُ الْقَضَاءِ انْقِطَاعَ مُدَّةِ الْبَلَاءِ حَمَلُوا
بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَسْيَافِهِمْ، وَ دَانُوا لِرَبِّهِمْ بِأَمْرِ وَاعِظِهِمْ.
حَتَّى إِذَا قَبَضَ اللَّهُ رُسُولَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الْأَغْقَابِ، وَ غَالَتْهُمْ

السُّبُلُ، وَاتَّكَلُوا عَلَى الْوَلَايَةِ، وَوَصَلُّوا غَيْرَ الرَّجِمِ، وَهَجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي أُمِرُوا بِمَوَدَّتِهِ، وَنَقَلُوا الْبِئْسَاءَ عَنْ رَضِّ أَسَاسِهِ، فَبَتَوَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ: مَعَادِنُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، وَأَبْوَابُ كُلِّ ضَارِبٍ فِي غَمَرَةٍ، قَدْ مَارُوا فِي الْحَيَرَةِ، وَذَهَلُوا فِي السَّكْرَةِ عَلَى سُنَّةٍ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ مِنْ مُنْقَطِعٍ إِلَى الدُّنْيَا رَاكِبٍ، أَوْ مُفَارِقٍ لِلَّذِينَ مُبَايِنٍ.

آمد: وقت

اِشْتِيَال: بلند شدن

وَلَيْجَةٍ: رازدار، کسی که از میان خانواده، و عشیره رازدار انسان است
رَضِّ الْأَسَاسِ: بنیان را استوار کرد

قَارُؤًا: حرکت کردند.

«دوران (نافرمانی و گناه) آنان به درازا کشید برای این که رسوایی خود را به کمال رسانند، و مستوجب عقوبتها و دگرگون شدن نعمتها شوند، تا اجل آنها به سر رسید، و گروهی از این فتنه ها آسودگی یافتند، و دست از نبرد با آنها باز داشتند، اما همان خداپرستان و ایثارگران راه حق، برای پایداری و مبارزه با آنها برخدا متت نهادند و ایثار جان خویش را در راه او بزرگ نشمردند، تا این که فرمان آلهی به دوران این گرفتاری پایان داد، اینان در این هنگام آگاهی و بینش خود را با شمشیرهایشان حمل کردند، و به فرمان راهنمای خود، به پروردگار خویش تقرب جستند، تا این که خداوند پیامبرش را به سوی خویش فرا خواند، گروهی به گمراهی نخست خویش بازگشتند، و راههای باطل و آرای فاسد، آنها را به هلاکت کشانید، و بردستانی جز خداورسول اعتماد کردند، و پیوند خود را با غیر از خویشاوندان پیامبر(ص) برقرار ساختند، و از کسانی که به دوستی آنان فرمان داده شده بودند، دوری گزیدند، و بنای استوار دین را از جای خود منتقل کردند، و درجایی که شایستگی نداشت بنیان نهادند، آنها معادن همه گناهان، و درهای ورودی همه گمراهان، به وادی جهل و ضلالتند، آنها دچار امواج متلاطم حیرت و سرگردانی شدند، و به روش آل فرعون درمستی غفلت فرو رفتند، برخی تنها به

دنیا روآورده و از غیر آن بریدند، و دسته ای از دین جدا شده و راهی مخالف آن در پیش گرفتند»

این خطبه دنباله سخنانی است که امام (ع) پیش از این بیان فرموده و سید رضی رضوان الله علیه آن را ذکر نکرده است، در این گفتار گروه گمراهی را که بر مردم چیره شده و قدرت یافته، و خداوند نیز به آنها مهلت داده بود توصیف فرموده است.

فرموده است: وَطَالَ الْأَمَدُ بِهِمْ لَيْسْتَ كَمِلُوا الْخِزْيَ... تا حَتَّى إِذَا.

این سخن شبیه گفتار خداوند متعال است که فرموده است: «إِنَّمَا نُفِلَى لَهُمْ يَزِيدًا ۖ وَإِنَّمَا ۲» همچنین «وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۳».

فرموده است: حَتَّى إِذَا اخْلُوقَ الْأَجَلُ.

یعنی تا این که دوران آنها کهنه گردد، و این کنایه از سرآمدن روزگار آنها، و به پایان رسیدن مدتی است که قلم قضای الهی برای آنها نوشته و مقدر کرده بود.

فرموده است: وَاسْتَزَاحَ قَوْمٌ إِلَى الْفِتَنِ.

این سخن اشاره به کسانی است که از پیروان و یاوران حق به شمار می آیند، و از مشارکت در وقایعی که در آخر الزمان روی می دهد خودداری کرده گوشه نشینی اختیار می کنند، سَتَرِيحُ إِلَيْهَا یعنی: درگیری مردم را با یکدیگر آسایشی برای خود شمرده صلاح خود را در بریدن از مردم و گوشه گیری و گمنامی

۲ - سوره آل عمران (۳) آیه (۱۷۸) یعنی: ما به آنان مهلت می دهیم تا بر گناهان خود بیفزایند.

۳ - سوره اسراء (۱۷) آیه (۱۶) یعنی: و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را نابود سازیم، اوامر خود را برای منتقمان و ثروتمندان آنها بیان می داریم و هنگامی که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند آنها را به سختی درهم می کوبیم.

تشخیص می دهند، وَأَسْأَلُوا عَنْ لَقَاحِ حَرْبِهِمْ یعنی: خود را از هیجانات جنگ دور داشتند و از لَقَاح به فتح لام را برای جوش و خروش جنگ استعاره آورده است، و این به مناسبت شباهتی است که با هیجان ناچه دارد.

فرموده است: لَمْ يَمُتُوا.

این جمله جواب شرطی است که در إِذَا اخْتَلَوْا لَقِيَ الْأَجَلُ می باشد، و درباره ضمیر يَمُتُوا یکی از شارحان گفته است: که به عارفان و خداشناسانی برگشت دارد که در خطبه پیش، از آنان سخن گفته شده است، در این جا می فرماید: هنگامی که دسته ای که ذکر آنها گذشت در برابر گروه ستمگر و سرکش، تسلیم شوند، و از جنگ با آنها کناره گیری کرده، فتنه آنها را وسیله آسایش و استراحت خود قرار دهند، خداوند متعال گروهی را که به حکمت خود مخصوص گردانیده، و به علوم خود آگاه ساخته برمی انگیزاند، اینان به پامی خیزند و شکیبایی خود را در راه اجرای فرمان خداوند، بر او منت نمی گذارند، به جای بالصبر، بالتصبر نیز روایت شده است، یعنی پیروزی برای خدا را بر او منت قرار ندادند و فداکاری و از جان گذشتگی خود را در راه حق بزرگ نشمرند، تا این که قضا و قدر آلهی با پایان یافتن دوران این گروه ستمکار، و بر طرف شدن این بلای فراگیر موافق شد، از این پس این خداشناسان بینش خود را بر شمشیرهایشان حمل کردند، در این سخن نکته لطیفی است که عبارت است از این که آنها عقاید قلبی خود را برای مردم آشکار کردند، و به همراه شمشیرهای برهنه خود، پرده از روی اعتقادات خویش برداشتند، و این کار آنها مانند این است که بصیرت و بینش خود را بر شمشیرهایشان حمل کرده اند، و همان گونه که شمشیر برهنه از دید کسی پوشیده نیست، اعتقاد و بینش آنها نیز در نهایت پیدایی و ظهور است، برخی گفته اند بصائر جمع بصیرت، و به معنای خون است، و مراد این است که در صدد انتقام برآمده و خونهایی را که گروه ستمکار و سرکش به ناحق ریخته اند خونخواهی می کنند، و مانند این است که مطالبه خونهای مظلومان بر شمشیرهای آنها که برای

جنگ از نیام بیرون آمده، حمل شده است، مقصود از **وَاعْظُهُمْ** امام قائم (ع) است. این نیز محتمل است که منظور از ضمیر جمع **دَرْتُمُونَا** و ما بعد آن گروهی باشد که در قبال این فتنه و آشوبها کناره گیری و آسودگی را اختیار کرده، و از جنگ با آشوبگران دست باز داشتند، زیرا از این جهت راه تسلیم را در پیش گرفته و از جنگ خودداری کردند که به آنها اجازه قیام داده نشده بود، و به سبب عدم حضور ولی امر و قائم بحق، توان مقاومت در برابر ستمگران را نداشتند، و هم در آن هنگام که در برابر اوضاع، روش مسالمت در پیش گرفتند و شکیبائی می کردند، از مشاهده منکرات رنج می بردند و دلهای آنها در سوز و گداز بود، و اگر پشتیبان و پناهی می داشتند در راه نصرت حق بذل جان را مهم نمی شمردند، تا بالاخره فرمان خداوند برای قطع مدّت بلا و به سر آمدن دوران این گروه ستم پیشه فرا می رسد، و کسی که برای یاری حق قیام می کند و مردم را به سوی آن می خواند ظاهر می گردد، در این هنگام این مردم اعتقادات درونی خود را بر شمشیرهایشان حمل و آشکار کرده، و به فرمان کسی که در میان آنها ظاهر شده و پند دهنده و ترساننده آنها و مبلغ حق است، برای اجرای او امر پروردگار قیام می کنند. در این توجیه ضمیر **لَمْ يَتَمُونَا** به نزدیکترین مرجع که **قَوْم** در جمله پیش است برگشت دارد.

فرموده است: **حَتَّى إِذَا قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ ... تَا رَجَعَ.**

این بخش از خطبه منقطع از مطالب بخش قبلی است، زیرا این قسمت تصریح دارد بر پایان گرفتن این جریان در زمان حیات پیامبر اکرم (ص)، و همچنین در بیان احوال مردم با او و پیش از او و بعد از او است. و در سخنان پیش چیزی از این مطالب وجود ندارد، مگر این که جمله **مَنْ ظَالَ الْأُمْدُ بِهِمْ** را که در صدر بخش نخست خطبه است، بر گمراهان عصر جاهلیت و دوران پیش از اسلام حمل کنیم، در این صورت مفاد جملات بعد این است: تا این که دوران این مردم به پایان نزدیک شد و گروهی از آنها با غارت و تاراج اموال دیگران، به ایجاد فتنه

و خونریزی پرداخته و سود و آسودگی خود را در این کارها یافتند، **وَأَسْأَلُوا عَنْ لَفَاجِ حَزْبِهِمْ** یعنی: خود را برای جنگ آماده کردند، چنان که ناچه با بلند کردن دم، اظهار آمادگی و جفت جویی می‌کنند، و در این هنگام سائل نامیده می‌شود، به این ترتیب ضمیر **لَمْ يَمْتُوا** به صحابه پیامبر (ص) که پیش از این در این خطبه از آنها یاد شده است برگشت دارد، همان صحابه‌ای که هنگامی که پیامبر اکرم (ص) در میان آنان قیام کرد، در رکاب او نبرد کردند، و شکیبایی خود را در برابر سختیها و کوششهای خویش را برای یاری حق بر خدا ممت نهادند، و نثار جان را در راه او بزرگ نشمرند، تا این که قضای الهی بر پایان گرفتن دوران بلا و گرفتاری و خاتمه یافتن سلطه کفر و جاهلیت جاری شد. اینان یعنی همین کسانی که پیروزی خود را بر خدا ممت نهادند، بینش و اعتقاد خود را که در آغاز اسلام پنهان می‌داشتند بر شمشیرهای خود حمل کردند، یعنی عقاید خویش را چنان که پیش از این بیان کردیم آشکار ساختند، یا این که از کافران خونخواهی کرده و انتقام خونهایی را که از آنها ریخته شده بود از آنان گرفتند، و به فرمان پند دهنده خود که پیامبر اکرم (ص) است فرمانبردار پروردگار خویش شدند.

با توجهی که ذکر شد می‌توانیم این بخش خطبه را که با جمله: **حَتَّى إِذَا قَبِضَ اللَّهُ رَسُولَهُ** آغاز می‌شود دنباله بخش پیشین بدانیم.

فرموده است: **رَجَعَ قَوْمٌ عَلَى الْأَعْقَابِ... تا آخر.**

بنابر مذهب طایفه امامیه، این سخن اشاره است به عدول صحابه که خلافت را از آن حضرت و فرزندان او به خلفای سه گانه انتقال دادند، و بنابر مذهب کسانی که خلافت آن سه را صحیح دانسته‌اند، محتمل است که مراد آن حضرت از این گروه، آن عده از اصحاب است که به جاهلیت خود بازگشت کرده، و در زمان خلافتش سربه طغیان برداشته و بر او خروج کردند، مانند معاویه و طلحه و زبیر و جز آنها که مدعی شدند آنها به خلافت از آن بزرگوار و فرزندان او سزاوارترند، رجوع علی الاعقاب کنایه از این است که این گروه از او امر خداوند و

پیامبرش سرپیچی کرده، و از اطاعت و انقیاد در برابر شریعت و وصیت پیامبر گرامی (ص) درباره خاندانش سرباز زده و از دین خدا برگشته اند، غَالَتْهُمْ السُّبُلُ کنایه از این است که حق و ناحق، درهم آمیخته، و راههای باطل، آنان را به سوی خود ربوده و به نابودی کشانیده است. مراد از سُبُل، راههای باطل، و نظریات فاسد و نادرست است، چنان که در عرف مردم گفته می شود: أَخَذَتْهُ الْقَرِيقُ إِلَى مَقْضِيٍّ یعنی: راه، او را به تنگنا کشانیده است، عبارت وَ غَالَتْهُمْ السُّبُلُ هم از نظر مفردات جمله و هم از لحاظ ترکیب مجاز است، اما در مفرد برای این که سیر آنها در راههای باطل از روی علم و دانش نیست، و چون نمی دانند که در بیراهه گام بر می دارند بطور ناگهانی دچار نابودی می شوند، از این رو واژه غِيْلَةٌ که به معنای ترور کردن و به ناگهانی کشتن است مناسب حال آنهاست، اما در ترکیب برای این که نسبت دادن غیله به سُبُل نمی تواند بطور حقیقی باشد عزیرا ترور کردن و به ناگهانی کسی را کشتن تنها از ذوی العقول بر می آید. و منظور از وَأَنْكَلُوا عَلَى الْوَلَايِیع یعنی بر خاصان خود اعتماد کرده اند، این است که هر کدام از اینها در نظریه فاسد و رأی نادرست خود، تکیه بر وابستگان و دوستان خاص خویش دارد، و مقصود از جمله وَصَلُّوا غَيْرَ الرَّحِمِ این است که پیوند خود را با پیامبر خدا (ص) بریده اند، حذف مضاف الیه رَحِم برای این است که از نظر شنونده معلوم است، همچنین مراد از سببی که مردم مأمور و موظفند بدان تمسک جویند و نسبت به آن دوستی ورزند اهل بیت (ع) است، و این که واژه سبب در مورد آنها به کار رفته برای این است که آنها وسیله هدایت خلائق به سوی آفرید گارند، چنان که پیامبر گرامی (ص) فرموده است: خَلَقْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ وَعَنْتَرِي أَهْلَ بَيْتِي، حَبْلَانِ مَمْدُودَانِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَفْتَرِ قَاحَتِي يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ یعنی: دو چیز گرانبها در میان شما به جای می گذارم که آن کتاب خدا و عترت من که خاندان منند می باشد، اینها دو ریسمان کشیده از آسمان به زمینند که از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض بر من وارد گردند. در این حدیث شریف واژه حَبْل

(ریسمان) را برای اهل بیت (ع) استعاره آورده است، و سَبَب در لغت نیز به همین معناست، و این که امر به مودت و دوستی آنها شده به دلیل قول خداوند متعال است که فرموده است: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ».

فرموده است: وَتَقْلُوا الْبَيْئَةَ عَنْ رَضَىٰ أَسَاسِهِ قَبْتُوهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ.

این گفتار اشاره به این است که امر خلافت را از آن حضرت و فرزندانش به دیگران عدول دادند، بدیهی است قطع صله رحم موجب خروج از دایره فضیلت عدالت، و دچار شدن به رذیلت ظلم است، همچنین عدم مودت و دلبستگی به اولی القربی یعنی خویشان و پیاپیان خدا (ص) کوتاهی در تحصیل فضیلتی است که در ذیل صفت عفت مندرج است، و نیز نقل بنای خلافت از محلی که خداوند برای آن قرار داده بود، داخل در صفت زشت و ناپسند ظلم می باشد، سپس امام (ع) این منحرفان از جاده عدالت، و آلودگان به ستم و بیدادگری را به گونه ای کوتاه و فشرده توصیف می کند که: اینها معدن هر خطا و گناهند، یعنی این ستم پیشگان برای ارتکاب هر گناهی آمادگی دارند و مهتای آن هستند، و گمان هر خطا و ناروا به آنها می رود، و اژه مَعَادِنٌ در جمله مَعَادِنٌ كُلُّ خَطِيئَةٍ استعاره است، جمله أَبْوَابُ كُلِّ ضَارِبٍ فِي غَمْرَةٍ نیز به همین معنا و مفاد آن این است که: اینان برای هر نادانی که در طریق گمراهی گام برمی دارد، درهای گشاده اند، و اژه أَبْوَاب را برای آنان به این اعتبار استعاره فرموده که هر کسی بر اثر تیرگیهای جهل، یا به منظور القای شبهه فتنه ای برپا کند، و در این راه از آنها کمک بخواهد، آنان همین درها را به روی او می گشایند، و او را کمک، و رأی فاسد او را تحسین می کنند، و با این کار خود چنین نشان می دهند که آنها درهای رسیدن به مرادند، و او برای رسیدن به مقصودش باید از همین در داخل شود.

فرموده است: قَدْ مَارُوا فِي الْحَيَرَةِ.

۴ - سوره شوری (۴۲) آیه (۲۳) یعنی: (ای پیامبر) بگو من از شما هیچ پاداشی بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم.

یعنی اینها درکار خود دچار شک و تردیدند، و چون راه حق را نمی دانند تا به سوی آن رو آورند گرفتار سرگردانی و حیرتند، وَذَهَلُوا فِي السَّكْرَةِ یعنی فکرو اندیشه آنها در ظلمت نادانی و مستی بی خبری فرو رفته و در نتیجه سنت و روش آل فرعون را در پیش گرفته اند، این که واژه (سَکْرَة) نکره ذکر شده برای این است که پیروی آل فرعون را در برخی از شیوه ها دارند، و مراد از آل فرعون پیروان اوست.

فرموده است: مِنْ مُنْقَطِعٍ إِلَى الدُّنْيَا... تا آخر.

این عبارات در بیان چگونگی روشها و شیوه های مردمی است که از سنتهای آل فرعون پیروی می کنند، برخی از اینها از همه چیز بریده، و به دنیا رو آورده، و در لذات آن فرو رفته، و همه نیروی خود را در راه به دست آوردن آن به کار گرفته اند، برخی دیگر اگر چه از دنیا چیزی در دست ندارند، لیکن از دین جدا و با آن در تضادند، این قضیه نسبت به این دسته منفصله مَانِعَةُ الْخُلُوهُ است، و محتمل است مَانِعَةُ الْجَمْعُ بودن این دو حال مراد باشد، و منظور از مفارِقِ الدِّین کسی است که به دنیا و خوشیهای آن رغبتی ندارد، مانند بسیاری از کسانی که مدعی زهد می شوند و نسبت به دنیا اظهار نفرت و بی میلی می کنند و گمان دارند که دارای مقام و مرتبه ای می باشند و حال این که راه صحیح دین را نمی دانند و نسبت به آن نادانند، و نا آگاهی آنها به این که چگونه باید در راه حق سیر و سلوک کرد آنان را از صراط مستقیم بیرون برده، و به جانب چپ و راست این راه کشانیده است. و توفیق از خداوند است.

۵ - قضیه منفصله مَانِعَةُ الْخُلُوهُ این است که انفصال دو چیز در عدم آنها باشد. یعنی اجتماع آنها ممکن باشد، ولی ارتفاع آنها روا نباشد. منطلق مظفر (مترجم).

۶ - مَانِعَةُ الْجَمْعِ قضیه این است که انفصال در آنها وجود باشد یعنی اجتماع آنها روا نباشد ولی ارتفاع آنها ممکن باشد. همان مأخذ (مترجم).

١٥٠- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است :

وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى مَدَاجِرِ الشَّيْطَانِ وَمَزَاجِرِهِ، وَالْإِعْتِصَامِ مِنْ حَبَائِلِهِ وَمَخَاتِلِهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَنَجِيَّهُ وَصَفْوَتُهُ، لَا يُوَازِي فَضْلُهُ، وَلَا يُجَبِّرُ فَقْدُهُ، أَضَاءَتْ بِهِ الْبِلَادُ بَعْدَ الضَّلَالَةِ الْمُظْلِمَةِ، وَالْجَهَالَةِ الْغَالِيَةِ، وَالْجَفْوَةِ الْجَافِيَةِ، وَالنَّاسُ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيمَ. وَيَسْتَذِلُّونَ الْحَكِيمَ، يَعْيُونَ عَلَى فَتْرَةٍ، وَيَمُوتُونَ عَلَى كَفْرَةٍ، ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعَشَرَ الْعَرَبِ أَغْرَاضُ بِلَايَا قَدْ أَفْتَرَبَتْ فَأَتَقُوا سَكَرَاتِ الثَّعْمَةِ، وَأَخَذُوا بِوَائِقِ الثَّقَمَةِ، وَتَنَبَّأُوا فِي قَتَامِ الْقِسْوَةِ، وَأَعْوَجَاجِ الْفَيْثَةِ، عِنْدَ طُلُوعِ جَنِينِهَا، وَظُهُورِ كَمِينِهَا، وَأَنْتِصَابِ قُطْبِهَا، وَمَدَارِ رَحَاهَا: تَبْدَأُ فِي مَدَارِجِ خَفِيَّةٍ، وَتَوُولُ إِلَى فُظَاةٍ جَلِيَّةٍ، شَبَابُهَا كَشَبَابُ الْغَلَامِ، وَأَثَارُهَا كَأَثَارِ السَّلَامِ. تَتَوَارَثُهَا الظُّلْمَةُ بِالْمُهْوَدِ، أَوْلَهُمْ قَائِدٌ لِآخِرِهِمْ، وَآخِرُهُمْ مُقْتَدٍ بِأَوَّلِهِمْ، يَتَنَافَسُونَ فِي ذُنُوبِيَّةٍ، وَيَتَكَالَبُونَ عَلَى حِيْقَةِ مَرِيحَةٍ، وَعَنْ قَلِيلٍ يَنْتَبِرُ التَّابِعُ مِنَ الْمُسْبُوعِ، وَالْقَائِدُ مِنَ الْمَقُودِ، فَيَتَرَايِلُونَ بِالْبَعْضَاءِ، وَيَتَلَاعَنُونَ عِنْدَ اللَّقَاءِ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ طَالِعُ الْفَيْثَةِ الرَّجُوفِ، الْقَاصِمَةِ الرَّحُوفِ، فَتَزِيغُ فُلُوبٌ بَعْدَ اسْتِيقَامَةٍ، وَتَضِلُّ رِجَالٌ بَعْدَ سَلَامَةٍ، وَتُخْتَلِفُ الْأَهْوَاءُ عِنْدَ هُجُومِهَا، وَتَلْتَبِسُ الْأَرْأَاءُ عِنْدَ نُجُومِهَا مَنْ أَشْرَفَ لَهَا قَصْمَتُهُ، وَمَنْ سَعَى فِيهَا حَظْمَتُهُ، يَتَكَادَمُونَ فِيهَا تَكَادُمُ الْحُمْرِ فِي الْعَانَةِ، قَدْ أَضْطَرَبَ مَعْقُودُ الْحَبْلِ، وَعَمِيَ وَجْهُ الْأَمْرِ، تَغِيضُ فِيهَا الْحِكْمَةُ، وَتَنْطِقُ فِيهَا الظُّلْمَةُ، وَتَدُقُّ أَهْلُ الْبَدْوِ بِمِسْحَلِهَا، وَتَرْضُفُهُمْ بِكَلْكَلِهَا، يَضِيغُ فِي غُبَارِهَا الْوُحْدَانُ، وَيَهْلِكُ فِي طَرِيقِهَا الرُّكْبَانُ، تَرْدُ بِمَرِّ الْقَصَاءِ، وَتَحْلُبُ غَبِيطَ الدَّمَاءِ، وَتَسْلِمُ مَنَارَ الدِّينِ، وَتَقْضُ عَقْدَ الْيَقِينِ، تَهْرُبُ مِنْهَا الْأَكْيَاسُ، وَتَدْرُهَا الْأَرْجَاسُ، مِرْعَاةٌ مِيزَانُ، كَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ، تُقْطَعُ فِيهَا الْأَرْحَامُ، وَيَفَارِقُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ،

بَرَّيْهَا سَقِيمٌ، وَظَاعِنُهَا مُقِيمٌ.

مَذَاجِز: جمع مَذْرُوع، وسیله طرد کردن و دور ساختن
 مَخَائِل: اسباب فریب و آنچه شیطان به وسیله آن خیال انسان را برمی انگیزد که گمان
 کند آن کار سودمند است. بَوَائِق: جمع بائقه، مصیبتها
 قَتَام: به فتح قاف، غبار غَشْوَة: ابر مبهم و تاریک
 قَطَاعَة: کاری که سخت از حد خود بگذرد میلَام: سنگ سخت و مفرد آن سِلْمَه به کسر سین
 یَتْرَاقِلُون: از یکدیگر جدا می شوند است
 مُرِیْخَة: بدبو أَشْرَفَ لَهَا: برای دفع آن برخاست
 نُجُومَهَا: طلوع آن غَمَّاءَ: رمه گورخر
 نَكَادُم: با دندان گاز گرفتن وَخْدَان: جمع واحد است
 مِشْخَل: سوهان و نیز به معنای حلقه دهنه لجام عَجِیْط: خالص و تازه
 است

«برای به دست آوردن چیزهایی که شیطان را از ما براند، و دور کند، از او یاری می طلبیم، و برای مصونیت از افتادن در دام نیرنگهایش از او درخواست کمک می کنیم، گواهی می دهم که جز خداوند یکتا هیچ معبودی وجود ندارد، و شهادت می دهم که محمد (ص) بنده و فرستاده و برگزیده و پسندیده اوست، برتری و بزرگواری او را مانندی نیست، و فقدان او را جبرانی نمی باشد، شهرها به مقدم وجود او روشن گشت پس از آن که ضلالتی پر از تیرگی آنها را فرا گرفته، و نادانی بر همگی چیره گشته، و درشتخویی و ددمنشی بر همگی غلبه یافته بود، مردم حرام را حلال می شمردند، و دانشمند را خوار می داشتند، در دورانی که پیامبران نبودند می زیستند، و بر آیین کفر و بی دینی می مردند.
 اکنون ای مردم عرب شما هدف تیر بلاهایی هستید که وقوع آنها نزدیک شده است، از مستیهای نعمت پرهیزید و از سختیهای کفر برحذر باشید، در گرد و غبار شبهه، و کثری و ناهمواری فتنه، هنگامی که اندرون آن

آشکاره و پنهان آن نمودار، و محورش برپا می شود، و آسیایش به گردش درمی آید تأمل و درنگ کنید، این فتنه اندک اندک و درپنهانی آغاز، و به رسوایی بزرگی آشکاری منتهی می شود، سرعت رشد و افزایش آن مانند رشد جوانان، و آثار آن همچون اثر ضربه سنگ سخت بر پیکر انسان است، این فتنه را ستمگران در دورانها برای یکدیگر به ارث می گذارند، نخستین آنان رهبر واپسین، و واپسین آنها رهبر نخستین است، آنان برای به دست آوردن دنیای پست بر یکدیگر سبقت می جویند، و بر سر مرداری گندیده مانند سگان به جان هم می افتند، و دیری نمی گذرد که پیرو از رهبر و پشوا از پیرو بیزاری می جوید، و با خشم و کین از یکدیگر جدا می شوند، و به هنگام دیدار، همدیگر را لعنت می کنند.

پس از این، فتنه ای تکان دهنده و شکننده و پر شتاب آغاز می شود که بر اثر آن دلهایی که از ثبات و استقامت برخوردار بوده، دچار کژی و انحراف می شود، و مردانی که در طریق درستی و راستی گام بر می داشتند به گمراهی می افتند، به هنگام هجوم این فتنه، خواستهای مردم جوراجور و ناهماهنگ می شود، و در موقع ظهور آن، افکار، پریشان و درهم و برهم می گردد، هر کس در برابر آن مقاومت کند پشت او را می شکند، و هر کس در راه سرکوب آن بکوشد لگد کوب می شود، در این آشوب، مردم مانند خران وحشی در رمه یکدیگر را به دندان می گزند، و رشته نجات بخش آلهی لرزان شده از هم می گسلد، و چهره حقیقت پوشیده می گردد، حکمت و دانش از میان می رود، و ستمگران مدعی آن شده از آن سخن می گویند، اسب این فتنه بیابان نشینان را با حلقه لگام خود می کوبد، و با ضرب سینه اش آنها را لیه می کند، افراد درغبار آن ناپدید می شوند، و سواران در راه آن نابود می گردند، این فتنه از قضای آسمانی با تلخی فرا می رسد، و خونهای تازه و پاکیزه را می ریزد، و در ستون دین رخنه پدید می آورد، و یقین را از دلها می زداید، خردمندان دوراندیش از آن می گریزند، و پلید مردان به تدبیر امور آن می پردازند، این فتنه ای پر رعد و برق است، و برای رسانیدن فشار و سختی، دامن خود را بالا زده است، در این فتنه

پیوند خویشاوندی بریده، و از اسلام جدایی حاصل می شود، تندرست از آن بیمار و کوچ کننده از آن مقیم است.»

امام (ع) خطبه خود را با استعانت از پروردگار متعال بر آنچه موجب دفع شیطان و طرد آن می گردد آغاز فرموده است و اینها همان عبادات و اعمال شایسته است که باعث راندن و دور شدن شیطان و سرکوب آن می شود، همچنین امام (ع) از دامها و نیرنگهای شیطان از خداوند درخواست ایمنی کرده است، دامها و نیرنگهای شیطان شهوات و لذات دنیا است، واژه حَبَائِل را که به معنای دامهای صیادان است از جهت مشابهتی که با شهوات و لذات فریبنده دنیا دارد، برای آنها استعاره آورده است، زیرا هر دوماه از دست رفتن ایمنی و دچار شدن به عذاب و سختی است.

از جمله القاب پیامبر اکرم (ص) که بدان ستوده می شود این است که نجیب خداوند است یعنی برگزیده اوست، و در این جا نَجِیَّة (سخنگوی او) نیز روایت شده است، وَصْفُوْنَهُ یعنی بنده ناب و خالص اوست، لَا بُوَازِیَ قُضْلُهُ یعنی برتری او را هیچ کس دارا نیست، چون کمالاتش در دو نیروی نظری و عملی اوست که برای هیچ آفریده ای حاصل نمی شود، در این صورت فقدان چنین شخصیتی، جز به ظهور کسی همانند او در میان مردم جبران نمی شود، و چون در میان آدمیان ماندنی ندارد، هیچ چیزی فقدان او را جبران نمی کند.

فرموده است: أَضَاءَتْ بِهِ الْبِلَادُ بَعْدَ الضَّلَالَةِ.

مزد، ضلالت کفر است، و توصیف این گمراهی، به صفت ظلمت و تاریکی، برای این است که در این ظلمت، راهی به سوی حق وجود ندارد، و این وصف بر سبیل استعاره است، همچنین ذکر صفت إِضَاءَهُ برای پیامبر اکرم (ص) نیز استعاره است، زیرا مردم به سبب انوار وجود آن بزرگوار، در امور معاش و معاد خود هدایت یافتند، و نسبت آن به شهرها به طریق مجاز

است، منظور از نادانی و جهالتی که بر بیشتر مردم غلبه داشته عدم خداشناسی و نبودن در راهی است که به او منتهی می شود، همچنین ندانستن کیفیت نظام زندگی بگونه ای که آن حضرت بیان فرموده و اسلام مقرر داشته است، مراد از جَفَوَةُ الْجَافِيَةِ درشتخویی و سنگدلی عرب و عادت آنها به خونریزی و کشتار است، صفت جافیة که از جَفَوَةُ مشتق و صفت برای آن آمده از باب مبالغه و تأکید است، و منظور از آن بیان شدت جفا و بدرفتاری و ستمگری میان عرب در این زمان است.

در جمله وَالنَّاسُ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيمَ، و او برای حال و عامل آن فعل أَضَاعَتْ می باشد، همچنین است جمله يَسْتَذِلُّونَ الْحَكِيمَ، ظاهراً عرب از دیر زمان تا کنون بر این عادت بوده، که هر کس از آنها کناره می گرفت، و از غارت و چپاول و ایجاد فتنه و فساد خودداری می کرد، او را خوار و زبون می شمردند، و برای آن که او را بدین کارها وادارند به او نسبت ترس و ناتوانی می دادند. وَيَغَيُّونَ عَلَى قَتْرَةٍ یعنی اینها در حال انقطاع وحی و در دوران نبودن رسولان زندگی می کردند، و این دورانی است که خیرات معنوی منقطع است، و مردم بابیماری جهل از دنیا می روند، واژه كَفَرَةٍ در جمله وَيَثْوُونَ عَلَى كَفَرَةٍ مصدر مَرَّه است برای کفر مردم هر قرن به سبب نداشتن رهبر و پیامبر.

پس از این امام(ع) به شنوندگان هشدار می دهد که هنگام وقوع حوادث تلخ آینده نزدیک است، و آنها مانند نشانه که تیرها به سوی آن روانه می شود، هدف و نشانه این حوادثند، واژه غَرَضٌ را که به معنای نشانه است برای مردم استعاره آورده است، و چون پیدایش فتنه ها و بروز حوادث مانند از میان رفتن گروهی و نابود شدن جماعتی نتیجه آمادگی آنها برای این وقایع، و به مقتضای استعداد آنهاست، و بزرگترین اسباب آمادگی برای نزول بلا فراموشی از یاد خدا، و سرگرم شدن به نعمتها و لذات دنیاست، واژه سَكْرَاتٌ را که به معنای سرمستیهاست برای غفلتهای حاصل از این احوال استعاره فرموده است. سپس امام(ع) دستور می دهد که

از سرمست شدن به نعمتهای دنیا پرهیزند، و از کیفر کفران نعمت و مصیبتهای آن بر حذر باشند، پس از آن تذکر می دهد که هنگامی که کارها بر آنها مشتبه می شود، و خبر را به دو گونه روایت می کنند، و شبهه های فتنه برانگیز پدید می آید، در گزینش راه، تأمل و درنگ کنند، و حقیقت را روشن گردانند، مانند شبهه قتل عثمان که جنگهای جمل وصفین و خوارج از آن به وجود آمد، واژه قَتَام را که به معنای غبار است برای این گونه امور مشتبه استعاره آورده است، وجه مناسبت این است که انسانی که دچار امر مشتبه و درهم و برهم می شود نمی تواند حقیقت را دریابد و مانند کسی است که در فضای پر از گرد و غبار گرفتار شده و نمی تواند راه به جایی برد، منظور از اعوجاج فتنه، ظهور نابهنگام و دگرگونی آن است، واژه جَبْنٌ ممکن است به معنای حقیقی آن باشد، یعنی هنگامی که طلیعه آن پدیدار و آنچه بر شما پوشیده است آشکار گردد، و جمله ظُهُورِ کَیْنِهَا نیز به همین معناست، یعنی زمانی که پنهان آن ظاهر شود، و محتمل است که استعاره و مجاز باشد، در جمله های وَأَنْتَصَابٍ قُطْبِهَا وَمَدَارٍ رَحَاهَا منظور از قطب فتنه ستمگران و گردنکشانی است که این فتنه و آشوب را به پا کرده، و محور این رویدادند، و این به طریق استعاره است، و مراد از انتصاب، قیام این گروه برای برپا کردن این فتنه است، همچنین واژه مَدَار در عبارت مَدَارُ الرَّحَى را برای کسانی استعاره آورده که آسیای این فتنه بر گرد وجود آنها می چرخد، و اینان کارگردانان و سپاهیان آنند، که به منزله محور این آسیا بوده، و این آشوب و بلوا به کوشش آنها برپاست، سپس امام (ع) خبر می دهد که این رویداد به تدریج در پنهانی آغاز می شود منظور از مدارج دلهای کسانی است که نیت برپایی این آشوب، و قصد برانگیختن آن را دارند.

باری این گفتار به فتنه بنی امیه اشاره دارد که مبدأ آن شبهه و اختلافی بود که پس از کشته شدن عثمان به وجود آمد، و هیچ یک از اصحاب چگونگی و مشخصات آن را پیش بینی نمی کرد، و تنها می دانستند که پیامبر خدا (ص) از وقوع

حوادث و فتنه‌هایی در آینده خبر داده است، بی آن که زمان وقوع آنها تعیین شده باشد، و یا از عاملان و رهبران آن نام برده باشند، بنابراین منظور از عبارت تَبْدُءُ فِی مَقَادِرِ خَفِیَّةٍ معاویه و طلحه و زبیر و امثال اینهاست که امر خود را پنهان کرده و عزم خویش را در ایجاد فتنه، و طمع خود را به خلافت و حکومت پوشیده می‌داشتند، تا این که حرص و آرزوهای آنها، وقایعی را به وجود آورد که آنچه در پرده داشتند آشکار و نقش تاریخ شد، واژه شَبَاب را برای قیام و ظهور این فتنه در میان مردم، استعاره آورده، و وجه مناسبت سرعت ظهور آن است، چنان که آن را از این نظر به کودکی تشبیه فرموده که به سرعت به حدّ شباب می‌رسد و جوانی را آغاز می‌کند، این فتنه با این سرعت و شتابی که دارد مانند برخورد سنگ سخت و ضلَب با پوست بدن است و اثر عمیقی که روی آن به جا می‌گذارد، تأثیر زیادی درانهدام اسلام و از میان بردن اساس آن دارد؛ وجه مشابَهت میان این دو، فساد است که بر اثر وقوع این فتنه در میان مردم پدید می‌آید، و موجب گسستن نظام امور مسلمانان می‌شود، مانند برخورد سنگ سخت، که موجب شکستگی و کوبیدگی و تباهی بدن می‌گردد، منظور از ظلمتی که آن را از یکدیگر به ارث می‌برند بنی امیه است که حکام آنها از آغاز تاپایان، خلافت را از پدر، به فرزند به ارث می‌گذارند، و بر آن عهد و پیمان می‌بندند، معنای این که اولین آنها قائد و رهبر آخرین آنهاست این است که اولین آنها آخرین آنها را به سوی آتش دوزخ و ظلم و ضلالت، و برانگیختن این فتنه‌ها رهبری می‌کند، واژه قیادت و رهبری را برای نخستین حاکم آنها استعاره فرموده است، زیرا او بوده است که اسباب سلطنت و موجبات پادشاهی و فرمانروایی را برای جانشینان خود فراهم کرده و اینها به او اقتدا و یکی پس از دیگری در این باره از او پیروی می‌کنند، ضمیرها در تَتَوَارَثُها به فتنه برگشت دارد.

پس از این امام (ع) به چگونگی احوال این طایفه در برانگیختن فتنه‌ها و به ارث گذاردن این کُریها و ناهمواریها اشاره می‌کند، و این که از دیده اهل خرد،

اعمال اینها رقابت برای به دست آوردن هر چه بیشتر جیفه دنیا است، واژه تَکَالُبْ (به روی یکدیگر پریدن) را برای نزاع و کشمکش آنها با یکدیگر به خاطر دنیا استعاره آورده و این به مناسبت شباهتی است که احوال آنها با سگان دارد که بر سر مردار با یکدیگر گلاویز می شوند، واژه جِيفَه را برای دنیا استعاره فرموده، و با ذکر واژه مُرِيحَه که به معنای گندیده و متعفن است به آن تشریح داده است، و این به سبب لزوم نفرت و دوری جستن از آن است، زیرا مستلزم آزار و اذیت کسانی است که خواستار آند، و خردمندان به همان گونه که از مردار گندیده می گریزند از دنیا پرهیز می کنند و از آن دوری می جویند.

سپس امام (ع) با ذکر این که بزودی تابع از متبوع و رهبر از پیرو بیزاری خواهد جست به سپری شدن سریع دنیا اشاره می کند، و معنای این سخن این است که هر یک از این دو دسته از دیگری اظهار بیزاری و نفرت خواهد کرد، چنان که خداوند متعال فرموده است «إِذْ تَبَرَّءَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا» و نیز فرموده است: «فَالْوَاضِلُوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئاً» گفته شده که مراد از بیزاری که در گفتار امام (ع) است، تبری جستن از این طایفه در هنگام پدید آمدن دولت عباسیان است، زیرا عادت مردم بر این جاری است که از حاکمان معزول دوری می جویند، بویژه اگر از گروهی که این حاکمان را برکنار کرده و یا به قتل رسانیده اند بیمناک باشند که در این صورت با بغض و کینه از یکدیگر جدا می شوند، زیرا دوستی و الفت آنها بنا به اغراض دنیوی و مطامع مادی بوده که با عزل آنها از میان رفته است. از این رو هنگام دیدار به لعن یکدیگر می پردازند، برخی هم گفته اند که منظور همان بیزاری جستن در روز قیامت است.

فرموده است: وَعَنْ قَلِيلٍ... تا عِنْدَ الْيَقَاءِ.

۱ - سوره بقره (۲) آیه (۱۶۶) یعنی: در آن هنگام رهبران از پیروان خود بیزاری می جویند.

۲ - سوره غافر (۴۰) آیه (۷۴) یعنی: آنها می گویند همه از نظر ما محمو شدند بلکه ما پیش از این

اصلاً چیزی را پرستش نمی کردیم.

این جمله به گونه اعتراض و تأکید بر شگفتی آن حضرت از چگونگی احوال این دنیاپرستان است، و مانند این است که فرموده باشد، اینان با این جنگ و نزاعی که بر سر این مردار دارند بزودی از یکدیگر بیزاری خواهند جست. بدیهی است ادای سخن به این گونه، برای دوری جستن از نزاع بر سر دنیا در شنوندگان مؤثرتر است.

فرموده است: **ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ ظَالِعُ الْفِتْنَةِ الرَّجُوفِ.**

مراد از این فتنه حمله تاتار و مغول است زیرا این حادثه موجب زوال قدرت عرب گردید، یکی از شارحان گفته است آن فتنه اشاره به حوادثی است که در آخرالزمان روی خواهد داد، مانند فتنه دجال، ذکر واژه رَجُوف (بسیار تکان دهنده) اشاره به وقایع هراس انگیز، و اضطراب امر اسلام در این رویدادهاست، و منظور از طالع فتنه مقدمات و اوایل آن است، به کار بردن صفت قاصِمَةٌ (شکننده) کنایه از این است که این فتنه خلق بسیاری را نابود خواهد کرد، واژه رَجُوف را برای آن فتنه، به مناسبت شباهت آن به دلیر مردی که در جنگ پیوسته بر حریفان یورش می برد و به سوی آنها رو می آورد استعاره فرموده است.

پس از این امام (ع) به بیان تأثیرات این فتنه در مردم می پردازد، و می فرماید: دل‌های گروهی که در راه خدا گام بر می دارند، دچار کُزی و انحراف شده از راه راست باز می گردند، و مردانی که از سلامت دین برخوردارند گمراه شده و با ارتکاب معاصی، خود را به هلاکت اخروی گرفتار می سازند، در هنگام هجوم این فتنه اختلاف آرند و باره دین خدا، زیاده می گردند، و نظریات درست با افکار نادرستی که در میان مردم پدید می آید درهم و مشته می شود، به گونه ای که مردم نمی توانند راه حق و طریق مصلحت را بشناسند، و هر کس در برابر این حوادث مقاومت و در دفع آنها بکوشد دستخوش تباهی و نابودی می گردد، واژه تَكَادُم (گاز گرفتن) را برای رهبران و سردمداران این فتنه که بر سر قدرت با یکدیگر به جنگ و ستیز می پردازند، و یا برای سلطه جویی آنها بردیگران، استعاره آورده است، و اینها

را به خران در رمه که همدیگر را گاز می‌گیرند تشبیه کرده است، وجه مشابهت، ستیزه‌گری و سلطه‌جویی آنهاست و نیز اشاره است به این که گروه مذکور قید تکلیف را رها کرده، و از آنچه در آخرت برای آنها مقرر شده بکلی غافلند، عبارت **مَغْفُودُ الْحَبْلِ** را برای دولت اسلام و نظام مستحکم آن در گذشته استعاره آورده، همچنین واژه **حَبْلُ** (ریسمان) را برای دین استعاره فرموده است، اضطراب آن کنایه از لرزش پایه‌های دین به هنگام ظهور این فتنه است، معنای جمله **عَمِيَ وَجْهُ الْأَمْرِ** عدم آگاهی به طریق مصلحت است، و این که چشمه‌های حکمت در این گیرودار خشک می‌شود منظور محکمت عملی است که مدار تعلیمات شرع می‌باشد، واژه **غَيْضُ** (فرو رفتن آب در زمین) را برای ازمیان رفتن حکمت و محرومیت از فواید آن استعاره آورده است، و این که ظلمت و تیرگی در این حادثه به سخن می‌آید مراد صدور امر ونهی از جانب فتنه‌گران و آرله و نظریات آنهاست که خارج از حدود حق و عدالت می‌باشد. واژه **مِشْحَلُ** استعاره برای اذیت و آزاری است که از این راه به عرب و بیابان نشینان وارد می‌شود، وجه مشابهت این است که همان گونه که سوهان یا حلقه دهنه لجام، آزار دهنده و جانخراش است، رنج و آزاری که از این فتنه دامن‌گیر عرب خواهد شد سخت و جانکاه خواهد بود، و مانند دلاوری بیباک مرکب خود را در میان آنها می‌راند، و با حلقه لگام اسب خویش و امثال اینها، آنان را کوبیده و لگدمال می‌سازد. و نیز واژه **كَلْكَلُ** (محل بستن تنگ حیوان، و جایی که وقت خوابیدن به زمین می‌رسد) را برای آزاری که از این فتنه به صحرائشینان می‌رسد استعاره آورده، زیرا این حادثه به شتری می‌ماند که بر روی زانو بنشیند و آنچه را در زیر او قرار دارد خرد و نرم کند.

فرموده است: **يَضِيعُ فِي عُبَارِهَا الْوُحْدَانُ وَتَهْلِكُ فِي طَرِيقِهَا الرُّكْبَانُ.**

عبارت مذکور کنایه از عظمت این فتنه و گستردگی این حادثه است، و به این معناست که هیچ کس تاب مقاومت در برابر آن را ندارد، و سواره و پیاده از آن رهایی نخواهند یافت، واژه **عُبَارِ** برای حرکت جزیی فتنه‌گران استعاره شده و در

این جا بدین معناست که اگر عده اندکی از مردم در صدد دفع آن برآیند در غبار این فتنه نابود خواهند شد، چه رسد به این که بتوانند با انبوه آنها درآویزند اما منظور از رُکبان (سواران) جمع کثیری از مردم است که بر اثر این آشوب، و در نتیجه مقابله با آن هلاک خواهند شد، گفته شده مراد از رُکبان (افراد) دانشمندان و افراد برجسته زمان است، چنان که گفته می شود: فلان میگانه روزگار خویش است، و مقصود از غبار، شبهاتی است که چشمان آنان را از مشاهده حق پوشانیده است. در هر حال رُکبان کنایه از جماعتی است که دارای نیرو و قدرت باشند، و هنگامی که اینها در برابر فشار این فتنه و امواج آن نابود شوند، حال کسانی که فاقد نیرو و جمعیت می باشند روشن است، مراد از مُرّ القضا یا مقدرات تلخ، کشتار و اسارت و مانند اینهاست، و این که پیدایش حوادث که ظاهراً زمانی زیان آور و گاهی سودمندند، بنابر قضای الهی و تقدیرات آسمانی است آشکار می باشد. صفت حَلَب (دوشیدن) را برای این حادثه به مناسبت شباهت آن به ناچه استعاره فرموده، و کنایه از ریختن خونهای بسیار در این آشوب است، منظور از منار الدین نشانه های دین، علما و دانشمندان می باشد و ممکن است مراد قوانین و اصول کلی دین بوده باشد و شکست آن، کشتار علما و ویران ساختن پایه های دین و عمل نکردن به احکام آن است، وَ عَقْدُ الْيَقِين عبارت است از اعتقاد راسخی که انسان را به مرتبه علم الیقین یا عین الیقین برساند، و این همان اعتقادی است که مطلوب شریعت، و موجب رسیدن به جوار قرب خداوند است، و نقض این عقد، ترک عمل به مقتضای آن و دگرگون ساختن آن است، اُکیاس یا هوشمندی که از این حادثه گریزان می شوند دانشمندان و خردمندانی می باشند، که از عقل سلیم برخوردارند، باری این اشارات همگی دلالت دارد بر فتنه مغولها که ما پیش از این بیان کردیم، آشکار است که منظور از تَدْبِرُهَا الْأَرْجَاسُ نفوس پلید و ناپاک است، و شیطان با ظاهر گردانیدن پلیدیهای این نفوس در حرکات و اعمال آنها ایجاد فساد و تباهی می کند، و به مقتضای شرع

پلیدی انسان صفات زشت و ملکات ناپسند اوست.

امام (ع) برای بیان شدت این حادثه، و این که بسیار ترس آور و هراس انگیز است، دو صفت میزُعاد و میزاق (پررعد و برق) را استعاره فرموده، و این به ملاحظه شباهتی است که این حادثه به ابر پررعد و برق دارد، و توصیف کاشِفَةُ عَنْ سَاقِ بیانگر این است که این فتنه ویرانگر مانند کسی که برای جنگ یا امر مهم دیگری آستین بالا زده باشد، آماده و سبکبار رومی آورد، این که در این حادثه پیوندهای خویشاوندی بریده، و از اسلام جدایی حاصل می شود روشن است و نیازی به توضیح ندارد، مقصود از بری یا بی گناه کسی است که معتقد است در دولت فتنه گران درستکار خواهد بود و به گناه آلوده نمی شود، در حالی که این طور نیست و از چنین درستکاری و سلامتی برخوردار نمی باشد، زیرا ظاهر این است که در چنین فتنه فراگیری کسانی که دامن به معصیت خداوند نیالوده باشند بسیار اندک بلکه از کم کمترند، و شاید اگر جستجو شود چنین افرادی یافت نشوند، مقصود از ظّاعین (کوچ کننده) کسی است که معتقد است از این فتنه دوری بسته و از آن تخلف کرده و در آن شرکت ندارد، در حالی که چنین نیست، و روشن است که او از فتنه جدا و دور نشده است، و شاید هم مراد از عبارت مذکور این باشد که هر کس از بیم آن کوچ کند از گزند آن رهایی نمی یابد. و توفیق از خداوند است.

بخشی از این خطبه است:

بَيْنَ قَبِيلٍ مَظْلُومٍ، وَخَائِفٍ مُسْتَجِيرٍ، يُخْتَلُونَ بِعَقْدِ الْإِيمَانِ، وَبِعُرْوَةِ الْإِيمَانِ، فَلَا تَكُونُوا أَنْصَابَ الْفِتَنِ، وَأَعْلَامَ الْبِدْعِ، وَالزَّمُوا مَا عَقِدَ عَلَيْهِ حَبْلُ الْجَمَاعَةِ، وَبُيِّنَتْ عَلَيْهِ أَرْكَانُ الطَّاعَةِ، وَاقْدُمُوا عَلَى اللَّهِ مَظْلُومِينَ وَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ ظَالِمِينَ، وَاتَّقُوا مَذَارِجَ الشَّيْطَانِ، وَمَهَابِطَ الْعُدْوَانِ، وَلَا تَدْخُلُوا بُطُونَكُمْ لُتْقَ الْحَرَامِ، فَإِنَّكُمْ بَعَيْنِ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَعْصِيَةَ، وَسَهْلَ لَكُمْ سُبُلَ الطَّاعَةِ.

ظَلَّ دَمُ فَلَانٍ فَهُوَ مَقْلُولٌ: خون فلان هدر رفت و خونخواهی نشد
لَعَنَ: جمع لَعْنَةٍ و این اسم است برای آنچه با قاشق در یک بار برداشته و خورده می شود.
يُخْتَلَوْنَ: فریب داده می شوند

«(مؤمن) در این میان یا کشته ای است که خونش به هدر رفته، و یا ترسانی است که پناه می خواهد، مؤمنان با سوگندها و قول و قرارهای دروغ، و اظهار دینداری فریب داده می شوند. پس شما نشانه های فتنه و پرچمهای بدعت نباشید، و از رشته ای که اجتماع را به هم پیوند داده، و از آنچه فرمانبرداری خدا بر اساس آن بنا شده جدا نشوید، ستمدیده بر خدا وارد شوید نه ستمگر، از گام نهادن در راههای شیطان، و موارد ستم و عدوان پرهیزید، در شکمهای خود لقمه حرام نریزید، زیرا کسی که گناه را بر شما حرام، و راه فرمانبرداری را برایتان هموار کرده شما را زیر نظر دارد.»

فرموده است: بَيْنَ قَتِيلٍ... تَا قُسْتَجِيرٍ.

گویا این عبارت بیان حال کسانی است که در فتنه نخستین به دین خدا متمسک گشته و بدان پناه برده اند.

فرموده است: يُخْتَلَوْنَ... تَا وَيَغُرُّوْا الْإِيْمَانَ.

این جملات توصیف احوال همین کشته شدگان و شرح چگونگی ربودن آنهاست، یعنی: آنها به وسیله سوگندها و عهد و پیمانهای دروغ فریب داده می شوند، چنان که حسین بن علی (ع) و یارانش را بدین وسیله فریب دادند، و آنه یَخْتَلَوْنَ به صورت مبنی از برای فاعل نیز روایت شده که در این صورت فاعل آن فتنه انگیزان و پیروان آنهاست.

سپس امام (ع) شنوندگان را نهی می کند که مبدا در صورت ادراک این فتنه ها و مشاهده این رویدادها فتنه انگیزان را یاری، و با بدعتگران همکاری

کنند، مراد از اَعْلَامُ الْبِدْع یعنی از سران و رهبران این بدعتها نباشند، و در این کار شهرت و آوازه به هم نرسانند که مردم به آنها اقتدا کنند و به دنبال آنها بشتابند همان گونه که به دنبال عِلْم و نشانه می شتابند، در حدیث است که: «هنگام ظهور فتنه همچون شتر بچه باش که نه پشتی دارد که بر آن سوار شوند، و نه پستانی که آن را بدوشند»^۳.

فرموده است: وَأَقْدُمُوا عَلَى اللَّهِ مَظْلُومِينَ.

مراد از این که مظلوم بر خدا وارد شوید پذیرفتن ظلم و تن دادن به آن نیست زیرا این خلاف فضیلت عدالت و طرف تفریط آن بوده و ردیلت است، بلکه مراد این است که اگر قدرت یافتید که ظلم و ستمگری کنید دست از آن باز دارید هر چند این خودداری از ستمکاری موجب پذیرش ظلم و تن دادن به آن باشد، بدیهی است این روش، باعث شکستن نفس و جلوگیری از آن در ارتکاب رذیله ظلم است، بویژه در نفوس عرب که بیشتر از دیگران دست ستم دراز می کنند، و از پذیرش ظلم و تن دادن زیر بار مظلومیت، امتناع دارند، اگر چه این امر مستلزم آن باشد که به ظلم آلوده و به ارتکاب این گناه گرفتار شوند. چنان که شاعر عرب گفته است:

وَمَنْ لَمْ يَذْذَعْ عَنْ حَوْضِهِ بِسَهَامِهِ يُهْدَمُ وَمَنْ لَا يَظْلِمُ الْقَوْمَ يُظْلَمُ^۴

مراد از مَدَارِجُ الشَّيْطَانِ راههای شیطان است و این راهها همان صفات زشت و خویهای ناپسندی است که شیطان آنها را خوب و پسندیده جلوه داده و مردم را به سوی خود می کشاند، همچنین مَهَابِطُ الْعُدْوَان محلّها و مواردی است که شیطان در آن فروود می آید و انسان را به تعدی و ستمکاری وای می دارد که اینها نیز از جمله راههای شیطان به شمار می آید، منظور از لَعَقُ الْحَرَام کالا یا چیزهایی

۳- كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَأَنْ لَيْسَ لَكَ ظَهْرٌ فَرَّكَتُ وَلَا ضَرْعٌ فَيَحْلُبُ.

۴- هر کس با تیرهایش از آبیگر خود دفاع نکند. ویران می گردد و کسی که به قوم خود ستم نکند ستم بر او می شود.

است که انسان در دنیا از غیر طریق شرعی به دست می آورد، امام (ع) با به کار بردن واژه لُغَقْ کمی و حقارت متاع دنیا را در مقایسه با لذات و بهره های آخرت گوشزد فرموده و هشدار داده که واجب است از آنچه نهی کرده دست باز دارند، چنان که فرموده است: کسی که اینها را بر شما حرام کرده شما را زیر نظر دارد و... گفته می شود فلانی او را زیر نظر و چشم و گوش خود دارد، یعنی بر امور او آگاه است، بنابراین معنای عبارت اخیر این است که کسی که ارتکاب گناه را بر شما حرام کرده، و فرمانبرداری خود را بر شما واجب ساخته، بر احوال شما آگاه، و به آنچه می کنید دانا می باشد، و این سخن از نهی به تنهایی مؤثرتر و بازدارنده تر است، واژه عَيْن (چشم) مجازاً به جای علم به کار رفته است.

۱۵۱- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الدَّالِّ عَلَى وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ، وَبِمُحَدِّثِ خَلْقِهِ عَلَى أَرْزَاقِهِ، وَبِأَشْيَاءِهِمْ عَلَى أَنْ لَا شَبَّهَ لَهُ، لَا تَسْتَلِمُهُ الْمَشَاعِيرُ، وَلَا تَحْجِبُهُ السَّوَابِرُ؛ لِأَفْتِرَاقِ الصَّانِعِ وَالْمَصْنُوعِ، وَالْحَادِّ وَالْمَحْدُودِ، وَالرَّبِّ وَالْمَرْبُوبِ، الْأَحَدِ بِلَا تَأْوِيلٍ عَدَدٍ، وَالْخَالِقِ لَا يَمْتَعَنِي حَرَكَةُ وَنَصَبٍ، وَالسَّمِيعِ لَا بَأْدَاءَ، وَالْبَصِيرِ بِلَا تَغْرِيقِ آلَةٍ، وَالشَّاهِدِ لَا يَمُمَّاسَةِ، وَالْبَاقِينَ لَا يَتَرَاخَى مَسَاقَةِ، وَالظَّاهِرِ لَا يَرُوتُهُ، وَالْبَاطِنِ لَا يَلْطَافُهُ، بَانَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْقَهْرِ لَهَا، وَالْقُدْرَةُ عَلَيْهَا، وَبَانَتْ الْأَشْيَاءُ مِنْهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ وَالرُّجُوعِ إِلَيْهِ، مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ، وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَرْزَلَهُ، وَمَنْ قَالَ «كَيْفَ؟» فَقَدْ اسْتَوْصَفَهُ، وَمَنْ قَالَ «أَيْنَ؟» فَقَدْ حَيَّرَهُ، غَالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُومٌ، وَرَبٌّ إِذْ لَا مَرْبُوبٌ، وَقَادِرٌ إِذْ لَا مَقْدُورٌ.

قشاعیر: حواس، زیرا حواس محلّ شعور و وسیله ادراکند.

«ستایش ویژه خداوندی است که آفریدگانش را دلیل هستی خویش گردانیده، و حدوث آنها را نشان ازلیّت خود قرار داده، و مشابهت آنها را با یکدیگر دلیل این ساخته که او را هیچ شبیه و مانندی نیست، حواس بشری نمی تواند ذات او را ادراک کند. و هیچ حایلی نمی تواند مانع پیدایی او گردد، برای این که میان آفریننده و آفریده شده، و محدود کننده و محدود شونده، و پروردگار و پرورده دوگانگی و تفاوت است.

او یگانه است نه به وحدت عددی، آفریننده است نه با حرکت و تحمّل زحمت، شنواست نه با ابزار گوش، بیناست نه با گردش چشم، حاضر است نه با تماس و ملاقات، جداست نه با دوری و فاصله، پیداست نه با دیدن چشم ظاهر، پنهان است نه به سبب خردی و لطافت، از همه چیز جداست چون بر همه اشیا غلبه و قدرت دارد، و همه چیز از او جداست چون همه اشیا در برابر او فروتنی و به سبوی او رجوع دارند، هر کس او را به صفت آفریدگان توصیف کند برایش حدّ قائل شده، و کسی که او را محدود کند او را بر شمرده، و کسی که او را بر شمارد جاودانگی او را انکار کرده است. و هر کس بپرسد او چگونه است؟ توصیفش را خواسته و هر که بگوید کجاست؟ او را در مکان قرار داده است، عالم بوده در آن هنگام که معلومی نبوده، پروردگار بوده در آن زمان که پرورده‌ای وجود نداشته، قادر و توانا بوده پیش از آن که مقدوری آفریده شده باشد.»

امام (ع) در این خطبه، خداوند را به اعتبار برخی از اوصاف او حمد و ثنا گفته و ستایش کرده است، و در گفتار آن حضرت مباحثی از علوم آلهی است:

اول: اشاره به هستی پروردگار متعال است که واجب الوجود می باشد، در اثبات وجوب وجود حق تعالی معمولاً دو روش وجود دارد:

۱ - اثبات هستی او با نگرش در نفس وجود و مطلق هستی، این موضوع در مباحث زیر منحصراً می شود: توضیح این روش این است که: در وجود موجود هیچ شکی نیست، حال اگر این موجود واجب الوجود باشد، یعنی وجودش نیاز به علت نداشته باشد مراد ماحصل است و اگر ممکن الوجود است، نیازمند به مؤثر و موجد است، بنابراین که علت نیاز ممکنات به موجد، نفس امکان باشد، در صورت اخیر که موجود ممکن الوجود و نیازمند به غیر باشد دور یا تسلسل لازم می آید، و این هر دو باطلند، اما بطلان دور^۱ به این شرح است که: اگر دو چیز

۱ - تسلسل در اصطلاح فلسفه عبارت است از ترتیب امور غیر متناهی به نحوی که مرتبه لاحق

در مورد واحدی به یکدیگر محتاج باشند، تقدّم هر یک بر دیگری، و در نتیجه تقدّم شیء بر خودش لازم می آید، اما بطلان تسلسل^۲ بدین سبب است که اگر سلسله ای از علل و معلولات غیر متناهی در وجود فرض کنیم، همه آن سلسله ممکن الوجود است برای این که هر جزیی از آن نیازمند به اجزایی غیر از خود می باشد و مجموع آن محتاج به علت تامه است، حال اگر مجموع آن راعلت تامه بدانیم، روشن است که این امری محال است و اگر علت تامه را امری داخل در آن بدانیم این نیز باطل است، زیرا علت تامه شیء مرکّب، در درجه اول علت برای اجزای آن است زیرا اگر برای آنها علت نباشد، علت تامه نیست بلکه جزیی از علت اجزای آن است، و این خلاف فرض می باشد، و اگر علت شیء مرکّب در مرحله اول، علت برای اجزایش باشد لازم می آید جزیی که مؤثر در مجموع است اولاً در نفس خود بعداً در تمام علل پیش از خود، مؤثر باشد، و در این صورت تقدّم شیء بر نفس خود در مراتب نامتناهی لازم می آید که بطلان آن روشن است، حال آنچه باقی می ماند این است که علت تامه و مؤثر در این مجموع، یا امری خارج از آن، و یا چیزی مرکّب از داخل و خارج آن باشد، صورت دوم نیز باطل است، زیرا هرگاه امر داخل جزیی از علت تامه تصور شود، لازم می آید که بر کلّ مرکّب مقدم باشد، در حالی که علت تامه باید مقدم بر مجموع ممکنات بوده و بر این جزء و دیگر اجزای خود پیشی داشته باشد، و چون جزء آن نیز باید دارای این صفت باشد، تقدّم شیء بر نفس و بر علل سابق خود لازم می آید که این نیز باطل است، بنابراین آنچه می ماند امر اول است که علت تامه خارج از سلسله علل و معلولات است، و

مرتّب بر مرتبه سابق باشد و در ترتّب وجودی به یکدیگر پیوسته باشند.

۲ - دَوْر در اصطلاح فلسفه این است که دو امر، متوقّف و وابسته به یکدیگر باشند، مثلاً الف علت ب و ب علت الف باشد و این را دور مصرّح می گویند، و اگر امر ثالثی در میان باشد مثلاً الف علت ب و ب علت ج و ج علت الف باشد این را دور مضمّر می گویند. برای توضیح بیشتر درباره دور و تسلسل رجوع شود به کتاب کشف المراد ص ۶۷ (مترجم).

چون موجودی که خارج از کلّ ممکنات است نمی تواند ممکن و نیازمند به غیر باشد، لذا او واجب الوجود و از هر علتی بی نیاز است و این همان نتیجه ای است که مطلوب ماست، این روش در اثبات وجود باری تعالی طریقه کسانی است که از علت به معلول و یا از خالق به مخلوق استدلال کرده، و آن را برهان لیم نامیده اند.

۲ - طریقه دوم که از آن پیروی می شود این است که: آفریدگان و طبایع آنها را که همگی ممکن و نیازمندند و قابلیت تکثیر و تغییر و ترکیب دارند مورد توجه و مطالعه قرار داده و بر مبادی آنها استدلال، و وجود مبدأ اول جلّ و علا را اثبات کرده اند، و این روش اندیشمندان طبیعی است، و همان است که امام (ع) در گفتار خود **الدّاءُ علیّ وُجُوده یخلّقه**، بدان اشاره کرده است. متکلمان این طریقه را به چهار گونه منقسم ساخته اند:

۱ - دسته ای استدلال کرده اند که چون موجودات جهان هستی حادثند، یعنی پیشتر نبوده و بعد هستی یافته اند ممکن الوجودند، و چون ممکنند نیاز به مؤثر و آفریننده دارند، و این روش اشعری^۳ و ابی الحسین بصری^۴ و متکلمان متأخر است.

۲ - گروهی تنها به حادث بودن این موجودات و نیاز آنها به محدث و آفریننده استدلال کرده اند، و جنبه امکان آنها را مورد توجه قرار نداده و گفته اند، همگی اجسام حادثند، و هر حادثی را محدث و پدید آورنده ای است. در این قضیه جزء

۳ - ابی الحسن علی بن اسماعیل بن عبدالله بن ابی بشری شوی اشاعره است، او در سال ۲۶۰ یا ۲۷۰ هـ در بصره به دنیا آمده است، در نزد ابواسحق مروزی و ابوعلی جبایی تلقّد کرده، و نخست پیرو طریقه اعتزال بوده، و پس از آن در اصول دین مذهبی تازه پدید آورده است، و بالاخره در سال ۳۲۰ یا ۳۳۰ در بغداد درگذشته است. فرهنگ دهخدا (مترجم).

۴ - ابی الحسین محمد بن علی بصری از بزرگان علمای کلام و معاریف معتزله است که در بغداد می زیسته و در سال ۴۳۶ هـ در همان جا درگذشته است، همان مأخذ (مترجم).

نخست آن استدلالی و جزء دوم از نظر آنان بدیهی است.

۳ - برخی ممکن بودن صفات آفریدگان را دلیل وجود حق تعالی دانسته و روشن کرده اند که: اجسام فلکی و عنصری با یکدیگر تشابه دارند و سپس گفته اند: ما در برخی از اجسام، صفاتی را می بینیم که در برخی دیگر، آن صفات وجود ندارد، و این ویژگی ناشی از جسمیت و لوازم آنها نیست، و اگر چنین بود بایستی همه اجسام دارای آن ویژگی باشند، همچنین بر اثر عارضی از عوارض جسمیت در آنها به وجود نیامده، زیرا بنا بر آنچه گفته شد دلیلی بر اختصاص آن وجود ندارد و مستلزم تسلسل است، و نیز چنان که برخی می گویند برخاسته از طبیعت جسم نیست، برای این که در ماده بسیط مثلاً مانند نقطه نمی توان کارهای گوناگونی انجام داد. بنابراین آنچه باقی می ماند این است که این ویژگیها از مدبری حکیم است که مقصود ماست و از این نظر او را صانع می گویم.

۴ - گروهی با توجه به این که صفات آفریدگان حادثند بر هستی حق تعالی استدلال کرده اند، که این مطلب روشن است و نیازی به توضیح ندارد.

برای آگاهی بیشتر در باره طرق مذکور و آنچه در ردّ یا تأیید این مباحث گفته شده باید به کتابهای فنّ کلام مراجعه کرد، و در این جا مناسب است که گفتار امام (ع) را که فرموده است: **الدّالّ علیّ وُجُودِهِ بِخَلْقِهِ** بر طریقه اوّل یا سوّم اختصاص دهیم، چون آن حضرت حدوث را دلیل بر ازلیّت وجود باری تعالی قرار داده است.

دوم: در باره ازلیّت حق تعالی است که همیشه بوده و خواهد بود، و امام (ع) با گفتار خود که فرموده است: **وَبِمُخْدَثِ خَلْقِهِ عَلَیْ أَزَلِّيَّتِهِ** به این مطلب اشاره فرموده، طریق استدلال آن این است که: همچنان که در جای خود ثابت شده است، همه محدثات صادر از قدرت حق تعالی بوده و منتهی به اویند، و اگر خود او نیز محدث باشد لازم می آید که پدید آورنده نفس خویش باشد و این بالضرورة باطل است.

سوم: این که خداوند متعال هیچ گونه شبیه و مانند ندارد، امام (ع) در آن جا که فرموده: **وَيَاسْتَبَاهِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لَا شَبِيهَ لَهُ** به این موضوع اشاره کرده است، مراد از اشتباه، مشابهت و همگونی مردم در نیازمندی به مؤثر و مدبّر است، طریق استدلال این مطلب این است که: اگر خداوند متعال بی نیاز از مؤثر است، او را در این بی نیازی هیچ شبیه و مانندی نیست، و چون مقدّم این قضیه درست است، تالی آن نیز درست و ثابت می باشد. گفته شده که مراد نفی مشابهت او به مردم در جسمیت و جنس و نوع و اشکال و مقادیر و الوان و مانند اینهاست، اقا باری تعالی مندرج در ذیل هیچ جنسی نیست، و از ترکیب که مستلزم امکان است منزّه می باشد، همچنین در دایره هیچ نوعی نمی گنجد، زیرا نوع در داشتن عوارض، نیاز به غیر دارد، و نیز او جلّ و علا دارای ماده نیست، زیرا ماده مستلزم ترکیب است، بنابراین خداوند در هیچ یک از امور مذکور، شبیه و مانندی ندارد، و دلیل نخست در نفی شبیه اعمّ و فراگیرتر است.

چهارم: این که **أَنَّ الْمَشَاعِرَ لَا تَسْتَلِمُهُ** یعنی حواسّ نمی تواند او را لمس کند، زیرا لمس مشاعر مستلزم ثبوت جسمیت و اعراض قائم به آن است و چون ذات اقدس باری تعالی از جسمیت و لواحق آن پاک و منزّه است برتر از آن است که حواسّ، او را لمس و ادراک کند.

پنجم: پرده ها او را حاجب و حایل نیست، و هیچ چیزی مانع ظهور و پیدایی او نمی شود، زیرا پرده و حجاب از لوازم چیزی است که دارای جهت و جسمیت باشد، و چون باری تعالی مبرا از جهت و جسمیت است از پرده و حجاب محسوس نیز منزّه می باشد.

فرموده است: **لَا فَيُزَاقُ الصَّانِعَ وَالْمَصْنُوعَ... تَا وَالْمَرْئُوبَ**.

این تعلیل به جملاتی که در پیش گفته شده برگشت دارد، زیرا برای هر یک از صانع و مصنوع اوصافی است که شایسته آنها بوده، و بدانها شناخته شده، و از یکدیگر جدا و ممتاز می شوند، از این رو مخلوق بودن و حدوث و مشابهت، و

لمس با حواس و در حجاب قرار گرفتن از لواحق امور ممکن و مصنوع است، و چیزهایی است که شایسته ممکنات و سزاوار آفریدگان می باشد، اما وجود لایزالی که هیچ گونه شبیه و مانندی ندارد، منزّه از درک باحواس بوده و برتر از این است که چیزی مانع ظهور و پیدایی او شود، و اینها از ویژگیهای صانع اول و واجب الوجود است، و او است که بدینها سزاوار، و اوصاف او با صفات ممکنات در تضاد می باشد، مراد از حادّ آفریننده حدود و نهاییات است که در این مورد صانع گفته می شود و مفهوم صفت صانع غیر از صفت ربّ است، زیرا در مفهوم ربوبیت مالکیت داخل است لیکن در معنای صنع مالکیت دخالت ندارد.

ششم: درباره یگانگی خداوند است که برهان آن پیش از این ذکر شد.

این که فرموده است: وحدانیّت خداوند، وحدت عددی نیست، مراد این است که یگانگی او به معنای وحدتی که مبدأ کثرت و شمارش است نیست، چنان که واحد در آغاز اعداد است، و همان گونه که پیش از این گفته ایم واحد، مشترک لفظی است و معنایی بسیاری دارد، و توضیح داده ایم که اطلاق واحد بر خداوند متعال دارای چه معناست، و روا نیست وحدانیّت خدا به معنای واحدی که مبنای عدد است، باشد بلکه مدلول آن این است که خداوند را در وجود، ثانی و تالی نیست، و در ذات او به هیچ روی کثرت ذهنی و خارجی وجود ندارد، و همه کمالات در او موجود است، و آنچه شایسته ذات مقدّس اوست بالذات و بالفعل داراست.

هفتم: این که خداوند متعال در آفرینش آفریدگان منزّه از حرکت و تحمّل زحمت است، و ما در ذیل خطبه اول شرح آن را داده و متذکّر شده ایم که اینها از لواحق جسم است و خداوند متعال از جسمیّت و عوارض آن منزّه است.

هشتم: این که خداوند شنواست نه به آلت، یعنی نه به وسیله گوش، در ضمن شرح خطبه اول این معنا توضیح داده شده است.

نهم: این که خداوند بیناست نه به تفریق آلت و نظر انداختن، تفریق آلت،

عبارت است از روانه کردن چشم برای مشاهده دیدنیها، و این معنا بنابر قول کسانی است که دیدن را به وسیله آلت، تا شعاعی که از چشم بیرون می شود و بر روی شیء دیدنی می افتد دانسته اند، و این معنا مناسبتر است، زیرا توزیع شعاع صادر از چشم واضحتر از توزیع آلت بینایی است، چنان که گروهی گفته اند: ادراک حس باصره به سبب این است که صورت شیء مورد مشاهده در چشم نقش می بندد، و بنابراین قول، تفریق عبارت است از برگردانیدن و توجه دادن چشم، گاه به شیء مورد مشاهده و گاهی به صورت آن، همچنان که گفته می شود: **فَلَانٌ مُّفَرَّقٌ الْهِمَّةِ وَالْخَاطِرِ** یعنی فلانی فکرش را برای نگهداری و رعایت چیزهای مختلف پراکنده ساخته مثلاً هم در پی به دست آوردن دانش است و هم به دنبال تحصیل مال، و آشکار است که خداوند متعال از دیدن به وسیله آلت حس بینایی میراست، زیرا چشم از لواحق جسم است.

دهم: این که خداوند متعال شاهد است یعنی حاضر است لیکن نه به صورت تماس با چیزی، مراد این است که حضور خداوند متعال همانند حضور اجسام که مستلزم تماس و نزدیکی و قرب مکانی است نمی باشد، بلکه او به علم خود در نزد هر چیزی حاضر، و بر هر امری شاهد است، بی آن که هیچگونه قرب و تماس و وحدت مکان حاصل شود، زیرا باری تعالی از جسمیت و لوازم آن منزّه است.

یازدهم: این که خداوند متعال مباین و جدا از همه اشیاست نه به سبب وجود فاصله، یعنی مباینیت او با اشیا جدایی حتی نبوده و از مقوله وضع و این نیست بلکه منحصرأ در ذات با اشیا دوگانگی و مباینیت دارد، و ما در ذیل خطبه اول نیز این معنا را شرح داده ایم.

دوازدهم: این که خداوند پیدا و آشکار است اما نه به دیدن با چشم سر، و پنهان است نه به سبب خردی و لطافت، زیرا جسم زمانی ظاهر گفته می شود که با چشم دیده شود، و هنگامی پنهان است که ریز و لطیف باشد یا به سبب حجم و

اندازه، و یا به علت عدم قوام، مانند هوا، و پیدایی و نهمانی خداوند متعال از این دو کیفیت بیرون، و منزّه از همه اینهاست، و ما معنای این دو صفت را مکرّر در این کتاب توضیح داده ایم.

سیزدهم: فرموده است: **بَانَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْقَهْرِ لَهَا وَالْقُدْرَةُ عَلَيْهَا... تَا إِلَهِه.** این جملات در ذکر صفاتی است که خالق را از مخلوقات، و آفریدگان را از آفریدگار جدا، و آنچه را که در خور آنهاست بیان می کند. آنچه از شؤون آفریدگار متعال است این است که بر آفریدگان، غلبه و استیلا دارد و قادر به ایجاد و معدوم کردن آنهاست، و آنچه در خور آفریدگان است خضوع و فروتنی آنها است که یوغ زبونی امکان را به گردن دارند، و به عزّت و قدرت او نیازمندند، و در هستی خود و به دست آوردن کمالات به او رجوع دارند، و بدینهاست که میان آفریدگان و آفریدگار جدایی و تباین حاصل می شود.

چهاردهم: درباره تنزیه حق تعالی از صفات زاید است، به ترتیبی که ذکر کرده و فرموده است: کسی که خداوند را توصیف کند او را محدود کرده، و کسی که او را محدود کند او را به شمارش در آورده است، این قیاس با کاملترین تقریر و بلیغترین تحقیق عیناً در خطبه نخستین آمده جز این که در آن جا، **وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَدْ حَدَّهُ، و در این جا وَمَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّهُ** فرموده است، و لکن مراد از توصیف خداوند در این جا، اشاره به او از طریق وهم و خیال و اثبات او به گونه ای از کیفیات و صفات است، بنابراین معنای عبارت در هر دو خطبه یکی است. فرموده است: **وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزْلَهُ.**

چون به شمار آوردن او مستلزم این است که وحدانیت او مبدأ کثرت و شمارش قرار گیرد، یا این که او را دارای اجزا بشمارد، و اینها همه از لوازم ممکنات و ویژگیهای مخلوقات است که بالذات استحقاق ازلیّت و جاودانگی را ندارند از این رو هر کس او را به هریک از دو صورتی که ذکر شد به شمارش در آورد ازلیّت او را که شایسته ذات مقدّس اوست، انکار کرده است.

پانزدهم: درباره تنزیه حق تعالی است از این که پرسیده شود: او چگونه است؟ زیرا این پرسش از چگونگی و حالت است، و در این صورت چنان که فرموده است، این کس توصیف خدا را خواسته است، و روشن کردیم که خداوند منزّه از کیفیات و صفات است.

شانزدهم: خداوند منزّه است از این که پرسیده شود در کجاست؟ زیرا این، پرسش از جا و مکان است که هر دو از لواحق جسم است، و ما بیان کردیم که خداوند از جسمیت و لوازم آن منزّه است، بنابراین خداوند متعال از قرار داشتن در مکان منزّه می باشد، اما با علم و احاطه خود، در همه جا حاضر است.

هفدهم: این که فرموده است: **عَالِمٌ إِذْ لَا مَغْلُومٌ... تَأَمَّقُ دُورٌ**.

معنای علم و ربوبیت و قدرت خداوند پیش از این شرح داده شده و دانسته ایم که ظرف زمان اذبه تقدّم ذاتی حق تعالی بر همگی مخلوقات و معلولات خود اشاره دارد بدیهی است چون این تقدّم در نظر گرفته شود در می یابیم که در آن هنگام هیچ معلوم و مربوب و مقدوری جز ذات مقدّس باری تعالی موجود نبوده، بلکه واجب است وجود هر موجود و معلومی را متأخّر از ذات حق بدانیم، خواه این که طبق اعتقاد متکلمان همگی موجودات حادث باشند و یا به گفته پیشینیان برخی از آنها حادث باشد، و توفیق و عصمت از گناه و خطا از خداوند است.

از این خطبه است:

قَدْ طَلَعَ ظَالِمٌ، وَلَمَعَ لَامِعٌ، وَلَاحَ لَانِحٌ، وَاعْتَدَلَ مَائِلٌ، وَاسْتَبَدَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ قَوْمًا، وَبِیَوْمٍ یَوْمًا، وَانْتَظَرْنَا الْغَیْرَ أَنْتَظَرَ الْمُجَدِّبِ الْمَطَرِ، وَإِنَّمَا الْأُیْمَةُ قَوْمٌ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ، وَغَرَقَاوُهُ عَلَى عِبَادِهِ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ غَرَقَهُمْ وَغَرَّقُوهُ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ وَأَنْكَرُوهُ.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّكُمْ بِالْإِسْلَامِ، وَأَسْتَخْلَصَكُمْ لَهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ أَسْمُ سَلَامَةٍ وَجَمَاعِ كَرَامَةٍ، أَصْطَفَى اللَّهُ تَعَالَى مَنَهِجَهُ، وَبَيَّنَّ حُجَجَهُ، مِنْ ظَاهِرِ عِلْمٍ، وَبَاطِنِ حِكْمٍ، لَا تَقْنَى غَرَائِبُهُ، وَلَا تَقْضَى عَجَائِبُهُ، فِيهِ مَرَابِيعُ النِّعَمِ، وَمَصَابِيحُ الظُّلَمِ، لَا تَفْتَحُ الْخَيْرَاتُ إِلَّا

بِمَقَاتِيحِهِ، وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ إِلَّا بِمَصَابِيحِهِ، قَدْ أَحْمَى جِمَاهُ، وَأَرْعَى مَرْعَاهُ، فِيهِ شِفَاءُ الْمُشْتَقَى، وَكِفَايَةُ الْمُكْتَثَى.

عُرْفَاء: جمع عریف به معنای نقیب است که عنوانی پایین تر از رئیس می باشد.

«طلوع کننده ای طلوع کرد، و درخشنده ای درخشید، و تابنده ای تابید، و کژ به اعتدال گرایید، خداوند گروهی را به گروهی دیگر، و روزی را به روزی دیگر مبدل ساخت، ما مانند قحطی زدگان که چشم به راه باراند درانتظار دگرگونی اوضاع بودیم، همانا امامان، کارگزاران خداوند برای سرپرستی امور بندگانشند، و شناساننده حق تعالی به آنان می باشند، هیچ کس به بهشت در نمی آید مگر این که آنان را بشناسد و آنها نیز او را بشناسند» و وارد دوزخ نمی شود جز کسی که آنان را انکار کند و آنان نیز او را انکار کنند، خداوند شما را به دین اسلام مخصوص داشت، و شما را برای آن خالص و سزاوار گردانید، زیرا اسلام نام سلامت، و مجتمع بزرگواری و کرامت است، راه اسلام را خداوند برگزیده، و دلائل آن (قرآن) را بیان فرموده که ظاهر آن دانش و باطنش حکمت است، احکام (یا تازه های) آن از میان نمی رود، و شگفتیهای آن پایان نمی پذیرد، در صفحات آن باران نعمت زار و چراغهای ظلمت زد است، درهای خیر و برکت جز به وسیله آن گشوده نمی شود، و تاریکیهای جهل جز به چراغ هدایت آن زدوده نمی گردد، خداوند حدود محرمات خود را در آن تعیین کرده، و حلال و مباح خویش را در آن مشخص ساخته است، بهبودی است برای کسی که از آن سلامت بجوید، و بی نیازی است برای کسی که از آن بی نیازی بخواهد.»

طلوع طالع اشاره به فرارسیدن دوران حکومت آن حضرت، و انتقال خلافت به اوست، و جمله لَمَعَ لَامِعٌ کنایه از ظهور خلافت است، از این نظر که حق اوست،

و با بازگشت آن به سوی او انوار عدالت درخشیدن گرفته است، و جمله لَاحَ لَاحَ اشاره به فتنه ها و جنگهایی است که وقوع آنها بر اثر انتقال خلافت به آن بزرگوار وعده داده شده و نشانه های آنها اکنون نمودار گشته است. یکی از شارحان گفته است: معنای هر سه جمله مذکور یکی است و مراد انتقال خلافت به آن حضرت است.

فرموده است: **وَاعْتَدَلْ مَائِلٌ**.

از نظر امام (ع) مراد از مائل که به معنای کژ است همان خلافت است، که از راه حق منحرف شده و کسانی پیش از او آن را عهده دار شده بودند، زیرا اعتقاد آن حضرت این بود که او به خلافت سزاوارتر است و مقتضای عدالت این است که او خلیفه و زمامدار باشد، و اکنون که خلافت به او منتقل شده، و حق به سوی او بازگشته، این انحراف به اعتدال گراییده است، منظور از **اِسْتَبَدَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ** گروهی است که بر او و پیروان او پیشی گرفته بودند، و **يَوْمًا** کنایه از تبدیل دوران آنها به این دوران است.

فرموده است: **وَأَنْتَظَرُنَا الْغَيْرَ أَنْتَظَارَ الْمُجْدِبِ الْمَطَرِ**.

این عبارت اشاره به انتظار آن حضرت درباره انتقال خلافت به اوست، و مراد از غیر تغییر احوال و دگرگونیهای روزگار است.

اگر گفته شود: مگر نه آن حضرت دنیا را طلاق داده و از آن دوری می‌گزید، و این سخن با سه طلاقه کردن دنیا چگونه سازگار است؟

پاسخ این است که آن بزرگوار دنیا را از آن رو که پست و زبون است طلاق داده و به لذات آن پشت پازده است، اقامدنیایی را که با دفع منکرات، و اظهار عدل و داد، و برپا داشتن عمود دین و حراست از آن موجب عمران آخرت گردد، طلاق نگفته، و اگر مطالبه خلافت کند برای همین منظور است. چنان که پیش از این در شرح گفتار آن حضرت در ذی قار به ابن عباس در هنگامی که به نعلین خود وصله می‌زد توضیح داده شد. امام (ع) طی عبارت مذکور انتظار خود را برای پدید آمدن

دگرگونی در اوضاع، به انتظار قحطی زده ای که چشم به راه باران دارد تشبیه فرموده است، وجه مشابهت شدت توقع و انتظار است، و ممکن است در این مناسبت لواحق هر دو امر مورد انتظار نیز در نظر گرفته شود، زیرا آنچه آن بزرگوار از دگرگونی اوضاع وانتقال خلافت به خود می خواهد، گسترش عدالت، و استقرار حق در محل خود می باشد، و این شبیه است به ریزش باران به سرزمین قحطی زده که موجب پدید آمدن خیرات و برکات می باشد.

پس از این امام (ع) به بیان حال ائمه هدی (ع) و شرح مقام و موقعیت آنها می پردازد:

فرموده است: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَهُمْ وَعَرَفُوهُ.

معنای این عبارت این است که مردم هر عصری وارد بهشت نمی شوند مگر این که امام زمان خود را بشناسند و او نیز آنان را بشناسد، و منظور از ائمه (ع) امامانی است که از نسل اویند، و معرفت آنها عبارت از شناخت حق ولایت و صدق امامت آنهاست، حصر دخول در بهشت به کسانی که آنها را به حق بشناسند و ورود در آتش به کسانی که آنان را انکار کنند از دو نظر است:

۱- بی شک دخول در بهشت برای هیچ یک از افراد امت اسلام حاصل نمی شود مگر این که از شریعت پیروی و به احکام آن عمل کند، و این هم میسر نمی شود مگر این که دین را بشناسد و به کیفیت عمل به احکام آن آگاه باشد، و شناخت دین هم جز به روشنگری صاحب شریعت، و ارشاد و دستور رهبر امت به دست نمی آید، و این نیز منوط به این است که مأموم، امام خود را بشناسد، و به حقانیت امامت و صدق ولایت و اعتقاد داشته باشد تا این که به وی اقتدا و از او پیروی کند، همچنین امام نیز مأموم خود را بشناسد تا به هدایت و ارشاد او پردازد، بنابراین دخول در بهشت مستلزم این است که امام، مأمومان و پیروان خود را بشناسد و آنان نیز نسبت به امام شناخت و معرفت داشته باشند.

۲- این که معرفت ائمه (ع) بئابر رأی آن حضرت که مشهور و منقول است، و

اعتقاد به حقایق امامت و صدق ولایت آنها یکی از ارکان دین و از استوانه های مهم ایمان است، بنابراین کسی داخل بهشت می گردد که دین او بر این پایه استوار باشد، -و هر کس آنان را به عنوان امام بر حق بشناسد- لازم است امامان نیز او را بدین روش بشناسند.

اگر گفته شود: ما بسیاری از پیروان و دوستان ائمه (ع) را می بینیم، که نه این امامان را دیده اند و نه می شناسند.

پاسخ این است که شرط نیست امام به فرد فرد دوستان و پیروان خود شناخت شخصی و عینی داشته باشد، و دوستان و شیعیان آنان نیز چنین معرفتی در باره امامان خود داشته باشند، بلکه آنچه شرط است معرفت به صورت کلی است و آن عبارت از این است که بدانند هر کس معتقد به امامت حقّه آنان باشد، و سیره و طریقه ای را که از آنان نقل شده پیروی کند او دوستدار آنان، و نگهدارنده این رکن مهمّ دین است، در این صورت ائمه (ع) اینان را که دارای چنین معرفتی هستند می شناسند، و این افراد نیز به سبب شناخت حقّ ولایت ائمه (ع) و اعتقاد به صحّت گفتار آنها دارای معرفت نسبت به امامان خود می باشند، هر چند مشاهده و شناخت شخصی شرط نشده باشد.

اما این سخن که وارد دوزخ نمی شود مگر کسی که آنان را انکار کند و آنان نیز او را انکار کنند نیز حقّ است، زیرا دخول در بهشت مستلزم این است که نسبت به ائمه (ع) به گونه ای که ذکر شد و منحصر در آن است معرفت حاصل شود، بنابراین یکایک افرادی که وارد بهشت می شوند عارف به حقوق ولایت ائمه (ع) اند و این معرفت مستلزم آن است که در میان آنها که داخل بهشت می شوند یک نفر منکر آنان نباشد، زیرا معرفت به حقّ ولایت امامان و انکار آنان در یک جا جمع نمی شود.

پس از این باید دانست این موضوع که: هر کس آنان را انکار کند، و آنان نیز او را انکار کنند، در مقایسه با کسانی که وارد دوزخ می شوند نمی تواند اعمّ

باشد، زیرا اولاً حدیث مشهور: هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است، دلالت دارد بر این که انکار ائمه (ع) مستلزم مردن به حال جاهلیت است که آن خود مستلزم دخول در دوزخ می باشد، ثانیاً اگر اعم باشد لازم می آید که بر بعضی از اهل بهشت نیز صدق کند و گروهی از منکران ائمه (ع) نیز داخل بهشت شده باشند، و عکس قضیه این خواهد بود: برخی که وارد بهشت می شوند منکر ائمه (ع) اند، در صورتی که ما روشن کردیم که هیچ یک از کسانی که داخل بهشت می شوند حق ولایت آنان را منکر نیستند، بنابراین خلاف فرض لازم می آید، همچنین این موضوع در مقایسه با کسانی که وارد دوزخ می شوند اخص نمی باشد و گرنه لازم می آید گروهی که دوسدار آنانند و به صدق امامت آنها اعتراف دارند وارد دوزخ شوند، و این باطل است، زیرا پیامبر گرامی (ص) فرموده است: انسان با کسی که او را دوست می دارد محشور می شود^۵، همچنین فرموده است: اگر کسی سنگی را دوست بدارد با همان محشور می شود^۶، این حدیثها دلالت دارد بر این که دوستی انسان نسبت به غیر، موجب محشور شدنش با آن است، و ثابت است که ائمه (ع) وارد بهشت می شوند و کسانی که آنان را دوست داشته، و به حقانیت و صدق امامت آنها اعتراف دارند نیز محشور در بهشتند، بدیهی است چون دخول به بهشت و دوزخ هر دو مانعة الجمع می باشند ثابت می گردد هیچ فردی از دوستان ائمه (ع) و معترفان به حق آنان وارد دوزخ نخواهد شد، اینک با توضیحاتی که داده شد صحت این مطلب که شناخت کلی در مورد ائمه (ع) کافی است آشکار، و هم دلیل حصر گفتار معصوم (ع) درباره کسانی که داخل بهشت یا دوزخ می شوند روشن می شود.

پس از این امام (ع) درباره این که خداوند با نزول قرآن کریم بر این مردم منت نهاده، و آن را از میان کتب آسمانی مخصوص آنان گردانیده، و آنها را برای

۵- يُعْشَرُ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

۶- لَوْ أَحَبَّ رَجُلٌ حَجَرًا لَخَبِرَ مَتَّهُ.

اجرای احکام آن برگزیده، و از میان امتهای دیگر، آنها را برای پذیرش دین اسلام آماده ساخته، سخن می‌گوید. و برخی از اسباب و عواملی را که خداوند به سبب آنها، آنان را عزیز و گرامی داشته گوشزد می‌کند، و اینها، یا از نظر نام اسلام است که مشتق از سلامت است و با پذیرش آن سلامت و ایمنی حاصل می‌شود، و یا از نظر معنای آن است که در این باره وجوه چندی است:

۱- این که اسلام مجموعه‌ای است از کرامتها و بخششهای خداوند متعال در باره بندگان خود، زیرا مدار همگی آیات قرآن مبتنی بر هدایت مردم است به سوی راهی که به خداوند می‌پیوندد و آنان را به بهشت جاوید می‌رساند.

۲- این که خداوند اسلام و طریقه آن را برای بندگان برگزیده است، زیرا این راه روشنی است که رهروان با کمترین کار و کوشش می‌توانند خشنودی خداوند را به دست آورند.

۳- این که خداوند حجت‌های خود را بیان و آشکار فرموده است، و اینها عبارت است از دلائل و نشانه‌های الهی در جمله *مِنْ ظَاهِرِ عِلْمٍ*، واژه *مِنْ* برای تبعیض و تقسیم این دلائل و حجت‌هاست که اینها یا ظاهر علم است، و مراد از آن ظاهر شریعت و ظواهر احکام فقهی و ادله آنهاست و یا *بِاطِنِ حُكْمٍ* و این اشاره است به کتاب خدا که مشتمل بر حکمت‌های الهی و اسرار توحید و علم اخلاق و سیاست و جز اینهاست.

۴- این که عزائم (یا غرائب) قرآن از میان نمی‌رود، منظور از عزائم در این جا آیات محکم و براهین قاطع قرآن است، و عازمه به معنای قاطعه است، و مراد از عدم فنای آنها اشاره است یا به ثبوت و دوام آنها در طول زمان و اعصار و دگرگونیهای روزگار، و یا به کثرت این دلائل در هنگامی که آیات محکم خداوند مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

۵- این که شگفتیهای آن پایان نمی‌پذیرد، مراد این است که انسان در هر زمان قرآن را مورد تأمل و تفکر قرار دهد به لطائف تازه و شگفت‌آوری از علوم دست

می یابد که پیش از این از آنها غافل بوده است.

۶- این که در آن **قَرَائِیْعِ نَعَم** است، واژه مرایع را که به معنای بارانهای بهاری است، و به سبب آنها زمین زنده و گیاه روئیده می شود، استعاره آورده برای نعمتهایی که انسان به برکت قرآن و به کار بستن او امر و نواهی و مواعظ و آداب آن به دست می آورد، نعمتهای بسیاری که حافظان و مفسران قرآن و امثال آنها به برکت آن، در دنیا کسب می کنند آشکار است. و در آخرت به آنانی که در پرتو انوار پر فروغ قرآن به کمالاتی در علوم و اخلاق فاضله دست یافته اند، نعمتهایی داده خواهد شد که بسیار بزرگتر و عالتر است، و مناسبت این استعاره روشن است.

۷- این که در آن **مَصَابِیْحُ الظُّلُمِ** یعنی چراغهای ظلمت زداست، واژه مصابیح را برای قانونها و آیینهای قرآن که انسان را در پیمودن راه خدا رهبری می کند، و او را از سرگستگی رهایی می دهد استعاره آورده است، همچنان که چراغ انسان را در تاریکیها هدایت می کند.

۸- این که ابواب خیرات جز به کلیدهای آن گشوده نشود، منظور از این خوبیه خیرات حقیقی و پایدار است، واژه مفاتیح را برای دستورها و راههایی که قرآن انسان را به این خیرات می رساند استعاره فرموده است، وجه مناسبت این که: همانگونه که کلید وسیله دسترسی مثلاً به محتویات گنجینه هاست، دستورها و رهنمودهای قرآن نیز وسیله گشایش خیرات است.

۹- این که تاریکیها جز به انوار آن بر طرف نمی شود، مراد از ظلمات، جهل و نادانی و منظور از مصابیح قوانین و احکام قرآن است.

۱۰- فرموده است **قَدْ أُخْصِمَى حِمَاةٌ** یعنی قرآن آنچه را باید مورد حفظ و حمایت قرار گیرد آماده و عرضه داشته تا حمایت و محافظت شود، مفهوم این جمله مانند این است که کسی دیگری را آماده برای کشتن یا زدن کرده باشد و از او پرسیده شود که آیا او را کشتی یا زدی؟ واژه **حِمَى** را برای حفظ و تدبیر و عمل به

قوانین واحکام قرآن استعاره آورده است، زیرا حفظ و حراست افراد با همین عوامل صورت می‌گیرد، اما حفظ و صیانت آنها در دنیا از آسیب بسیاری از ستمکاران است، برای این که اینها حاملان و مفسران و وابستگان به قرآن را گرامی و پاس حرمت آنها را نگه می‌دارند، و در آخرت نیز به سبب این است که قرآن از حافظان و کسانی که در آیات آن تدبّر و اندیشه بکار برده واحکام آن را مورد عمل قرار می‌دهند حمایت می‌کند، چنان که اگر کسی به دیگری پناه ببرد او را زیر حمایت خود قرار داده محافظت می‌کند، نسبت إحماء به قرآن بر سبیل مجاز است، زیرا کسی که آن را در دسترس بشر قرار داده تا مورد تدبّر و عمل قرار گیرد خداوند متعال و پیامبرش (ص) و حاملان آن می‌باشند، برخی گفته‌اند که مراد از إحماء (آنچه مورد حمایت و محافظت اوست) محرمات قرآن است. و معنای این که از آنها حمایت می‌کند این است که بانواهی و آیات عذاب از مباح شمردن محرمات خود منع می‌کند، و این معنا نسبت به آنچه ما پیش از این گفتیم اخصّ است.

۱۱ - معنای أَرْعَى مَرْعَاهُ نیز همین است، یعنی قرآن را آماده ساخته تا از آن بهره‌برداری شود، واژه مَرْعَى (چراگاه) را برای دانشها و حکمتها و آدابی که قرآن بر آنها مشتمل است استعاره آورده، وجه مشابهت این است که این دانشها و حکمتها به منزله چراگاه نفوس انسانی، و همچون خوراکیهایی است که انسان به نیروی آنها رشد عقلی و کمال عملی پیدا می‌کند، همچنان که چراگاههای محسوس، محلّ رویدن علف و گیاه و مرکز خوراک دامها و مایه بقای وجود آنهاست.

۱۲ - شفای کسی که خواهان بهبودی و سلامت است در قرآن است، زیرا اگر خواهان بهبودی بدن است، با داشتن حسن اعتقاد و صفای ضمیر با پناه بردن به آن حاصل می‌گردد، و اگر طالب سلامت جان است، قرآن انسان را از بیماری نادانی و گمراهی بهبود می‌بخشد.

۱۳ - فرموده است: وَكَفَايَةُ الْمُكْتَفِي، منظور از مکفی کسی است که خواهان

بی نیازی باشد، چنین کسی اگر خواست او بی نیازی از دنیا است بی شگ
حاملان قرآن که رسیدن به مطالب دنیوی خود را از آن می خواهند، از بیشتر مردم در
چاره اندیشی از طریق قرآن برای وصول به مقاصد و رفع نیازهای خود تواناتر و
داناترند، و اگر منظور او کفایت امور آخرت است، کافی است که در آیات قرآن
تدبّر و اندیشه کند و برای به دست آوردن مقصود خویش از قرآن لازم است
اهداف آن را دنبال کند و توفیق از خداست.

۱۵۲. از خطبه های آن حضرت علیه السلام است :

وَهُوَ مِنْ مَّهْلَةٍ مِنْ آلِهِ يَهْوَى مَعَ الْغَافِلِينَ، وَيَعْدُو مَعَ الْمُذْنِبِينَ، بِلَا سَبِيلٍ قَاصِدٍ، وَلَا إِمَامٍ قَائِدٍ:

«او ایام مهلتی را که خداوند به وی داده با غافلان و بی خبران می گذراند، و با گنهکاران شب را به صبح می آورد، بی آن که به راهی رود که او را به مقصود رساند، و یا پیشوایی برگزیند که او را به سعادت کشاند.»

این بخش از خطبه مشتمل بر مطلق احوال کسی است که در وادی گمراهی در افتاده است، مقصود از مهلت، مدت عمری است که خداوند برای او مقدر ساخته است، **يَهْوَى مَعَ الْغَافِلِينَ** اشاره به این است که بر اثر نادانی و غفلت از تکالیف خود، در جرگه بی خبران درآمده و در این وادی سقوط کرده است، امام (ع) واژه **هَوَى** (در افتاد) را برای در آمدن او در زمره غافلان و پیروی وی از خواهشهای نفس استعاره آورده است، وجه مشابهت این است: کسی که در گرداب غفلت فرو رفته، و در وادی نادانی و بی خبری سرگردان گشته، از جرگه اهل سلامت بیرون رفته، و در پرتگاه نابودی که همان صفات زشتی است که انسان را از خداوند دور می گرداند افتاده است، و به مانند چیزی که از بالا به پایین فرو افتد سقوط کرده است، مقصود از **يَعْدُو مَعَ الْمُذْنِبِينَ** موافقت و همراهی این گمراه با گنهکاران و مبادرت او به ارتکاب معاصی است بی آن که در راهی

گام بردارد که او را به حق برساند، و از امام یا استاد راهنمایی که او را به سوی حق بکشاند متابعت، یا از کتاب و سنتی پیروی کند. و توفیق از خداوند است.

از این خطبه است:

حَتَّى إِذَا كَشَفَ لَهُمْ عَنْ جَزَاءِ مَعْصِيَتِهِمْ، وَاسْتَخَرَجَهُمْ مِنْ جَلَابِيبِ غَفْلَتِهِمْ، اسْتَقْبَلُوا مُدْبِرًا، وَاسْتَدْبَرُوا مُقْبِلًا، فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِمَا أَدْرَكُوا مِنْ طِلْيَتِهِمْ، وَلَا بِمَا قَضَوْا مِنْ وَطْرِهِمْ! وَإِنِّي أَحَدُكُمْ وَنَفْسِي هَذِهِ الْمُنْزَلَةُ، فَلْيَنْتَفِعْ أَمْرُو بِنَفْسِهِ؛ فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ، وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ وَانْتَفَعَ بِالْعِبَرِ، ثُمَّ سَلَكَ جَدًّا وَاضِحًا يَتَجَسَّبُ فِيهِ الصَّرْعَةُ فِي السَّمَاوِي، وَالضَّلَالُ فِي السَّمَاوِي، وَلَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْغَوَاةَ بِتَعَسُّفٍ فِي حَقِّ، أَوْ تَحْرِيفٍ فِي نُطْقٍ، أَوْ تَخَوُّفٍ مِنْ صِدْقٍ. فَأَفِيقْ أَيُّهَا السَّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ، وَاسْتَيْقِظْ مِنْ غَفْلَتِكَ! وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ، وَأَنْعِمِ الْفِكْرَ فِيمَا جَاءَكَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا مَحِيصَ عَنْهُ، وَخَالَفَ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ، وَدَعَا وَمَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ، وَضَعَ فَحْرَكَ، وَآخِطَظَ كَيْبَرَكَ، وَأَذْكَرَ قَدْرَكَ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرَّكَ؛ وَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ، وَكَمَا تَزْرَعُ تَحْصُدُ. وَكَمَا قَدَّمْتَ الْيَوْمَ تَقْدُمُ عَلَيْهِ غَدًا، فَاْمْهَدْ لِقَدَمِكَ، وَقَدِّمْ لِيَوْمِكَ. فَالْحَذَرُ الْحَذَرُ أَيُّهَا الْمُسْتَمِعُ، وَالْجِدُّ الْجِدُّ أَيُّهَا الْغَافِلُ (وَلَا يُتَبَكُّ مِنْهُ خَيْرٌ) إِنَّ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ الَّتِي عَلَيْهَا يُثِيبُ وَيُعَاقِبُ، وَلَهَا يَرْضَى.

وَقَرَأَ: نِیاز

جَلْبَابُ: ملحفه۔ پیراهن فراخ

جَدُّ: راه روشن

«... تا این که خداوند کيفر گناهانشان را به آنها بنمایاند، و آنان را از پشت پرده های غفلت بیرون آورده در این هنگام به آنچه پشت کرده بودند رو می آورند، و به آنچه رو آورده بودند پشت می کنند، از خواسته های خود که به آنها رسیدند سودی نبرند، و به آرزوهایی که بر آنها دست یافتند بهره مند نشوند.

من شما و خود را از این موقعیت برحذر می دارم، هر کس باید از وجود خویش سود برد، همانا بینا کسی است که بشنود و بیندیشد و بنگرد و بینش یابد، و از آنچه مایه عبرت است بهره گیرد، سپس در راههای روشن گام بردارد، و از آنچه مایه سقوط در وادی هلاکت، و افتادن در شبهات گمراه کننده است، دوری کند، وبا بیراهه رفتن در امر حق و گفتار کثر، و بیم از راستگویی، گمراهان را برضد خود یاری ندهد.

ای شنونده از مستی خود به هوش آی، و از غفلت و بی خبری بیدار شو، و از شتابت بکاه، و درباره آنچه از زبان پیامبر اقی که درود خداوند بر او و خاندانش باد به تو رسیده و از آن گریز و گزیری نیست نیکواندیشه کن، و با آن کس که روشی خلاف آن و گرایشی به سوی دیگر دارد مخالفت کن، و او را به آنچه بدان دلخوش است واگذار، فخر فروشی را از سربنه، و کبر و خودپسندی را فرو گذار، و به یاد گور خویش باش که آن جا گذرگاه توست، و همان گونه که رفتار می کنی با تو رفتار خواهد شد، و آنچه را می کاری درو می کنی، و هر چه را امروز پیشاپیش می فرستی فردا بر آن وارد خواهی شد، پس در سرای دیگر جایی برای خود آماده کن، و برای آن روز خود توشه ای بفرست، ای شنونده بسیار بر حذر باش، و ای غفلت زده بسیار بکوش، هیچ کس مانند انسان آگاه، تو را با خبر نمی سازد (وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ).

همانا از جمله احکام خداوند در کتاب حکیمش، که بر پایه آن پاداش و کیفر می دهد، و به سبب آن خشنود و خشمگین می شود...

آغاز این خطبه در بیان فرجام کار غافلان از آخرت و تلاش کنندگان در طلب دنیا است، فاعل فعل کَشَفَ ضمیری است که به الله در خطبه پیش بر می گردد.

می دانیم که نفس انسانی را دو هدف است، یکی تدبیر امور بدن، به وسیله قوای عملی، و دیگری کامل گردانیدن خویش از طریق قوای نظری، یعنی نیروهایی که نفس به وسیله آنها کمالات را از مبادی عالیه می گیرد، و نیز می دانیم

که نفس به همان اندازه که در تکمیل قوای عملی از حد اعتدال بیرون می رود، همان مقدار از جنبه قوای نظری منقطع می شود، تا جایی که نفس تنها در قالب حالات بدنی و شهوانی ظهور می کند، و از نظر قوای فکری بکلی محجوب می گردد، پس از آن با شتافتن به تحصیل و گردآوری آنچه در دنیا خیر خود می پندارد، پرده های غفلت او را فرو می گیرد، و وی را از توجه به جنبه نظری نفس و تفکر در امور غیر از این، باز می دارد، و به اندازه رو آوردن و سرازیر شدن در این سو، و چیره شدن قوای نفسانی و سلطه خواهشهای حیوانی بر او از خداوند دور می گردد، و از درجات نعیم، به درکات جحیم سقوط می کند. عکس آن که اهتمام به جنبه نظری نفس است نیز به همین منوال است. چنان که فرموده است (ص): دنیا و آخرت هووی یکدیگرند، به اندازه ای که به یکی از آنها نزدیک شوی از دیگری دور می افتی^۱.

ظاهراً مرگ به این بی توجهی و غفلت پایان می دهد، و این پرده ها را از میان بر می دارد، و در آن هنگام انسان، گذشته خود را به یاد می آورد، اما چه جای یادآوری است (وَإِنِّي لَهُ الذَّكُّرَى)، زیرا آنچه در این روز بر اثر فرورفتن در گرداب غفلت، و آلودگی و تیرگی نفس، و سقوط از درجات کمال، و دیدن سلاسل و اغلال دامگیر او می شود، کیفر گناهان اوست که اکنون پرده از روی آنها برداشته شده و در پیش روی او قرار گرفته است، و اثره جلالیب استعاره محسوس است برای معقول، وجه مناسبت این است که همان گونه که جلاباب چهره را می پوشاند، پرده غفلت نیز چشم بصیرت انسان را از روشن شدن به انوار الهی محجوب و محروم می دارد، مراد از مُذْبِر نوع کسانی است که به آخرت پشت کرده، و اکنون به عذاب آخرت و احوال قیامت، که از آنها پنهان بود رو می آورند، و منظور از مُقْبِل نوع کسانی است که دنیا به ایشان رو آورده و آرزوهای

۱ - الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ ضَرَّتَانِ، بِقَدَرِ مَا تَقَرَّبَ مِنْ أَحَدِهِمَا تَبَعَّدَ مِنَ الْآخَرَى.

آنها را برآورده ساخته و اکنون بذاتها پشت می‌کنند، پیداست که در این هنگام از آنچه در دنیا به آن دست یافته و به آرزوهایی که رسیده، و بی نیازی که پیدا کرده بودند سودی نمی‌برند.

امام (ع) پس از این سخنان شنوندگان را از این که در چنین موقعیت و منزلتی باشند بیم می‌دهد، منظور از منزلت در این جا، داشتن روش ارباب غفلت است که احوال آنها را بیان فرمود، زیرا غفلت و عدم توجه، حالتی دشوار و منشأ لغزش و گناه می‌باشد، سر این که امام (ع) در این تحذیر خود را نیز شریک ساخته و به خود نیز بیم می‌دهد این است که در توجه دادن شنوندگان به طاعت و فرمانبرداری خویش مؤثرتر است، سپس دستور می‌دهد که هر کسی باید از وجود خود سود برد، و چون تنها افراد با بینش می‌توانند از وجود خود منتفع شوند با شرح حال افراد بصیر، کیفیت این انتفاع را بیان فرموده و اموری را متذکر شده است:

۱ - این که انسان در باره آنچه از کلام خدا و سخنان پیامبرش (ص) می‌شنود، و پندهای مؤثری که از آنها به گوش او می‌رسد اندیشه کند، زیرا چنان که می‌دانیم بدون تفکر، سودی از اینها نخواهد برد.

۲ - به چشم سرو به دیده دل بنگرد، و مقاصد مفیدی را دنبال کند و پس از شناخت با هوشمندی از آنها اندرز گیرد.

۳ - از عبرتها و دریافتهای خود بهره بردارد، و این در هنگامی میسر است که همواره بر طبق آنچه دانسته و دریافته است عمل کند.

۴ - این که در صراط مستقیم گام بردارد، همان راهی که شرع آن را نشان داده است، و راههای آن روشن است، و باید از عدول و انحراف از آن دوری کند، زیرا هر کس از راه دین منحرف شود، هر چند انحراف او کم باشد در پرتگاه نابودی می‌افتد، و در وادی گمراهی سرگردان می‌شود، و ما ضمن سطور گذشته مثلی را که در این باره پیامبر گرامی (ص) بیان کرده است ذکر کرده ایم، در آن جا که فرموده است: «خداوند مثل درستی زده، که در دو سوی صراط،

درهای گشاده‌ای است و بر این درها پرده‌ها انداخته شده، و بر ابتدای صراط گوینده‌ای است که می‌گوید: بگذرید و درنگ نکنید^۲» صراط عبارت از دین است و در این جا به راه روشن از آن تعبیر شده، گوینده قرآن است، و درهای گشاده محرمات آلهی است که در این جا مَهَاوِی وَمَقَاوِی گفته شده‌اند و اسباب تباهی و گمراهی، پرده‌های انداخته شده حدود آلهی و نواهی اوست.

سپس امام (ع) نهی می‌کند از این که انسان، گمراهان را به سبب اموری که ذکر می‌شود بر ضد خود برانگیزد، یعنی در امر حق بیراهه رود، و گمراهان را وادار کند که حق را تمام و کمال انجام دهند و یک باره همگی سختیها و دشواریهای آن را بپذیرند، زیرا برای حق درجاتی است که برخی آسانتر از دیگری است، و تحمیل مشکلترین درجات آن به کسی که اهل آن نیست موجب پدید آمدن نفرت او از گفتار و دستوری است که به وی داده می‌شود، و باعث برانگیختن دشمنی و اعتراض اوست، ممکن است مراد از جمله بَتَعَسَفَ فِی حَقِّ این باشد که کسی با تکلف و دشواری کار حقی را انجام دهد، و در عین حال به گونه‌ای در آن کار مقصر باشد، و چون گمراهان همان کسانی هستند که حق را رها کرده‌اند، هنگامی که چیز ناخوشایندی در این باره ببینند، یا کسی را مشاهده کنند که در عمل به حق، تکلف به خرج می‌دهد و کوتاهی می‌کند زبان به باطل می‌گشایند و سخن ناهنجار می‌گویند، در این صورت او چنین افراد گمراهی را بر ضد خود برانگیخته است، همچنین است هنگامی که از او دروغ یا تحریف گفتاری را بشنوند، یا دریابند که او از گفتن سخن راست بیم دارد، که در این موقع اینها بیشتر از هر چیز به طمع می‌افتند که او را تحت تأثیر باطل خود قرار دهند و او را در جرگه خود وارد سازند، در این صورت او آنان را در گمراه ساختن خود، بدین طریق کمک کرده است.

۲- ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا مُّسْتَقِيمًا، وَ عَلَىٰ جَنَّتِي الصِّرَاطُ أَمْوَابٌ مُّفْتَحَةٌ وَعَلَيْهَا سُرُورٌ مُّرَخَّاءٌ وَعَلَىٰ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: جُوزُوا وَلَا تَفْرَحُوا.

سپس امام (ع) دستورهای خود را به شنوندگان به شرح زیر ادامه می دهد:

۱ - این که از مستی جهل به هوش آیند، و از خواب غفلت بیدار شوند، واژه سَكْرَة (مستی) مستعار است و مناسبت آن این است که غفلت مانند مستی موجب پشت پا زدن به حکومت عقل است.

۲ - این که از شتاب خود بکاهند، مراد از عَجَلَة سرعت حرکت و شتافتن در طلب دنیا و اهتمام نسبت به آن است و مقصود از اختصار، کاستن این حرکت و کم کردن آن است.

۳ - این که درباره سخنان پیامبر گرامی (ص) که در آنها مرگ، وزمان حضور خلائق در پیشگاه خداوند متعال برای داوری، فراوان یاد شده است سخت بیندیشند. انعام فکر در این باره، عبارت از تدقیق نظر و سخت اندیشیدن در پیرامون مرگ و احوال پس از آن است همچنین پند گرفتن و عبرت آموختن از حادثه ای که هیچ کس را در برابر آن چاره و گریزی نیست.

۴ - با کسی که خلاف این سخنان رفتار می کند، و نظر خود را متوجه غیر از این ساخته، و دنیا و زیب و زیور آن را پناه خود در برابر مرگ قرار داده است، باید مخالفت کند، و او را به آنچه بدان خشنود است واگذارد، و به این که امور فانی را به جای نعمتهای باقی برگزیده، و شقاوتها و عذابهایی را که مستلزم این کار است برای خود پسندیده است او را رها سازد.

۵ - باید فخر و به خود نازیدن را فرو گذارد، و تکبر و خود بزرگ بینی را رها کند، ما پیش از این پیامدها و آفات تکبر را بیان کرده ایم، فخر و مباهات نیز مستلزم کبر است، زیرا هر کس که به خود می بالد و فخر و مباهات می کند متکبر نیز هست و این دو ملازم یکدیگرند.

۶ - این که انسان باید همواره گور خود را به یاد آورد، زیرا یاد آن مایه کمال عبرت است.

فرموده است: فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرٌكَ.

این بیان، هشدار است بر این که یادآوری مرگ و به خاطر داشتن خانه گور واجب است، زیرا کسی که ناگزیر از پیمودن راهی است، اگر در میان آن منزلگاهی مخوف و ظلمانی باشد، لازم است برای توقف در آن خود را آماده کند و وسیله روشنایی باخود بردارد، بدیهی است انسان در سفر آخرت نیز ناگزیر به عبور از گذرگاه قبر است، و احکامی که در این باره از شارع مقدس رسیده بسیار است. پس از این امام (ع) دو مثلی را که مشهور است، برای وجوب حسن معامله با خداوند گوشزد می فرماید که یکی **کَمَا تَدِينُ تُدَانُ** می باشد، زیرا حسن پاداش خداوند همواره متناسب با خوبی عمل فرد، و بدی کیفر او نیز به اندازه بدی کردار او است، دیگری **مَثَلُ كَمَا تَزْرَعُ تَخْصُدُ** است. واژه زرع (کشت کردن) برای کردار انسان که به سبب آن دارای ملکه خوبی یا بدی می شود استعاره شده است همچنین واژه **خَصْدُ** (درویدن) برای ثمرات کشت و کار او و پاداش خوب یا بدی که بر اثر آن بدو تعلق می گیرد استعاره گردیده و مناسبت در هر دو روشن است. فرموده است: **وَكَمَا قَدَّمْتَ الْيَوْمَ تَقْدِمُ عَلَيْهِ عَذَابٌ**.

معنای این عبارت آشکار است، زیرا حالات و کیفیات نفسانی که ثمره اعمال خوب یا بدی است که انسان به سبب آنها مستوجب سعادت یا شقاوت می شود، اگر چه در طول زندگانی دنیا نیز با نفس همراه بوده است، لیکن چنان که پیش از این توضیح داده ایم تنها پس از جدا شدن از بدن، صورت واقعی آن نمودار، و پرده از روی آن برداشته می شود، و نفس در این هنگام که منکشف شده به منزله کسی است که با امری روبرو گردیده که پیش از این با آن برخورد نکرده است، و چون فرجام کار این است سزاوار است انسان برای پای خود در آن روز جایی فراهم کند، معنای **فَافْهَدْ لِقَدْ مَكَّ** این است که با کردار شایسته جای پای خود را در آن جهان هموار و آماده سازد، و آنچه در مصلحت و توان اوست برای قیامت خود از پیش بفرستد.

پس از این امام (ع) به گفتار خود در تحذیر و پرهیز دادن کسانی که مواعظ او

را استماع می‌کنند باز می‌گردد و آنچه را که در باره کوشش در عمل برای پس از مرگ، و بیداری از خواب غفلت بیان فرموده بود تأکید می‌کند، و با استشهاد به آیه قرآن به شنونده هشدار می‌دهد که کسی که او را موعظه می‌کند، به احوال و احوال آخرت خیبر و آگاه است، و هیچ کس مانند کسی که به حقایق امور دانا است نمی‌تواند از امور آگاهی دهد. پس از این بیم می‌دهد که مبادا گناهان کبیره‌ای را که قرآن مجید به آنها تصریح کرده و ناگزیر مستلزم عقاب و عذاب است، مرتکب شوند، مراد از ذکر حکیم قرآن است، و معنای عَزَّامُ پیش از این گفته شده است، و برخی آن را عبارت از لوح محفوظ دانسته‌اند.

بقیه خطبه پیش:

وَيَسْخَطُ، أَنَّهُ لَا يَتَفَعُّ عَبْدًا - وَإِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَأَخْلَصَ فِعْلَهُ - أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا لَا قِيَامَ رَبِّهِ بِخُضْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ لَمْ يَتَّبِعْ مِثْلَهَا: أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَتِهِ، أَوْ يَشْفِيَ غَيْظَهُ بِهَلَاكِ نَفْسٍ، أَوْ يَقَرَّ بِأَمْرِ فَعَلَهُ غَيْرُهُ، أَوْ يَسْتَجِيعَ حَاجَةً إِلَى النَّاسِ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِي دِينِهِ، أَوْ يَلْقَى النَّاسَ بَوَجْهَيْنِ، أَوْ يَمْشِيَ فِيهِمْ بِلِسَانَيْنِ؛ أَغْقِلْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْمِثْلَ دَلِيلٌ عَلَى شَبِيهِهِ.

إِنَّ الْبَهَائِمَ هَمَّهَا بَطُونُهَا، وَإِنَّ السَّبَاعَ هَمُّهَا الْعُدُونُ عَلَى غَيْرِهَا، وَإِنَّ النِّسَاءَ هَمُّهُنَّ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْفَسَادُ فِيهَا، إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَكِينُونَ، إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ، إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ خَائِفُونَ.

اسْتَجِيعَ الْحَاجَةَ: در خواست برآوردن حاجت کرد.

«... این است که بنده هر چند به خود رنج دهد و عمل خود را خالص گرداند، سودی برای او نیست، مگر پس از مرگ خداوند را با یکی از این صفات، بی آن که توبه کرده باشد دیدار کند: این که در عبادتی که خداوند

بر او واجب کرده به او شرک ورزد، دیگر این که با کشتن بی‌گناهی خشم خویش را فرو نهند، یا کار شخص دیگری را مورد عیبجویی قرار دهند^۳، یا برای بر آوردن نیازی که به مردم دارد، بدعتی در دین خود پدید آورد یا با مردم دورویی کند، و یا در میان آنان سخن به دو گونه گوید، در این گفتار بیندیش زیرا مثل، بیانگر مشابه خود می باشد.

همه اندیشه چهار پایان برای شکمهایشان است، و هدف درندگان ستیز و دشمنی با دیگران است و هدف زنان آرایش زندگی و تباهی در آن است، همانا مؤمنان فروتن، مهربان و ترسان از خداوند می باشند.

اسم **إِنَّ** در جمله **إِنَّ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ...** جمله **أَنَّهُ لَا يَتَّقِعُ...** می باشد، و ضمیر **أَنَّهُ...** در جمله اخیر ضمیر شأن است، و فاعل **يَتَّقِعُ...** جمله **أَنْ يَخْرُجَ...** است، **لَاقِيَا** بنابراین که حال است منصوب شده است.

منظور امام (ع) در این گفتار این است که از جمله نصوص آلهی که در قرآن مجید آمده، و اعتقاد و عمل به آنها موجب پادشاهی خداوند و خشنودی او می گردد، و ترک آنها باعث کیفر و خشم او می شود، این که سودی عاید بنده نیست اگر هنگام بیرون رفتن از دنیا، خداوند را با یکی از صفاتی که در زیر ذکر می شود دیدار کند هر چند به خود رنج فراوان داده و عمل خود را خالص کرده باشد.

اول: شرک به خداوند متعال، ما پیش از این درجات شرک را بیان کرده ایم، باید دانست که قوت و شدت عذاب و عقاب خداوند به اندازه شدت و ضعف شرک به اوست، و گفتار خداوند متعال که فرموده است: **«إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ**

۳- این ترجمه جمله **«أَوْ يَغُرَّ بِأَمْرِ قَعْلَةٍ غَيْرِهِ»** می باشد که مطابق متن خطبه است لیکن شارح آن را به صورت **«أَوْ يَغُرَّ بِأَمْرِ قَعْلَةٍ غَيْرِهِ»** شرح کرده است و واژه **غَيْرِهِ** در برخی از نسخه ها با فتح را ذکر شده است (مترجم).

يُشْرِكُ بِهِ...^۴» صریح است برزیان شرک و بی حاصل بودن آن، از این که امام (ع) فرموده است: شرک در عبادتی که خداوند آن را واجب فرموده است، دانسته می شود که مراد از آن، ریای در عبادت است، نه این که خدای دومی اتخاذ و آن را شریک حق تعالی قرار داده باشد، شرک به خدا گاهی در نتیجه غلبه جهل و استیلاي غفلت، و ترک تحصیل معرفت و عدم تفکر در یگانگی خداوند در نفس پدید می آید، و زمانی به علت غلبه شهوت و خواهشهای نفسانی است، چنان که شخص ریاکار در عبادت غرضی جز طلب دنیا ندارد.

دوم: این که برای فرو نشانیدن خشم خود کسی را به هلاکت برساند، در یکی از نسخه های نهج البلاغه به لاکِ نَفْسِهِ آمده است لیکن نفس بدون الحاق ضمیر اعم است، هلاکت مذکور گاهی در دنیا واقع می شود مانند این که از طریق سخن چینی و بدگویی نزد پادشاهان و حاکمان و مانند اینها باعث نابودی دیگری گردد و زمانی در آخرت است و این به سبب گناهی است که در نتیجه انتقامجویی و برای فرو نشانیدن خشم حاصل می شود، چنان که صریح قول خداوند متعال است که: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا»^۵ و این گناه به سبب قوه غضبیه دامنگیر آدمی می شود.

۳ - کاری را که دیگری انجام داده مورد عیبجویی قرار دهد، منظور این است که با عیبجویی و بدگویی از عمل دیگری موجبات آزار و نابودی او را فراهم کند، در این صورت در زمره کسانی خواهد بود که در روی زمین به فساد و تباهی کوشیده اند و صریح قول خداوند متعال است که: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا»^۶ برخی از شارحان فعل یَعْرُ را با عین مهمله

۴ - سوره نساء (۴) آیه (۴۸) یعنی: خداوند (هرگز) شرک به او را نمی بخشد...

۵ - سوره نساء (۴) آیه (۹۳) یعنی: هر کس مؤمنی را از روی عمد بکشد کفر او دوزخ است که جاوید در آن می ماند.

۶ - سوره مائده (۵) آیه (۳۳) یعنی: کفر آنهايي که با خدا و پیامبر به جنگ بر می خیزند، و در روی زمین دست به فساد می زنند این است که اعدام شوند.

نقل کرده اند که در این صورت معنایش این است که: در کاری که خود آن را انجام داده است دیگری را مورد تهمت و بدگویی قرار دهد، و در این جا واژه غَيْرُهُ مفعول به و منصوب خواهد بود و عامل آن فعل یَعْرِضُ می باشد، و فعل یَعْرِضُ از عَرَّضَ عَرًّا مشتق است و معنای عیب کردن، و نسبت دادن به کاربند را دارد، بدیهی است چنین کسی بنا به این روایت در جرگه فاسقان و دروغگویان است، و مصداق آیه وَالَّذِينَ يُوْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْنَ^۷ می باشد. این آفت اخلاقی ناشی از مشارکت دوقوه شهوت و غضب است.

۴- برای این که مردم نیاز او را برآورند، بدعتی در دین خود پدید آورد، و ناروایی را مرتکب شود، مانند این که به دروغ گواهی دهد تا بر مقصودش دست یابد، یا در حکم و قضا رشوه بگیرد.

۵- این که با مردم دورویی کند، و در میان آنان به دوزبان سخن گوید، یعنی اگر مثلاً به دو دوست برخورد کند آنچه به یکی از این دو می گوید غیر از آن باشد که به دیگری می گوید، و هدفش در این کار ایجاد تفرقه میان دو دوست، و یا تشویق دو دشمن به دشمنی با یکدیگر باشد، بطور خلاصه آنچه را به زبان می گوید خلاف آن را در دل داشته باشد، در این صورت در جرگه منافقان وارد شده، و در قرآن ضمن آیه «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ»^۸ وعده سخت ترین عذاب به منافقان داده شده است. عقل نیز حکم می کند: کسی که بدی با صور مختلف آن در صفحه ضمیرش نقش بسته، و زشتیها جزء طبیعت او گشته، و با توبه و بازگشت به سوی خدا آنها را نزدوده و درون خود را پاکیزه نساخته است در زمره اهل دوزخ است.

فرموده است: اعْقَلْ ذَلِكَ، یعنی: مثلی را که برای تو آورده می شود، تعقل،

۷- سوره احزاب (۳۳) آیه (۵۸) یعنی: و آنانی که مردان و زنان با ایمان را بی آن که گناهی کرده

باشند بیازارند.

۸- سوره نساء (۴) آیه (۱۴۵) یعنی: همانا منافقان در پایین ترین طبقه دوزخ قرار دارند.

و نظایر و امثالش را بر آن قیاس کن، زیرا مثل، بر شبیه و مانند خود دلالت دارد و بیانگر آن است، منظور از مثل همان است که در جملات: إِنَّ الْبَهَائِمَ ... تا وَالْفَسَادُ فِيهَا آمده است.

فرموده است: إِنَّ الْبَهَائِمَ هُمُّهَا بَطَوْنُهَا.

این بیان اشاره به این است که انسانی که به دنبال شهوات نفسانی خویش است، از نظر متابعت از قوای شهوانی و اهتمام او به خوردن و آشامیدن، و عدم توجه به حقایق، به منزله چهار پا است.

فرموده است: إِنَّ السَّبَاعَ هُمُّهَا الْعُدْوَانُ عَلَى غَيْرِهَا.

اشاره به این است که پیرو قوه غضبیه به سبب متابعت او از این قوه، و میل به انتقامجویی و غلبه بر دیگران در حکم درندگان است.

فرموده است: وَإِنَّ النِّسَاءَ هُمُّهُنَّ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْفَسَادُ فِيهَا.

توضیح مطلب این است که: زنان پیرو دنیویزیسم، یکی نیروی شهویه است، که اندیشه آنها را به زیب و زیور دنیا مشغول می‌کند، دیگری نیروی غضبیه است که فکر آنها را متوجه ایجاد فساد و تباهی در زندگی می‌سازد، از این رو کسی که فرمانگزار این دنیویزیسم است باید در زمره زنان به شمار آید. و چون امام (ع) پیروان شریعت را در کسانی منحصر فرموده است که از نیروهای شهوت و غضب متابعت می‌کنند به ذکر صفات سه گانه مؤمنان که همگی سرکوب کننده و شکننده این دنیویزیسم پرداخته است، این صفات یکی احساس زبونی و اظهار فروتنی در برابر خداوند، و دیگری بیم از خشم او، و سوم ترس از کیفر اوست روشن است که هر یک از این صفات، انسان را از زیاده روی در شهوت و غضب باز می‌دارد، و مانع آن می‌شود که انسان در به کارگیری اینها از حد اعتدال بیرون رود، فایده‌ای که از بیان این نکات مورد نظر است، نفرت دادن مردم از اطاعت شهوت و غضب، و هشدار دادن به این است که هر کس در استفاده از این دو غریزه از حد اعتدال خارج شود به میزانی که شایسته و سزاوار است به چهار پایان

یا درندگان و یا زنان شبیه می‌گردد، و این چیزی است که هر خردمندی از آن روگردان است و همان است که آن بزرگوار با جمله **اعْقَلْ ذَلِكْ** امر به تعقل و درک آن فرموده است. در این جا سزاوار است بنگریم که این سخنان چه اشاره‌ها و نکته‌های لطیفی را در بر دارد، و آن بزرگوار با دیده حق بین خود آن چنان که هست آنها را تذکر داده است، و ما هنگامی که با این گونه سخنان که مشحون از دانش و حکمت است برخورد می‌کنیم و به یاد می‌آوریم که آن بزرگوار آن را در کتابی نخوانده و از بحثی استفاده نکرده است در می‌یابیم که این فیض ربانی است که از طریق سرور بشر و استاد و مرشدش (ص) به آن بزرگوار منتقل شده است. عبدالحمید بن ابی الحدید^۹ شارح فاضل نهج البلاغه رحمه الله گفته است که باطن سخنان مذکور به سران جنگ جمل اشاره دارد، زیرا آنها در صدد بر آمدن با ازمیان بردن آن حضرت و کشتار مسلمانان، خشم خود را فرو نشانند، و همانها بودند که بر کاری که خود، آن را مرتکب شده بودند آن بزرگوار را سرزنش کردند، و این همان برانگیختن و گردآوری مردم بر ضد عثمان و محاصره خانه او بود، همچنین سران جنگ جمل بودند که برای رسیدن به مطامع خود، با اظهار بدعت و ایجاد فتنه به مردم بصره رو آوردند، و دورویی کردند، و به دوزبان با مردم سخن گفتند، زیرا آنها پیش از این با امام (ع) بیعت کرده و نسبت به آن حضرت اظهار خشنودی کردند، لیکن پس از آن چهره دیگری از خود نشان داده بیعت خود را با او شکستند، از این رو امام (ع) این گناه آنان را به منزله شرک به خدا دانسته است که جز با توبه آمرزیده نخواهد شد. پس از این شارح مذکور گفته است که مراد از جمله **اعْقَلْ ذَلِكْ** تعقل و درک همین موضوع است، زیرا مثل هر چیزی دلیل اشباه و نظایر خود می‌باشد. و توفیق از خداوند است.

۹- عزالدین عبدالحمید بن محمد بن محمد بن حسین ابن ابی الحدید مدائنی ادیب و مورخ از رجال دربار بنی عباس بوده است، مهمترین کتاب او شرح نهج البلاغه است که آن را به نام ابن علقمی وزیر عباسیان نوشته است. تولد او به سال ۵۸۶ هـ بوده و در سال ۶۵۵ هـ وفات کرده است. فرهنگ دهخدا (مترجم).

۱۵۳- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

وَنَاطِرُ قَلْبِ اللَّيْلِ: بِهِ يُبْصَرُ أَمَدُهُ، وَيَعْرِفُ غَوْرَهُ وَنَجْدُهُ، ذَا عِ دَعَا وَرَاعِ رَغَى،
فَاسْتَجِيبُوا لِلدَّاعِي، وَاتَّبِعُوا الرَّاعِي
قَدْ خَاصُوا بِحَارِ الْفِتَنِ، وَأَخَذُوا بِأَلْبَدَعِ دُونَ السُّنَنِ، وَأَرَزَّ الْمُؤْمِنُونَ وَتَنَقَّلَ الضَّالُّونَ
الْمُكَذِّبُونَ. نَحْنُ الشُّعَارُ، وَالْأَصْحَابُ، وَالْخَزَنَةُ وَالْأَبْوَابُ وَلَا تُؤْتِي الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا،
فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقًا.

غَوْرَهُ وَنَجْدُهُ: پستی و بلندی آن

أَمَدُ: نهایت

أَرَزَّ: بازای مفتوح، انقباض و جمع شدن

«خردمند بینا دل فرجام کار خود را می بیند، و نشیب و فراز آن را می شناسد، دعوت کننده ای دعوت فرمود، و رهبری راهنمایی کرد، پس دعوت دعوت کننده را بپذیرید و رهبر را پیروی کنید.

گروههایی در امواج فتنه فرو رفته، بدعتها را گرفته و سنتها را رها کرده اند، مؤمنان تنگدل و خاموش نشسته و گمراهان و تکذیب کنندگان به سخن در آمده اند، ما رازداران و یاران و گنجه‌وران و درهای علوم پیامبریم (ص) و به خانه ها جز از در نمی توان وارد شد. و هر کس جز از در وارد خانه ها گردد، دزد نامیده می شود.»

مراد از واژه ناظر در جمله **فَإِظِرْ قَلْبَ اللَّيِّبِ** چشم بصیرت انسان است. آشکار است انسان راه سعادت خود را با چشم دل می بیند، وهدف و مقصدی را که در این راه تعقیب می کند با دیده بصیرت می نگرد، منظور از غور و نَجْد راههای خیر و شر است، چنان که در قول خداوند متعال که فرموده است: «وَهَذَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»^۱ نجدین به همین دو راه خیر و شر تفسیر شده است، تعبیر قرآن مجید در این باره کوتاهتر، و عبارت غور و نجد به آنچه در این جا منظور است مناسبتر است، زیرا غور که عبارت از گودی و مکان پست است، تعبیری مناسب برای افتادن از بلندی در درگتات جحیم است. مقصود از ذایعی پیامبر گرامی (ص) و آنچه قرآن بدان ناطق و همچنین سنت نبوی است، و مراد از راعی نفس نفیس خود آن حضرت می باشد. امام (ع) دستور می دهد که نخستین را که دعوت پیامبر (ص) و قرآن و سنت است بپذیرند، و دومین را که خود آن حضرت است پیروی کنند. وجوب دعوت خداوند و پیامبرش (ص) به حکم خداوند متعال در آیه شریفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ»^۲ روشن است، و پیروی از کسی که خداوند و پیامبرش (ص) متابعت او را واجب داشته اند نیز واجب است.

فرموده است: **قَدْ خَاضُوا بِحَارِ الْفِتَنِ**.

ممکن است این عبارت اشاره به احوال کسانی باشد که نزد شنندگان شناخته هستند مانند معاویه و اصحاب جمل و خوارج، و یا این که از سخنان پیش منقطع، و دنباله گفتاری باشد که سید رضی رضوان الله علیه آن را نقل نکرده است، یکی از شارحان همین نظر را برگزیده و گفته است: این سخن در باره گروهی از اهل ضلالت است که امام (ع) به نکوهش و بیان گمراهیهای آنها

۱- سوره بلد (۹۰) آیه (۱۰) یعنی: ... و راههای خیر و شر را به او بنمودیم؟

۲- سوره انفال (۸) آیه (۲۴) یعنی: ای کسانی که ایمان آورده اید دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید

هنگامی که شما را به سوی چیزی می خواند که به شما زندگی می بخشد.

پرداخته است.

واژه بحار (دریاها) برای فتنه‌ها و جنگهای بزرگ استعاره شده است، و ما پیش از این مناسبت این استعاره را ذکر کرده ایم، فعل خَاصُّوا (فرو رفتند) ترشح آن است، بدعت گاهی به معنای ترک سنت و زمانی به معنای امر دیگری است که با ترک سنت همراه است، و در عرف بیشتر معنای اخیر از آن اراده می شود. پس از این امام (ع) به ذکر فضایل خود اشاره می کند، واژه شعار را برای خود و خاندان پاکش (ع) استعاره فرموده است، وجه مشابهت، پیوستگی و نزدیکی آنها به پیامبر گرامی (ص) است چنان که شعار که به معنای جامه زیرین است به بدن بستگی و پیوستگی دارد، سپس خود و آنان را اصحاب و یاران پیامبر (ص) و خزانه داران علم او خوانده است، همچنان که از رسول گرامی (ص) نقل شده که فرموده است: عَلِيٌّ خَزَانَةُ عِلْمٍ مَنْ اسْتَمَعَ مِنْهُ وَدَرَّ رَوَابِتِي غَيْبَةُ عِلْمِي آمَدَ يَعْنِي خَزَانَةَ عِلْمٍ مَنْ اسْتَمَعَ، وَخَزَنَةُ الْجَنَّةِ نِيزَ نَقْلَ شَدَ، يَعْنِي أَنَّهُا خَزَانَةُ دَارَانَ بَهْشْتَنْدَ، وَ دَر رُوز رَسْتَاخِيزَ تَنْهَا كَسَانِي وَارِدَ بَهْشْتِ مِي شُونَدَ كِه وَلايْتِ وَدُوسْتِي أَنَانِ رَا بَا خُود دَاشْتَه بَاشَنْدَ، بَه هَر تَقْدِيرِ وَارِزَه خَزَنُ اسْتَعَارَه اسْتِ، وَجِه مَناسَبْتِ اَيْنِ اسْتِ كِه أَنَانِ گَنْجُورَانِ عِلْمِ وَ مَعْرِفَتِ خَدَايَنْدَ، وَ دَر مَنعِ وَ اعْطَايِ أَنِ صَاحِبِ اخْتِيَارَنْدَ، وَ بَه وَسِيلَه أَنَهَا اسْتِ كِه بَهْشْتِ دَادَه، وَ يَا بَازِ گَرْفْتَه مِي شُود. چنان که خزانه دار هر چیزی، از چنین اختیاری برخوردار است، این که آنها ابواب می باشند، مراد ابواب علم یا درهای دانش است، همچنان که پیامبر خدا (ص) فرموده است: كِه مَنْ شَهْرِ عِلْمِ عَلِيْهَمْ دَر سَتٌ^۳، يَا اَيْنِ كِه أَنَهَا ابُوابِ بَهْشْتَنْدَ كِه دَر اَيْنِ صُورْتِ اسْتَعَارَه وَ بَه شَرْحِي خُواهد بُوَد كِه دَر مَورِدِ خَزَنَةِ الْجَنَّةِ كُفْتَه شُد.

فرموده است: لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا و این به چند دلیل است:

۱ - این که طبق عادت جاری، که بر وفق حکمت است باید به خانه ها از

در وارد شوند.

۲ - صریح قرآن مجید است که «وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ».

۳ - این که هر کس به خانه ها جز از در وارد شود، عرف او را دزد می نامد، و آنچه را عرف زشت می شمارد باید ترک شود.

باری مقصود این است که هر کس جوای علم و حکمت و دانستن اسرار شریعت است، باید به ما رجوع کند. و توفیق از خداوند است.

از این خطبه است :

فِيهِمْ كَرَامَاتُ الْقُرْآنِ، وَهُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَانِ، إِنْ نَظَقُوا صَدَقُوا وَإِنْ صَنَعُوا لَمْ يُسَبِّحُوا، فَلْيَصْطَقْ رَأْدُ أَهْلِهِ، وَلْيُخْضِرْ عَقْلُهُ، وَلْيَكُنْ مِنْ أَتْنَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ مِنْهَا قَدِيمٌ، وَإِلَيْهَا يَنْقَلِبُ، فَالْطَّيْرُ بِالْقَلْبِ الْعَامِلُ بِالتَّصَرُّفِ يَكُونُ مُبْتَدَأَ عَمَلِهِ أَنْ يَعْلَمَ: أَعْمَلَهُ عَلَيْهِ أَمْ لَهُ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَضَى فِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُ؛ فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَسَائِرُ فِي غَيْرِ طَرِيقٍ، فَلَا يَزِيدُهُ بَعْدَهُ عَنِ الطَّرِيقِ إِلَّا بُعْدًا مِنْ حَاجَتِهِ، وَالْعَامِلُ بِالْعِلْمِ كَسَائِرُ عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاجِعِ، فَلْيَنْظُرْ نَاطِرُ أَسَائِرُ هُوَ أَمْ رَاجِعٌ.

وَأَعْلَمُ أَنْ لِكُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِنًا عَلَى مِثَالِهِ، فَمَا ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ، وَمَا خَبِثَ ظَاهِرُهُ خَبِثَ بَاطِنُهُ وَقَدْ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ، وَيُبْغِضُ عَمَلَهُ، وَيُحِبُّ الْعَمَلَ وَيُبْغِضُ بَدَنَهُ». وَأَعْلَمُ أَنْ لِكُلِّ عَمَلٍ نَبَاتٌ، وَكُلُّ نَبَاتٍ لَا غِنَى بِهِ عَنِ الْمَاءِ، وَالْمِيَاهُ مُخْتَلِفَةٌ: فَمَا طَابَ سَفِيُّهُ طَابَ غَرْسُهُ وَحَلَّتْ ثَمَرَتُهُ، وَمَا خَبِثَ سَفِيُّهُ خَبِثَ غَرْسُهُ وَأَمْرَتْ ثَمَرَتُهُ.

«آیات کریمه قرآن در باره آنها (اهل بیت(ع)) نازل شده است، آنان

گنجهای رحمت پروردگارند، اگر به سخن آیند راست می گویند، و اگر

۴ - سوره بقره (۲) آیه (۱۸۹) یعنی: ... و این که از در وارد خانه ها شوید و از نافرمانی خدا

پرهیزید.

خاموشی گزینند کسی بر آنان در سخن پیشی نمی‌گیرد، باید پیشتاز قوم به مردم خود راست گوید، و خردش را به کار بندد، و فرزند دیار آخرت باشد، زیرا از آن جا آمده و به آن جا باز می‌گردد، پس آن که با دیده دل می‌بیند و با بینش عمل می‌کند باید پیش از شروع در کار بداند عملی را که انجام می‌دهد به زیان اوست یا به سود او؟ اگر به سود اوست آن را به جا آورد، و اگر به زیان اوست از آن باز ایستد، زیرا کسی که ناآگاهانه دست به کاری می‌زند، مانند کسی است که در بیراهه گام بر می‌دارد، و چنین کس هر چه بیشتر از راه روشن دور می‌شود، بیشتر از مقصود خود دور می‌افتد، اما کسی که آگاهانه به کاری می‌پردازد، مانند رهروی است که در راه روشن حرکت می‌کند، از این رو بیننده باید بنگرد که آیا به سوی مقصود رهسپار است یا در حال برگشت از آن است.

بدان هر ظاهری باطنی همانند خود دارد، پس هر چه ظاهرش نیکوست باطنش نیز نیکو و پاکیزه است، و هر چه ظاهرش پلید است باطنش نیز چنین است، پیامبر راست گفتار (ص) فرموده است: گاهی خداوند بنده‌ای را دوست می‌دارد، و با کردارش دشمن است، و زمانی کردار بنده‌ای را دوست می‌دارد و با بدنش دشمن است.

و بدان هر کاری را نمود و روشی است، و هر رویدنی از آب بی‌نیاز نیست، و آبها گوناگون است، هر چه با آب پاکیزه آبیاری شود درختش نیکو و میوه‌اش شیرین است، و آنچه با آب آلوده آبیاری گردد، درختش ناپاک و میوه‌اش تلخ خواهد بود.»

این خطبه در آغاز، به فضایل اهل بیت (ع) اشاره دارد و فرموده است:

۱- **فیهم کرائمُ الإیمان**^۵: یعنی عالیت‌ترین و نفیس‌ترین شایستگی‌ها را از نظر ایمان، که مستلزم بالا‌ترین درجات قرب به خداوند متعال است دارا هستند، مانند

۵- **فیهم کرائمُ القرآن** است، یعنی: آیات کریمه‌ای از قرآن در ستایش آنان اهل بیت (ع) نازل شده است (مترجم).

اخلاق فاضله و اعتقادات حقّه ای که مطابق با خواست خداوند است.

۲- هُمْ كُنُوزُ الرَّحْمَانِ یعنی: آنان گنجینه های علوم پروردگار، و خزاین مکارم اخلاقند، و آنچه را خداوند به انجام دادن آنها فرمان داده نزد آنان است.

۳- گفتار آنها مقرون به صدق و راستی است.

۴- حکمت به آنها اختصاص دارد، اگر آنان از آن دم فرو بندند، کسی را یارای آن نیست که از آن سخن گوید و بر آنان پیشی گیرد، از این رو سخن گفتن و خاموشی آنها به مقتضای حکمت، و سکوت آنان در موضع و محلّ خود می باشد. بیان این فضایل برای خود و خاندانش بدین منظور است که توجه شنوندگان را برای شنیدن سخنان خویش مجلب و آنان را به پذیرفتن دعوتش برای سلوک در راه خدا وادارکند، از این رو به دنبال این سخنان به جمله: **فَلْيُصْدَقْ رَأْيُ أَهْلِهِ** تمثّل جسته است و بنا این مثل اشاره بدین مطلب فرموده که کسی که نزد ما حاضر می گردد تا ما را رهبر و راهنمای خود قرار دهد باید با وی در امری که موجب کمک به اوست، سخن به راستی گفته شود، که ما مردان حق و چشمه سارهای علوم و حکمت، و راهنمایان به سوی پروردگاریم، همچون رائد که در پیشاپیش کاروان برای یافتن آب و گیاه حرکت می کند و هنگامی که مژده یافتن آنها را می دهد به کاروانیان نباید جز به راستی سخن گوید و باید در آنچه می گوید خرد خود را به کار گیرد تا آنچه را ادّعا می کند درست دانسته شود و باور گردد.

سپس امام (ع) به ایراد سخنانی که درخور مقام والای اوست می پردازد که عبارت است از بیان احوال آخرت، و این که خردمند باید خود را فرزند آخرت بداند، وجه استعاره فرزند آخرت بودن، جمله زیر است:

فَرَأَيْتُمْ مِنْهَا قَدِيمَ وَالْيَتَامَى تَنْقَلِبُ.

یعنی همچنان که کودک از مادر یا به عرصه وجود می گذارد، و محبّت و

۶- رائد (کسی که در طلب آب و گیاه پیشاپیش کاروان فرستاده می شود) باید به مردم خود راست

گوید. (مترجم)

شیفتگی و رجوع او به مادر است، همچنین انسان که آفریده دست صنع پروردگار است و در محضر او جای داشته و از آن جا به این جهان پست فرود آمده، و به آن جا بازگشت دارد سزاوار است که فرزند تبار حقیقی و دیار اصلی خود بوده و به آن جا دلبستگی و شیفتگی داشته باشد، و برای وصول به آن مقصد کار و کوشش کند، پس از این امام (ع) به کسی که از عقل و اندیشه سالم برخوردار است و با دیده بصیرت به امور می نگرد، آنچه را که باید در آغاز حرکات و سکونات خود در نظر گیرد تذکر می دهد، و آن این که در هر کاری که قصد انجام دادن و یا ترک آن را دارد، نخست احوال درونی خود را بررسی کند و دریابد که این تصمیم یا عمل، او را به خداوند نزدیک می گرداند، و برای خشنودی او انجام می گردد، که در این صورت سزاوار است نسبت به آن اقدام کند، لیکن چنانچه او را از خداوند دور ساخته، مستلزم ناخشنودی و خشم اوست و برای رضای غیر او انجام می شود، باید دست از آن باز دارد، سپس امام (ع) نادان را در کارهایی که انجام می دهد به کسی تشبیه فرموده که در بیراهه مشغول حرکت است، و ذکر این که پرتی او از راه، جز این که هر چه بیشتر او را از مقصودش دور سازد حاصلی برای او ندارد گویای وجه این تشبیه است، زیرا دوری او از مطلوبی که دارد به اندازه دوری او از راه وصول به این مطلوب است، برخلاف این، کسی که از روی دانش و بینش راهی را می پیماید هر اندازه بیشتر گام بر می دارد همان قدر به مقصود خود نزدیکتر می گردد، امام (ع) با این تشبیه مردم را از نادانی و ناآگاهی بیزاری می دهد و برای این که بیشتر شنوندگان را از جهالت دور و متنفر سازد، فرموده است: آن که پویای راهی است باید خوب بنگرد که او به پیش می رود یا این که روبه بازگشت دارد، زیرا هنگامی که دانست به پیش می رود، ناگزیر باید بداند چگونه باید راه را به پیماید، و برای این که از گمگشتگی و افتادن در ورطه نابودی مصون بماند چراغ دانش را بر می افروزد و در پرتو آن گام بر می دارد.

فرموده است: **وَأَعْلَمُ أَنَّ لِكُلِّ ظَاهِرٍ تَاطِنًا... تَا وَيُغْضُ بَدَنَهُ.**

باید دانست آنچه در خلال این عبارت آمده قضیه کلی صادقی است، زیرا هنگامی که خداوند متعال به مقتضای لطف، عالم غیب و شهود، یا عالم خلق و امر یا جهان روحانی و جسمانی را آفرید، حکمت او اقتضا کرد که عالم شهود برای نفوس بشری راهی و گذرگاهی برای وصول به عالم غیب باشد، برای این که اگر چنین نبود سفر به پیشگاه خداوند غیر ممکن، و راه ترقی و تقرب به او مسدود می شد، از این رو هر چه در عالم شهود نمایان است نمونه و مثالی متناسب از امری است باطنی و پوشیده که در عالم غیب موجود است و این مثال مشهود، راهی به سوی آن امر غیبی است و بروجود آن دلیل و رهنمون می باشد، اما آنچه از گفتار امام (ع) در این جا دانسته می شود محدودیت این کلی و تخصیص آن به یکی از دو امر است، زیرا منظور آن بزرگوار از ظاهر، یا هیأت و چگونگی ساختمان ظاهری اشخاص است و یا مراد افعال و کردار آنهاست، و باطن اشاره به اخلاق و اعمال قلوب، و خوبیها و بدیهایی است که با نهاد انسان سرشته شده است، گفته شده که منظور از باطن، ثواب و عقاب آخرت است، به هر حال استقراء^۷ و قیاس^۸ نشان می دهد افرادی که از حسن صورت برخوردارند، و یا ظاهر اعمال آنها نیکوست، دارای خلق خوش و حسن معاشرت و سیرت خوب و معتدل نیز می باشند، و آن که دچار عکس این صفات است شریر و بداخلاق می باشد استقرای این مطلب روشن است اما قیاس مبتنی بر این اصل است که حسن خلق و نزدیک بودن نفس به موزونی و استقامت در طلب حق، مقتضی نزدیک بودن مزاج به سرحد اعتدال است، حسن صورت نیز همین طور است و می توان قیاسی به این گونه ترتیب داد که: نیکروی معتدل المزاج است و هر معتدل المزاج خوش

۷ - استقراء در اصطلاح منطقیان عبارت است از تحقیق در جزئیات برای استنباط حکم کلی. منطق مظفر (مترجم).

۸ - قیاس در اصطلاح هوقولی است مؤلف از چند قضیه که چون قبول و مسلم گردد، قضیه دیگری ذاتاً از آن لازم آید. همان مأخذ (مترجم)

اخلاق است، پس نیکروی، خوش اخلاق است یا این که گفته شود: معتدل المزاج نیکروی و خوش اخلاق است، و در هر صورت این قضیه بنا بر اکثریت است چه برخی که از زیبایی صورت برخوردارند درونی تیره و زشت دارند، و بعضی که چهره‌ای زشت و ناپسند دارند باطن آنها خوب و پسندیده است از این رو امام (ع) به آنچه از پیامبر اکرم (ص) روایت شده استشهاد فرموده است، برای این که خداوند بنده‌ای را که دارای صورتی نیکوست از آن جهت دوست می‌دارد که حسن و جمال مقتضای حکمت الهی و نسبت به قبح و زشتی که شر محض و لایق عدم می‌باشد به وجود سزاوارتر است لیکن از آن جهت که کردارش بد و زشت است عمل او را دشمن می‌دارد، همچنین عمل بنده‌ای که دارای درونی پاکیزه است محبوب خداوند است، ولی بدنش به مناسبت زشتی آن که سزاوار عدم است و عدم شر است مبعوض اوست^۹، اما نصّ بر این که ظاهر دلالت بر باطن دارد کریمه قرآن است که فرموده است: «وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَثَ لَإِيْخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا^{۱۰}» (یعنی: دشوار و نامیمون) ابن عباس و مجاهد و حسن و قتاده و سدی گفته‌اند خداوند در این آیه مؤمن را به زمین خوب حاصلخیز و کافر را به زمین شوره و نمکزار مثل زده، و مؤمن را که در هنگام شنیدن قرآن به آن گوش می‌دهد، و آن را حفظ و درک می‌کند و از آن بهره می‌گیرد، و آثار آن در اعمال نیک و کردار پسندیده‌ای که از او صادر می‌شود ظاهر می‌گردد به شهری پاکیزه تشبیه فرموده است، زیرا شهر پاکیزه سرسبز و خرم و آبادان، و نعمت در آن فراوان، و آثار

۹ - ابن ابی الحدید در شرح خود گفته است: به دلیل این که امام (ع) قَطَابٌ ... فرموده نه قَتَنٌ قَطَابٌ و همچنین وَمَا خَبِثَ فرموده است نه وَمَنْ خَبِثَ این سخن مربوط به اخلاق و عقاید و مافی الضمیر انسان و ظاهر و باطن این احوال است. رجوع شود به صفحه ۱۷۸ و ۱۷۹ جلد نهم شرح مذکور چاپ قم (مترجم)

۱۰ - سوره اعراف (۷) آیه (۵۸) یعنی: و سرزمین پاکیزه گیاهش به فرمان خدا می‌روید اما سرزمین ناپاک (شوره‌زار) جز اندک و ناچیز از آن نمی‌روید.

حیاتبخش باران در آن نمایان است، همچنین کافر را که قرآن را می شنود و درجان همچون سنگ خارای او اثر مطلوبی نمی گذارد به شهری پلید و ناپاک همانند کرده است؛ زیرا در چنین شهری سبزی و خرمی و فراوانی نیست، و اثرات نعمت زای باران در آن دیده نمی شود.

اما درباره حبّ و بغض که به خداوند نسبت داده شده است چنان که پیش از این گفته و دانسته ایم، این دو درمورد خداوند به رضایت و کراهت او برگشت دارد، از این رو هر چه خیر محض، و یا خیر بر وجود او غالب باشد ذاتاً مطلوب حق تعالی است، و آنچه شرّ محض و یا شرّ بر وجود او غلبه داشته باشد اگر چه بالعرض متعلق به اراده اوست لیکن ذاتاً مکروه خداوند متعال است.

فرموده است: **وَاعْلَمَنَّ أَنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ ثَبَاتًا.**

واژه نبات (رویش) را برای زیاد شدن عمل و نمو و افزایش آن استعاره آورده، و با ذکر ماء (آب) ترشیح داده شده، و این کنایه از ریشه اعمال انسان است که در دل جای دارد، وجه مشابهت این است که همان گونه که رویش و خیزش گیاه بستگی به آب دارد، اعمالی که انسان برای عبادت و بندگی خداوند انجام می دهد، نیز وابسته به امیال قلبی و برخاسته از نیّات اوست، و آشکار است که اختلاف آنها از نظر شیرینی و شوری، سبب بروز اختلاف در چگونگی استعداد رویدنیها و خوبی کشتزارها و میوه هاست، و هر چه از آب پاکیزه تری بهره مند است میوه اش بهتر و پاکیزه تر است و بدی و فساد در آن نیست، اعمال انسان نیز که شبیه رویدنیهاست پاکیزگی ثمرات آن که همان میوه های پاکیزه بهشت و انواع لذت های آن است بستگی به زلال بودن ماده و منشأ این اعمال دارد، و ماده آنها اخلاص برای خداست و بدی و پلیدی ثمرات اعمال نیز بر حسب خبث ماده آنهاست که عبارت است از ریا و شهرت طلبی، و ثمره اینها تلخترین ثمرات است؛ زیرا چیزی در کام تلختر از آتش نیست، و توفیق از خداوند است.

۱۵۴- از خطبه های آن حضرت است که در آن از شگفتیهای آفرینش خفّاش یاد می فرماید:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْحَسَرَ ابْنَ الْأَوْصَافِ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ، وَرَدَعَتْ عَظَمَتُهُ الْعُقُولَ فَلَمْ تَجِدْ مَسَاغًا إِلَى بُلُوغِ غَايَةِ مَلَكُوتِهِ، هُوَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، أَحَقُّ وَأَبْنَى مِمَّا تَرَاهُ الْعُيُونُ، لَمْ تَبْلُغْ الْعُقُولَ بِتَحْيِيدٍ فَيَكُونَ مُشَبَّهًا، وَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ الْأَوْهَامُ بِتَقْدِيرٍ فَيَكُونَ مُمَثَّلًا، خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ تَمَثُّيلٍ، وَلَا مَشُورَةٍ مُشِيرٍ، وَلَا مَعُونَةٍ مُعِينٍ، فَتَمَّ خَلْقُهُ بِأَمْرِهِ، وَأَذْعَنَ لِبَاطِنِهِ فَأَجَابَ وَلَمْ يُدَافِعْ وَانْقَادَ وَلَمْ يُتَارَعَ.

وَمِنْ لَطَائِفِ صَنَائِعِهِ، وَعَجَائِبِ حِكْمَتِهِ؛ مَا أَرَانَا مِنْ غَوَامِضِ الْحِكْمَةِ فِي هَذِهِ الْخَفَافِشِ الَّتِي يَقْبِضُهَا الصَّبَاُ الْبَاسِطُ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَتَيْسُطُهَا الظَّلَامُ الْقَابِضُ لِكُلِّ حَيٍّ، وَكَيْفَ عَاشَتْ أَعْيُنُهَا، عَنْ أَنْ تَسْتَمِدَّ مِنَ الشَّمْسِ الْمُضِيئَةِ نُورًا تَهْتَدِي بِهِ فِي مَذَاهِبِهَا، وَتَصِلَ بِعَلَانِيَةِ بُرْهَانِ الشَّمْسِ إِلَى مَعَارِفِهَا، وَرَدَعَهَا تَلَاوُضِيَانِهَا عَنِ الْمُضِيِّ فِي سُبُحَاتِ إِشْرَاقِهَا، وَأَكْثَهَا فِي مَكَامِنِهَا عَنِ الدَّهَابِ فِي بَلَجِ انْتِلَاقِهَا، فَهِيَ مُسْتَدِلَّةُ الْجُفُونِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَحْدَاقِهَا، وَجَاعِلُهُ اللَّيْلَ سِرَاجًا تَسْتَدِلُّ بِهِ فِي الِتِمَاسِ أَرْزَاقِهَا، فَلَا يَرُدُّ أَبْصَارَهَا إِسْدَافُ ظُلْمَتِهِ، وَلَا تَمْتَنِعُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ لِيَنْتَقِ دُجَّتِيهِ، فَإِذَا أَلْقَتِ الشَّمْسُ قِتَاعَهَا، وَبَدَتْ أَوْضَاحُ نَهَارِهَا، وَدَخَلَ مِنْ إِشْرَاقِ نُورِهَا عَلَى الصَّبَابِ فِي وَجَارِهَا أَطْبَقَتِ الْأَخْفَانُ عَلَى مَا قَبِهَا، وَتَبَلَّغَتْ بِمَا اكْتَسَبَتْ مِنْ قِيٍّ ظَلَمَ لَيَالِيهَا. فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لَهَا نَهَارًا وَمَعَاشًا، وَالنَّهَارَ سَكْنًا وَقَرَارًا، وَجَعَلَ لَهَا أَجْنَحَةً مِنْ لَحْمِهَا تَعْرُجُ بِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى الطَّيَرَانِ، كَأَنَّهَا سَطَايَا الْأَذَانِ غَيْرَ دَوَابِّ رِيَشٍ وَلَا قَصَبٍ، إِلَّا أَنَّكَ تَرَى مَوَاضِعَ الْعُرُوقِ بَيِّنَةً أَغْلَامًا، لَهَا جَنَاحَانِ لَمَّا يَرِقًا فَيَنْشَقُّا، وَلَمْ يَغْلُظَا فَيَنْقَلَبَا، تَطِيرُ وَوَلَدَهَا لَا صِقُّ بِهَا، لَا جِيءُ

إِلَيْهَا: يَمُتُ إِذَا وَقَعَتْ، وَيَرْتَفِعُ إِذَا أَرْتَقَعَتْ، لَا يَفَارُقُهَا حَتَّى تَشْتَذَّ أَرْكَانُهُ، وَيَحْمِلُهُ لِلنُّهْوضِ جَنَاحُهُ، وَيَعْرِفُ مَذَاهِبَ عَيْشِهِ وَمَصَالِحَ نَفْسِهِ، فَسُبْحَانَ الْبَارِي لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ خَلَا مِنْ غَيْرِهِ.

خُفَّاش: مفرد و جمع آن خفافیش به معنای شب پره است و این از خَفَش مشتق است که به معنای ضعف بصر از اصل خلقت است. انْخَسَرَتْ: ناتوان شد.
رَدَع: بازداشت مَسَاغ: راه
سُبُحَاتِ إِسْرَافِهَا: شکوه تابش آن بَلَّغ: مفرد آن بَلَّغَة، نخستین سپیده صبح
إِسْدَاف: مصدر أَسْدَفَ اللَّيْلُ می باشد یعنی گاهی هم مصدر است
شب تاریک شد. اِنْتِلَاق: درخشش
وَضُحُّ النَّهَارِ: روشنی روز غَسَقُ الدُّجَى: تاریکی شب
سُطَّابَا: تکه ها وَجَارُ الضَّبِّ: لانه سوسمار

«ستایش ویژه خداوندی است که اوصاف از بیان کنه ذاتش درمانده، وعظمتش خردها را باز داشته از این که بتوانند برای رسیدن به منتهای قدرت و سلطنتش راهی بیابند.

اوست خداوند بحق و آشکار، ثابت تر و نمایانتر است از هر چه چشمها می بینند، خردها نتوانسته اند او را در حدی محدود کنند تا شبیهی برایش بیابند، و او هام ناتوانند که او را اندازه گیری و بر او احاطه یابند تا مثالی برای او انگازند، آفریدگان را بی هیچ نمونه قبلی، و بی مشورت مشاور، و بی کمک یابوری بیافرید و با فرمان خود آفرینش آفریدگان را به انجام رسانید، و همه به اطاعتش اعتراف کردند، و بی هیچ ردی فرمانش را پذیرفتند، و بی چون و چرا تسلیم شدند.

از لطایف صنعت و شگفتیهای آفرینش او رازهای پیچیده و حکمت آمیزی است که در این خفاشان (شب پرها) وجود دارد و به ما نشان داده است. همینهایی که روشنایی روز که گشاینده چشم هر جاندار است

دیده آنها را فرومی بندد، و تاریکی شب که چشم هر زنده ای را می بندد چشم آنها را می گشاید، و چگونه چشمهایشان ناتوان است از این که از فروغ تابان خورشید بهره گیرند، و در پرتو آن راههای خود را بسپزند، و به واسطه ظهور نور آفتاب به مقاصد خود برسند، و چگونه خداوند به وسیله تابش انوار خورشید آنها را از حرکت در امواج روشنایی باز داشته، و از رفتن در میان اشعه رخشان آن در نهانگاههایشان پنهان ساخته است، از این رو به هنگام روز پلکهای چشمان را روی هم فرو هشته و شب را برای خود چراغ روشنی قرار داده، روزی خود را در آن ظلمت شب جستجو می کند، تاریکی شب چشمان آنها را از دیدن باز نمی دارد، و سختی ظلمت شب آنها را از رفتن مانع نمی گردد، اما همین که خورشید از رخسار خود پرده برگیرد و روشنی روز پدیدار شود، و انوار آفتاب به درون لانه سوسماران بتابد آنها پلکها را بر هم می گذارند و به آنچه در تاریکی شب به دست آورده اند بسنده می کنند:

پاک و منزّه است خداوندی که شب را برای خفّاش روز، و وسیله کسب روزی قرار داده، و روز را وقت سکون و آرامش ساخته است، و از گواشتش بالهایی برای او بیافریده که به هنگام نیاز به وسیله آنها پرواز کند، بالهایی که همچون لاله های گوش نه پر دارند نه استخوان اما رگها که محلّ جریان خون است در آنها بخوبی دیده می شود.

آن را دو بال است نه چندان نازک که بشکنند و نه چندان ضخیم که سنگینی کنند، در هنگام پرواز بچه اش به او چسبیده و به او پناه بسته است، هر کجا مادر بنشیند او نیز می نشیند و هر موقع پرواز در آید با او پرواز می کند، از مادرش جدا نمی شود تا زمانی که اعضایش قوت گرفته و بالهایش برای پرواز آماده شده، و راه به دست آوردن روزی و قیام به مصالح خود را گرفته باشد. آری منزّه است آفریننده ای که همه اشیا را بیافرید بی آن که نمونه ای از دیگری پیش از آنها وجود داشته باشد.»

امام (ع) خداوند را از چند نظر ستایش فرموده است:

۱ - اوصاف از بیان کنه معرفت او درمانده است، زیرا ذات باری تعالی منزّه از هر گونه ترکیب است و عقل به هیچ روی نمی تواند حقیقت او را ادراک و توصیف کند، و ما پیش از این مکرّر در این باره سخن گفته ایم.

۲ - عظمت او خردها را از رسیدن به منتهای سلطنت و ملکوت وی بازداشته است، و این آشکار است برای این که ادراک حقایق اشیا منوط به درک حقیقت علل آنهاست، و چون عظمت و بلندی مقام او عقلها را از شناخت کنه ذاتش باز داشته است، عقل نمی تواند راهی برای شناخت منتهای قدرت و ملکوت او بیابد، و آنچه را نظام وجود عالی و سافل بر آن قرار دارد، آن چنان که هست بشناسد.

۳ - این که او هویت مطلق است، زیرا اوست که هویتش موقوف بر هویت غیر نیست و از دیگری گرفته نشده است، زیرا هر چه هویتش از دیگری اخذ شده باشد اثبات وجود او مقید به اثبات وجود غیر اوست و در این صورت او هویت مطلق نخواهد بود، و هر چه هویتش قائم به ذات خویش باشد، خواه دیگری اعتبار شود یا نشود او همان اوست، لیکن هر ممکنی وجودش از غیر خود اوست و هر چه وجودش از غیر باشد ویژگیها و تعینات وجودش نیز از غیر خود اوست، و این خود، همان هویت است. لذا هویت هر ممکن الوجود از غیر او می باشد و قائم به ذات وی نیست، اما مبدأ اول قائم بالذات است. و هویتش بسته به دیگری نمی باشد زیرا او ممکن الوجود نیست و واجب الوجود است، و واجب الوجود آن موجود برتری است که هویتش قائم به ذات خویش است بلکه از هر گونه ترکیب که لازمه امکان است منزّه می باشد.

۴ - دلیل این که پس از بیان هویت، نام باری تعالی را ذکر کرده و هوالله فرموده، این است که هویت و خصوصیت بدون ذکر نام، قابل شرح نیست، مگر این که لوازم آن ذکر گردد و لوازم آن نیز یا اضافی و یا سلبی است، و آنچه اضافی است برای تعریف کاملتر است، لیکن کاملترین تعریف آن است که هر دو نوع لوازم اضافی و سلبی را دربر داشته باشد، و این همان کلمه آله است که

جامع این دو نوع می باشد، زیرا آله آن موجود واجبی است که ممکنات بدو نسبت داده می شوند و خود به دیگری منتسب نیست و این انتساب غیر به او لوازم اضافی، و عدم انتساب او به غیر لوازم سلبی آن است از این رو پس از ذکر هُو اسم جلاله الله را که کاملترین تعریف، و جامع این لوازم است بیان فرموده تا کاشف لفظ هُو و بیانگر مدلول آن باشد. در این بیان رمز دیگری نیز وجود دارد، و آن این که با ذکر لازم هویت که الوهیت است گوشزد می کند که این هویت مرکب نیست و جزء ندارد، وگرنه در تعریف آن اکتفا به ذکر لوازم کافی نبود.

۵ - دیگر ذکر حق در جمله: هُوَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ... است، و چون حق به معنای ثابت موجود است، هنگامی که به هویت اشاره و نام آن را شرح کرده بیان می کند که او حق و موجود است، و وجود او در پیشگاه عقل ثابت تر و آشکارتر از آن چیزی است که چشمها آن را می بینند، و این معنا روشن است زیرا علم به وجود صانع متعال برای عقول فطری است اگر چه نیاز به اندکی دلیل و برهان دارد، و دانشهایی که تکیه بر حس دارند گاهی بر اثر خطای وهم در باره محسوسات و ضبط آنها، و یا نارسایی حس در کیفیت ادای صورت محسوس، دچار خلل و اشتباه می شوند و آنچه در این باره باید گفت این است که عقل ذاتاً برای ادراک معقولات صرف شایسته تر و سزاوارتر است.

۶ - این که خرد نتوانسته او را در حدی محدود کند تا این که شبیه واقع شود، در این گفتار اشاره لطیفی است که دلالت بر کمال دانش آن حضرت دارد، و آن این که در مقدمات دانسته ایم هنگامی که اتصال عقل به امور مجرّده قوی شود، و نیروی متخیله بتواند حس مشترک را از چنگال حواس ظاهر رهایی دهد و در اختیار گیرد، در چنین حالتی چنانچه نفس متوجه دریافت امر معقولی شود، و قوای نفسانی آثار خود را پیدا کرده باشد صورت امر معقول در نفس نقش می بندد، سپس برای ضبط و نگهداری آن، نفس از نیروی متخیله استمداد می جوید، این نیرو چیزی را از محسوسات که شبیه آن امر معقول است به او القا می کند، پس از

آن نفس آن را به خزانة خیال می افکند و در شمار معلومات و مدرکات او در می آید. اکنون که این مطلب دانسته شد می گوئیم اگر باری تعالی از جمله چیزهایی بود که عقل آنها را ادراک و تعیین و توصیف می کند وجود او را عقل به همین نحو اثبات می کرد، و در این صورت لازم می آمد که به غیر خود از اجسام شبیه گردد تا صورت آن در ذهن حضور پیدا کند، در حالی که خداوند منزّه است از این که به چیزی از اجسام همانند باشد.

۷ - همچنین نیروی وهم نمی تواند او را اندازه گیری کند، تا معین و مشخص شود، زیرا وهم جز معانی جزئی متعلق به محسوسات را ادراک نمی کند، و این منوط است به این که نیروی تخیل معنای مورد درک را به چیزی از صور جسمانی تشبیه کند، و اگر وهم می توانست برخداوند محیط شود ناگزیر باید او را در صورتی حسی ارائه می داد برای این که وهم حتی وجود خود را در قالبی که دارای صورت و حجم و مقدار است ادراک می کند.

۸ - فرموده است: **خَلَقَ الْخَلْقَ... تَأْمِينٌ**، در باره این که خداوند خلاق را بی نمونه ای از پیش بیافریده ما سابقاً در ذیل خطبه اول و جاهای دیگر سخن گفته ایم، معنای این که آفرینش خود را با صدور فرمان خویش به اتمام رسانید این است که با خطاب امر «كُنْ» آفرینش خلاق در نهایت کمال ممکن آنها تحقق یافت، زیرا براهین عقلی گویای این است که برای آفریدگان هر کمالی که ممکن بود، از جانب پروردگار به آنها افزوده شده و به آن رسیده اند و او منزّه است از این که از جانب او بخلی رود و دست از عطا و بخشش باز دارد، مراد از اذعان به طاعت او دخول آفریدگان در تحت قدرت اوست، و معنای اجابت آنها بدون مدافعه، و انقیاد آنها بدون منازعه نیز همین است.

پس از این امام (ع) به آنچه مقصود او از خطبه است می پردازد، و آن عبارت است از ستایش خداوند به اعتبار برخی لطایف صنع و شگفتیهای خلقت او، و توجه دادن مردم به رازهای پیچیده ای که در آفرینش این حیوان (شب پره) وجود

دارد، و از اختلاف او با دیگر جانوران که روشنایی چشمان او را فرو می بندد، در حالی که چشمان دیگر جانداران را می گشاید، و گیاه را رویش و گسترده گی و غیره می دهند، و تاریکی، چشمهای او را باز و چشمان دیگر جانداران را می بندد اظهار شگفتی می کند، پس از این علت طبیعی این امر را بیان می فرماید، که تیرگی چشم و ضعف بینایی این حیوان را مانع شده است که از فروغ تابان خورشید مدد گیرد و در پرتو آن راه جوید، آنچه درباره علت ضعف بینایی این حیوان گفته شده این است که خفاش هنگامی که با گرمی روز برخورد می کند، نیروی بینایی او به سختی تحلیل می رود و بر اثر آن وضعی در او پدید می آید که ناگزیر برای جبران نیروی از دست رفته چشمان را می بندد، و با فرا رسیدن شب و سرد شدن هوا و کاهش حرارت نیروی خود را بازیافته و بینایی را از سر می گیرد، توصیفی که امام (ع) از این ویژگی خفاش کرده، و آنچه از چگونگی احوال او ضمن عبارات تا... **ظَلَمَ لَيَالِيَهَا** بیان فرموده است به درجه ای از فصاحت و شیوایی است که مافوق آن متصور نیست.

فرموده است: **وَتَصِلُ بِغَلَايَةِ بُرْهَانِ الشَّمْسِ إِلَى مَعَارِفِهَا.**

این جمله از منتهای فصاحت برخوردار است، مراد از معارفها راههایی است که این حیوان می شناسد و دیگر کارهای مختلف اوست، و فعل **تَصِلُ** عطف به فعل **تَسْتَمِدُّ** در جمله پیش است، اما این که حیوان مذکور پلکهای چشم را برهم می نهد برای این است که تحلیل نیروی باصره باعث غلبه خواب نیز می شود، و این برهم نهادن پلکها نوعی خواب است که در بسیاری از حیوانات ملاحظه می گردد، و سبب آن همان است که پیش از این گفته شد، واژه **فِتَاق** (نقاب) را برای خورشید استعاره آورده به ملاحظه این که شباهت به زنی دارد که نقاب بر چهره انداخته باشد، **إِلْقَاء** یا افکندن این نقاب کنایه از پدیدار شدن خورشید از پشت حجاب زمین است. پس از این امام (ع) به ستایش و تنزیه حق تعالی پرداخته، و با یادآوری عظمت او، لطیفه دیگری را که در آفرینش این حیوان است

با شگفتی متذکر شده، و آن بالهای این حیوان است که از گوشت و رگ و پوست آفریده شده و بدون این که مانند بالهای دیگر پرندگان پرواز استخوان داشته باشد آنها را به وسیله مفاصل مخصوصی که دارد باز و بسته می‌کند، و اینها نه چنان نازکند که به سبب پرواز بشکنند و نه چندان ضخیم که بر او سنگینی کنند، سپس سومین شگفتیهای این حیوان را بیان می‌کند، و آن وضع اوست با جوجه اش که به مادر می‌چسبد و از او شیر می‌خورد و هیچگاه از او جدا نمی‌شود، چه در هنگامی که بر روی زمین نشسته و چه در موقعی که به پرواز درآمده است و این حالت همچنان ادامه دارد تا این که جوجه قوی شود و بتواند خود به پرواز درآید و به تنهایی کارها را انجام دهد، و این خود امری است که با روش پرندگان دیگر مغایرت دارد و مایه شگفتی است.

پس از این امام (ع) خداوند را به مناسبت این که اشیا را بی آن که نمونه‌ای در پیش از غیر خدا موجود باشد بیافریده تسبیح و تنزیه می‌کند.

از مثل‌های متداول است که به خفّاش گفته شد چه را بال نداری؟ گفت برای این که مرا مخلوق تصویر کرده است، به او گفتند چرا در روز بیرون نمی‌آیی، گفت از پرندگان شرم دارم، در این مثل خواسته اند بگویند که مسیح (ع) خفّاش را تصویر کرده است، و خداوند متعال در این باره فرموده است: «وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأُذُنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأُذُنِي».

باری در پرندگان شگفتیهایی است که خرد برای فهم آنها راهی نمی‌یابد، بلکه در هر ذره‌ای از ذرات مخلوقات او از قبیل زنبور و پشه و مورچه لطایف و اسراری است که خرد خردمندان و حکمت حکیمان از ادراک و بیان اوصاف آنها درمانده و ناتوان است، آری منزّه است خداوند، چه عظیم است شأن او، و چه روشن است برهان او.

۱- سوره مائده (۵) آیه (۱۱۰) یعنی: و هنگامی که به فرمان من از گل چیزی به صورت پرنده می‌ساختی و در آن می‌دمیدی و به فرمان من پرنده‌ای می‌شد.

۱۵۵. از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که در آن مردم بصره را مخاطب ساخته و از پیشامدهای سخت آینده آنان را آگاه می‌کند:

فَمَنْ اسْتَظَاعَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ يَغْتَقِلَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ! فَإِنْ أَطَعْتُمُونِي فَإِنِّي حَامِلُكُمْ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ ذَا مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، وَمَذَاقَةٍ مَرِيرَةٍ. وَأَمَّا فَلَانَةٌ فَأَذَرَكَهَا رَأَى النَّسَاءُ، وَضَعْنَ غَلًّا فِي صَدْرِهَا كَمِزْجَلِ الْقَيْنِ، وَلَوْ دُعِيَتْ لِيَتَنَالَ مِنْ غَيْرِي مَا أَتَتْ إِلَيَّ لَمْ تَفْعَلْ. وَلَهَا بَعْدَ حُرْمَتِهَا الْأُولَى، وَالْحِسَابُ عَلَى اللَّهِ

اغْتَقِلَ نَفْسَهُ: خود را بازداشت و زندانی کرد ضَعْنَ: کینه
مِزْجَل: دیگ

«هر کس در آن روزگار بتواند خویشتن را به اطاعت پروردگار عزوجل پایبند سازد باید چنین کند، اگر از من فرمانبرداری کنید من به خواست خداوند شما را به راه بهشت رهنمون خواهم بود، هر چند راهی است پر از سختی و تلخی.

اما بر آن زن اندیشه سست زنان چیره شد، و کینه ای که در سینه اش، مانند دیگ آهنگران جوش می زد وی را فرا گرفت، اگر از او خواسته شده بود رفتاری که بامن کرده با دیگری انجام دهد اقدام نمی‌کرد، با این همه حرمت نخستین او بر جاست، و حساب او با خداوند تعالی است.»

فرموده است: **عِنْدَ ذَلِكَ.**

مقتضای سخن مذکور این است که امام (ع) پیش از این خطبه در باره فتنه ها و جنگهایی که میان مسلمانان روی خواهد داد سخنانی ایراد فرموده باشد، و در این جا گوشزد می کند که هر کس این رویدادها را درک کند بر او لازم است که خود را وقف طاعت پروردگار کند، و از درآمدن در این آشوبها و آمیختن به این فتنه ها دوری ورزد، مراد از سبیل الجته یعنی راه بهشت همان دین استوار حق است، و آشکار است که وارد ساختن آنها به این راه و رسانیدن آنان به بهشت، مشروط به اطاعت آنها از آن بزرگوار است، زیرا چنان که فرموده است: **لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاع^۱**. همچنین تذکر می دهد که سختیها و تلخیها با دین حق همراه است مانند جهاد و دیگر تکالیفی که آمیخته به رنج و سختی است، و از آن فلاته کنایه از عایشه است که رأی زنانه، او را وادار کرد در جنگ بصره همکاری و کارگردانی کند، و می دانیم که اندیشه زنان از ضعف و سستی مایه می گیرد، در حدیث است: مردمی که در کار خود به زن تکیه کنند پیروز نمی شوند^۲، همچنین آمده است که: زنان را عقل و دین اندک است^۳ و پیش از این در باره اخلاق زنان سخنانی گفته شده است، اما در مورد کینه عایشه علل بسیاری نقل شده است، از آن جمله کینه و عداوت عایشه نسبت به فاطمه (ع) است که پس از مرگ خدیجه مادر فاطمه (ع) به عقد پیامبر (ص) در آمده و برجای او نشسته بود، و پدید آمدن کدورت میان زن و دختر شوهر که مادرش دیگری باشد امری معمول و عادی است و گفته اند که:

سبب دشمنی زن نسبت به دختر شوهر غالباً بر اثر این است که زن خیال می کند دختر جانشین مادرش که هووی اوست بوده و شباهت به او دارد. از این رو او را هووی خود به حساب می آورد و کینه و دشمنی او را در دل می گیرد و سپس

۱- برای کسی که اطاعت نمی شود رأی و نظری نیست.

۲- لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ أَشْتَدُّوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ.

۳- إِنَّهُنَّ قَلِيلَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ.

این خیال توسعه می یابد، و علل و اسباب دیگری آن را قوت می دهد، بویژه اگر شوهر دخترش را گرامی بدارد و به او ارج نهد، این دشمنی به اوج خود می رسد چنان که این امر از پیامبر خدا (ص) درباره فاطمه (ع) نقل شده است، اما سبب دشمنی دختر نسبت به زن پدر این است که خیال می کند وی هوو و دشمن مادر اوست و چون دشمن مادرش است ناچار دشمن او نیز می باشد، و اگر مرد به زنش میل و رغبت نشان دهد این خیال در دختر تقویت می گردد، چنان که نقل شده پیامبر خدا (ص) عایشه را بر زنان دیگر خود ترجیح می داده و به او رغبت داشته است، بدیهی است نفوس بشری بویژه زنان در برابر اموری کوچکتر و بی اهمیت تر از این بیتاب و خشمگین می شوند چه رسد به صدور چنین امری از پیامبر گرامی (ص)، شگ نیست که این کینه و دشمنی به همسر فاطمه (ع) نیز سرایت می کند؛ زیرا بسیاری از کینه هایی که در دل مردان است به سبب زنان به وجود آمده است، یکی از حکما گفته است اگر در دنیا دشمنی و کشمکشی یافتی که به سبب زن پدید نیامده باشد سپاس خداوند را به جای آور که این امری بس شگفت است، و فاطمه (ع) بسیاری از اوقات نزد شوهرش از عایشه شکایت می کرد.

دیگر از اسباب دشمنی و کینه عایشه نسبت به امیر المؤمنین علی (ع) موضوع قذف یا متهم شدن عایشه است، نقل شده است که علی (ع) از جمله کسانی بوده است که به منظور حرمت پیامبر گرامی (ص) در برابر گفتار منافقان، طلاق عایشه را به آن حضرت یادآوری کرده، و در آن هنگام که پیامبر (ص) در این باره با او مشورت فرموده گفته است: **إِنَّ هِيَ إِلَّا شَيْعُ نَفْلِكَ**^۴ همچنین گفته است: از خادمه باز پرس کن و او را بترسان و اگر بر انکار خود پافشاری کند او را بزنی، این سخنان همه به گوش عایشه می رسید و چند برابر آنها را از دیگران که معمولاً در این گونه

۴ - این (عایشه) جز بند کفش تو نیست.

وقایع اخبار پخش می‌کنند می‌شنید، و زنان به او گفتند که علی و فاطمه (ع) از این پیشامد خوشحالند از این رو قضیه مهم شد و شدت یافت، سپس هنگامی که آیه قرآن بر براءت عایشه نازل شد و پیامبر خدا (ص) با او آشتی کرد، عایشه بر پاکی خود از این تهمت، زبان به افتخار و مباهاات گشود، و ضمن آن همچون کسی که پس از شکست پیروز شود، و بعد از مغلوب شدن انتقام گیرد به زبان درازی و نارواگویی پرداخت، و این سخنان نیز به گوش علی و فاطمه (ع) رسید.^۵

انگیزه دیگر این کینه و دشمنی این بود که پیامبر (ص) دستور فرمود که در خانه ابی بکر که به مسجد باز می‌شد بسته شود و در خانه دامادش علی (ع) به درون مسجد باز گردد.

علت دیگر فرستادن پیامبر (ص) علی (ع) را به همراه سوره براءت به مکه است که پیامبر (ص) آن را از ابوبکر گرفت و به علی (ع) داد تا این مأموریت را او به انجام برساند.

علل و اسباب جزئی دیگری نیز در پیدایش این کینه و دشمنی وجود داشته که قراین احوال به آنها گواهی می‌دهد و در خور گفتن نیست، و بالاخره این امور همه از اسبابی است که دشمنیها را بر می‌انگیزد و کینه‌ها را در دل مستحکم می‌سازد. فرموده است: **وَلَوْ دُعِيتُ ... تا آخر.**

این گفتار حق و درست است، زیرا انگیزه‌ای که عایشه برای کارهای خود در قبال آن حضرت داشت در برابر دیگران نداشت.

۵ - چنان که شارح خود اشاره کرده، آنچه درباره علل کینه و دشمنی عایشه در این جا آورده نقل سخنان دیگران است، و شارح معتزلی ابن ابی الحدید پس از بیان اینها به احترام فوق العاده‌ای که رسول اکرم (ص) نسبت به فاطمه (ع) ابراز می‌داشت اشاره می‌گوید: پیامبر خدا (ص) در حضور عام و خاص نه یک بار بلکه بارها و نه در یک جا بلکه در جاهای مختلف فرمود: «فاطمه سرور و سیده زنان جهانیان است، همتای مریم دختر عمران است، هر کس او را بیازارد مرا آزرده و هر کس او را به خشم آورد مرا به خشم آورده، و او پاره تن من است» و این سخنان و امثال آن بر کینه عایشه می‌افزود (رجوع شود به شرح ابن ابی الحدید جلد ۹ ص ۱۹۲ الی ص ۱۹۵) (مترجم).

فرموده است: وَلَهَا بَعْدُ حُرْمَتُهَا الْأُولَى.

این سخن می تواند دلیل خودداری آن حضرت از مجازات عایشه باشد، زیرا از نظر امام (ع) عایشه مستحق تنبیه و مجازات بود، حرمت او به سبب همسری وی با پیامبر خدا (ص) بوده است.

فرموده است: وَالْحِسَابُ عَلَى اللَّهِ.

امام (ع) گوشزد می کند که اگرچه او در این دنیا با عایشه در برابر کارهایی که از او سرزده با نرمش و گذشت رفتار کرده اما در آخرت متولی حساب او خداوند متعال است، شاید این سخن را امام (ع) زمانی فرموده که عایشه توبه خود را اظهار نکرده و یا آن حضرت بدان آگاه نشده بوده است، زیرا سخن مزبور به معنای وعده عذاب آلهی برای عایشه است.^۶

بخشی از این خطبه است :

منها:

سَبِيلُ ابْنِ الْهَجَّاجِ، أَنْوَرُ السَّرَاجِ، فَبِالْإِيمَانِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ، وَبِالصَّالِحَاتِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْإِيمَانِ، وَبِالْإِيمَانِ يُعْمَرُ الْعِلْمُ، وَبِالْعِلْمِ يُزْهَبُ الْمَوْتُ، وَبِالْمَوْتِ تُخْتَمُ الدُّنْيَا، وَبِالدُّنْيَا تُخْرَزُ الْآخِرَةُ، وَإِنَّ الْخَلْقَ لَأَمَقْصَرُ لَهُمْ عَنِ الْقِيَامَةِ، مُزْقَلِينَ فِي مِضْمَارِهَا إِلَى الْغَايَةِ الْقُضْوَى.

۶ - عایشه بر شکست و رسوایی خود در جنگ جمل اندوه می خورد و اگر از دشمنی با اهل بیت پیامبر (ص) توبه کرده بود بر استر سوار نمی شد و به اتفاق امویان و مروانیان از دفن جنازه امام مجتبی (ع) در کنار قبر جدش پیامبر خدا (ص) جلوگیری نمی کرد، این واقعه را حاکم در مستدرک، ابن سعد در طبقات، سبط بن جوزی، ابوالفرج اصفهانی، مسعودی و دیگران نوشته اند، و آنچه ابن عباس در این هنگام به عایشه گفته است که: تَجَمَّلْتَ بِتَغْلِيٍّ وَلَوْ عَشْتَ تَقِيلُ معروف است (یعنی: سوار شتر شدی جنگ جمل را پدید آوردی و اکنون سوار استر شده این هنگامه را به پا کرده ای و اگر زنده بمانی بر فیل هم سوار خواهی شد)، چه خوب گفته است مؤلف کتاب روضات الجنات که: «ابن میثم با این که شیعه است سخنانی دارد که بوی تسنن از آن به مشام می رسد» رجوع شود به جلد ۷ کتاب مزبور صفحه ۲۱۷ (مترجم).

﴿اَزَلَفْتُ﴾ پیش آورده شد، نزدیک شد
 ﴿اِرْقَالَ﴾ نوعی دویدن
 لَا مَقْصَرَّ لَهُ عَنْ كَذَا: برای او از آن گریزگاهی نیست، و مَقْصَرُّ به معنای زندان است.

«راه ایمان روشنترین راه و تابانترین چراغ است، به وسیله ایمان به
 کردار شایسته راه برده می شود و با کردار شایسته به ایمان استدلال می گردد،
 به وسیله ایمان دیار علم آباد می شود و به سبب علم و آگاهی مرگ مورد ترس
 و هراس قرار می گیرد، و با مرگ زندگی دنیا پایان می یابد، و به وسیله دنیا
 آخرت به دست می آید، و با برپایی رستاخیز بهشت به پرهیزگاران نزدیک و
 دوزخ برای گمراهان آشکار می گردد، مردم را برای گریز از قیامت جایی
 نیست، و همه در آن میدان شتابان به سوی سر منزل آخرین خود روانند.»

آغاز این بخش از خطبه در توصیف ایمان است، و منظور از ایمان تصدیق
 قلبی به یگانگی خداوند و به تمامی آنچه پیامبر اکرم (ص) از جانب خداوند آورده
 است، می باشد، و شک نیست که آن روشنترین و آشکارترین راه به سوی بهشت
 و فروزانترین چراغ در ظلمات جهل و نادانی است، و از سیراج استعاره است، مراد
 از صَالِحَات، اعمال شایسته از قبیل عبادات و محاسن اخلاق است که از طریق
 شرع وارد شده است، و روشن است که اینها از آثار ایمان و ثمرات آن است، و از
 باب دلالت علت بر معلول می توان استدلال کرد که کسی که ایمان در قلب او
 جا گرفته بر این اعمال مواظبت دارد، همچنین از باب دلالت معلول بر علت
 می توان حکم کرد که کسی که دارای عبادات و مکارم اخلاق است صاحب
 ایمان است.

این که فرموده است: **وَبِالْإِيمَانِ يُعْمَرُ الْعِلْمُ** برای این است که ایمان به
 تفسیری که از آن ذکر شد اگر با برهان و استدلال همراه شود علم خواهد بود، و
 این روح همه علوم است، و چون با ثمرات علم که اعمال صالحه است همراه شود

به آن ایمان گفته می شود، زیرا کردار شایسته از کمالات ایمان است و بدون آن کامل نبوده و سودی در آن نیست، همچنین اگر علم با عمل مقرون نباشد فایده آن در آخرت اندک بلکه بی فایده می باشد و مانند ویرانه ای است که سودی از آن حاصل نیست، و همان گونه که ویرانه قابلیت سکنا ندارد علم خالی از عمل نیز فاقد سود و ارزش می باشد، از این رو امام (ع) در جای دیگر فرموده است: **الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ** یعنی علم قرین و همنشین عمل است و فرموده است: علم عمل را آواز می دهد که به سوی او بیاید اگر نیاید علم از او کوچ می کند.

اما این که فرموده است: **يَا عَلِيُّمُ يُرْهَبُ الْمَوْتُ** برای این است که داشتن معارف الهی و آگاهی به غرضی که در آفرینش انسان است و مقایسه دنیا با آخرت و علم به احوال معاد همه مستلزم یاد مرگ و پیوسته در اندیشه آن بودن است و همین توجه مداوم موجب بیم و هراس از مرگ، و عمل برای آن و احوال پس از آن است.

فرموده است: وَيَا مَوْتَ تُخْشَمُ الدُّنْيَا.

معنای عبارت مذکور روشن است، زیرا دنیای انسان عبارت از کلیه اعمال بدنی است که در طول دوران پیش از مرگ انجام می دهد و با فرا رسیدن مرگ همه آنها پایان می یابد.

فرموده است: وَيَا دُنْيَا تُخْزِرُ الْآخِرَةَ.

اشاره است به این که دنیا محل آماده شدن و به دست آوردن زاد و توشه برای روز آخرت است و در این جاست که انسان کمال لازم را برای رسیدن به سعادت آن جهان به دست می آورد. و ما پیش از این در این باره سخن گفته ایم.

فرموده است: بِالْقِيَامَةِ تُزَلَّفُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَكَبُرُ الْجَحِيمِ لِلْعَاوِينَ.

این گفتار اشاره لطیفی است به آنچه ما بارها آن را ذکر کرده ایم، و آن عبارت از این است که با رسیدن مرگ و برطرف شدن حجاب بدن، انسان درمی یابد که چه سرنوشتی برای خود فراهم کرده و چه خوب و بدی را از پیش

برای خویش فرستاده است، و اگر چه ثمره و آثار کارهای خوب و بدی که انسان در دنیا انجام می دهد عاید نفس می شود علیکن تألم و التذاذ ناشی از این امور زمانی حاصل می شود که حجاب تن از چهره جان زدوده شده باشد، و گفتار خداوند متعال به همین امر اشاره دارد در آن جا که فرموده است: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا»^۷ و اثره ازلاف و بُرُوز این معنا را تأیید می کنند زیرا این واژه ها معنای ظهور و آشکار شدن دارند که مراد ظهور ادراک در این هنگام است.

فرموده است: **وَإِنَّ الْخَلْقَ لَآ مَقْصِرَ لَهُمْ عَنِ الْقِيَامَةِ ...** تا آخر.

عبارت بالا با همه پرمعنایی درنهایت زیبایی است، و اشاره است به این که انسان ناگزیر از ورود به عرصه قیامت است، مضمار یا میدان آزمایش، همین دوران زندگی دنیاست، و اثره مِضْمَار استعاره است زیرا همان گونه که اسبان در مضمار برای مسابقه مهیا می شوند، انسان نیز در صحنه دوران زندگی خود برای مسابقه در محضر پروردگار و به دست آوردن درجات آماده می گردد، و ما پیش از این در ذیل گفتار امام (ع) که فرموده است: **أَلَا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْيُضْمَارُ وَغَدَا السَّبَاقُ** شرح آن را داده ایم، و اثره مُرْقِلَيْنِ حال است، و اِرْقَال یا دویدن، کنایه از سیر معنوی انسانها در مدت عمر خود به سوی آخرت، و تند و شتابی است که زمان در آماده کردن ابدان برای ویرانی و نابودی دارد، مراد از غَايَةِ الْقُضُوءِ سعادت یا شقاوت اخروی است.

بخشی دیگر از این خطبه است:

۷ - سوره ال عمران (۳) آیه (۳۰) یعنی: روزی که هر کس آنچه کارنیک انجام داده حاضر می بیند و دوست می دارد میان او و آنچه کار بد مرتکب شده فاصله ای طولانی باشد.

خُلِقَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَانَّهُمَا لَا يَقْرَبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَلَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ، وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ الْحَبْلُ الْمَتِينُ، وَالتَّوَرُّ الْمُبِينُ، وَالشَّفَاءُ النَّافِعُ، وَالرَّيُّ النَّافِعُ، وَالْعِصْمَةُ لِلْمُتَمَسِّكِ، وَالنَّجَاةُ لِلْمُتَمَتِّلِ، لَا يَتَوَجَّحُ فَيَقَامُ، وَلَا يَزِيغُ فَيَسْتَعْتَبُ، وَلَا تُخْلِفُهُ كَثْرَةُ الرَّدِّ وَوُلُوجُ السَّنَعِ. مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ سَبَقَ،

وقام إليه رجل وقال: أخبرنا عن الفتنة، وهل سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عليه السلام: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَوْلَهُ: (أَلَمْ أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ) عَلِمْتُ أَنَّ الْفِتْنَةَ لَا تَنْزِلُ بِنَا وَرَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، بَيْنَ أَظْهَرِنَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ الَّتِي أَخْبَرَكَ اللَّهُ بِهَا؟ فَقَالَ: «يَا عَلِيُّ، إِنَّ أُمَّتِي سَيُفْتَنُونَ مِنْ بَعْدِي» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَلَيْسَ قَدْ قُلْتَ لِي يَوْمَ أُحُدٍ حِينَ اسْتُشْهِدَ مَنْ اسْتُشْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجِيزَتْ عَنِّي الشَّهَادَةُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقُلْتُ لِي «أُبَشِّرْ، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ وَرَائِكَ»؟ فَقَالَ لِي «إِنَّ ذَلِكَ لَكَذَلِكَ، فَكَيْفَ صَبْرُكَ إِذَا؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ لَيْسَ هَذَا مِنْ مَوَاطِنِ الصَّبْرِ، وَلَكِنْ مِنْ مَوَاطِنِ الْبُشْرَى وَالشُّكْرِ، وَقَالَ «يَا عَلِيُّ، إِنَّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنُونَ بَعْدِي بِأَمْوَالِهِمْ، وَيَمُوتُونَ بِيَدِيهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَتَمَتَّنُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَأْمَنُونَ سَطَوْتَهُ، وَيَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ وَالْأَهْوَاءِ السَّائِيَةِ، فَيَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِيذِ، وَالسُّخْتِ بِالْهَدِيَّةِ، وَالرَّبَا بِالْبَيْعِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ بِأَيِّ الْمَنَازِلِ أَنْزَلَهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ أِبِمَثْرَلَةٍ رِدْوَةٍ أَمْ بِمَثْرَلَةٍ فِتْنَةٍ؟ فَقَالَ: «بِمَثْرَلَةٍ فِتْنَةٍ».

«(مردگان) از بستر گورها بیرون آمده و به سوی آخرین منزلگاه خود رهسپار می شوند، هرسرابی را اهلی است که آن را به سرای دیگر تبدیل نمی کنند، و از آن به جای دیگر منتقل نمی شوند.

امربه معروف ونهی از منکر دودخلق از اخلاق خداوند سبحان است، اینها نه اجل کسی را نزدیک می کنند و نه از روزی کسی می کاهند، بر شما باد به کتاب خدا چه آن ریسمانی است استوار و نوری است آشکار، درمانی

است پر منفعت، و سیرآب کننده ای است فرو نشاننده عطش، نگهدارنده کسی است که به آن چنگ زند، و رهایی دهنده کسی است که به آن دست آویزد، کزی در آن نیست تا راست گردد، و از حق منحرف نمی شود تا پوزش بخواهد، و تکرار قرائت و شنیدن پیاپی موجب کهنگی آن نمی گردد، کسی که به قرآن سخن گوید راست گفته، و آن کس که به آن عمل کند بر دیگران پیشی گرفته است»

در این هنگام مردی به پا خاست و گفت ای امیرمؤمنان! ما را از آن فتنه آگاه کن، آیا درباره آن از پیامبر خدا (ص) پرسش کرده ای؟ امام (ع) فرمود: «در آن هنگام که خداوند سبحان آیه «أَلَمْ أَحْصِبِ النَّاسُ أَنْ يَتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ»^۸ را نازل فرمود دانستم تازمانی که پیامبر خدا (ص) در میان ماست این فتنه بر ما فرود نمی آید، از این رو گفتم ای رسول خدا! این فتنه ای که خداوند تورا بدان آگاهی داده چیست؟ فرمود: ای علی اقم پس از من مورد آزمایش قرار خواهند گرفت، گفتم ای پیامبر خدا! آیا جز این است در جنگ احد هنگامی که گروهی از مسلمانان به شهادت رسیدند و من بدان نائل نشدم و این بر من گران آمد به من فرمودی مژده باد تورا که پس از این شهید خواهی شد، فرمود: همین طور است ولی در آن هنگام شکیبایی تو چگونه خواهد بود؟ گفتم ای پیامبر خدا! این از موارد شکیبایی نیست بلکه جای سپاس و خوشحالی است فرمود: ای علی! این مردم به وسیله اموالشان آزمایش خواهند شد و به دین خود بر پروردگار منت می نهند و رحمت او را آرزو می کنند، و از خشم او خود را در امان می بینند، باشبهات دروغ، و هوسهای گمراه کننده، حرام خدا را حلال می شمارند، شراب را به نام نبیذ و رشوه را به عنوان هدیه و ربا را به نام معامله حلال می کنند، گفتم ای پیامبر خدا! در این هنگام این مردم را در چه مرتبه ای قرار دهم آیا در زمره کسانی که از دین برگشته و مرتد شده اند و یا کسانی که مورد آزمایش قرار گرفته اند؟ فرمود آنها را در مرحله فتنه و آزمایش قرار بده»

۸- سوره عنکبوت (۲۹) آیه (۲) یعنی: آیا مردم گمان کردند این که بگویند ایمان آوردیم رها شده

آغاز این خطبه در بیان احوال مردگان در روز رستاخیز و انتقال آنها به سر منزل آخرین است، و آن یا بهشت است و یا دوزخ بدیهی است برای هریک از بهشت و دوزخ اهلی است که محلّ خود را به جای دیگر تبدیل نمی‌کنند، و لازم است که مراد از اهل دوزخ کافران باشند تا آنچه فرموده که اینها جای خود را تبدیل نمی‌کنند و از آن جا منتقل نمی‌شوند صحیح باشد، زیرا درست است که گنهکاران اهل قبله در دوزخ معذب می‌شوند لیکن در شرع ثابت است که آنها در آتش مخلّد نشده و از آن جا منتقل می‌شوند.

فرموده است: **وَإِنَّ الْأُمْرِيَ الْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ... تَأْمِنُ رِزْقِي.**

این گفتار در ترغیب مردم برای قیام به امر به معروف و نهی از منکر است، و بیان می‌کند که اینها دو خُلق از خُلُقهای خداوندند. باید دانست که اطلاق واژه خُلق بر خداوند استعاره است، زیرا خُلق ملکه‌ای نفسانی است که منشأ کارهای خوب و بد انسان است، و چون باری تعالی منزّه از کیفیت و هیأت است این واژه به نحو حقیقت بر او صادق نیست لیکن از آن جایی که امر به معروف و نهی از منکر از اخلاق فاضله و شبیه صفات کمال و جلالی است که برای خداوند اعتبار می‌کنیم، لذا برای آنها واژه اخلاق استعاره و به خداوند نسبت داده شده است، زیرا آنچه از خداوند صادر می‌شود و مندرج در تحت صفات کمال و جلال اوست مشتمل بر امر به معروف و نهی از منکر و افعال خیری است که نظام جهان و بقای آن بر آنها مبتنی است مانند حکمت و قدرت و وجود و لطف و بی‌نیازی خداوند، و همه اینها از اخلاق فاضله که منشأ افعال خیر و شر است شناخته می‌شوند، از این رو واژه اخلاق برای اینها استعاره و اطلاق شده است.

در باره این که امر به معروف و نهی از منکر مرگ را نزدیک و روزی را کم نمی‌کنند، باید دانست که بسیاری از نابخردان و سست نظران به سبب توهم یکی از این دو امر از امر به معروف و نهی از منکر خودداری می‌کنند بویژه نسبت به پادشاهان که به همین سبب آنان را از ارتکاب منکرات نهی نمی‌کنند.

سپس امام (ع) مردم را به مواظبت بر کتاب خدا و تمسک به آن ترغیب، و اوصافی را در فضیلت قرآن به شرح زیر بیان می فرماید:

۱ - این که قرآن حبل متین است: واژه حَبْل (ریسمان) استعاره است، وجه مناسبت این است که همان گونه که ریسمان وسیله نجات برای کسی است که بدان چنگ زند، قرآن نیز برای کسی که بدان تمسک جوید سبب رهایی از سقوط در درکات دوزخ است، واژه متین (استوار) ترشیح این استعاره است.

۲ - قرآن نور مبین است: واژه نور نیز استعاره است، بدین مناسبت که قرآن انسان را در طریق سیر الی الله به مقاصد حقیقی راهنمایی می کند، و از ظلمت سرگردانی رهایی می دهد.

۳ - قرآن شفای نافع است: یعنی شفا بخش درد نادانی است. همچنین رَیُّ الثَّاقِبِ به معنای این است که تشنگان را از آب زندگی جاوید مانند علوم و کمالاتی که باقی و پایدار می ماند سیراب می گرداند.

۴ - این که قرآن برای کسی که به آن چنگ زند نگهدارنده و برای آن که بدان دست آویزد رهایی است، معنای این عبارت شبیه همان است که در ذیل جمله قرآن حبل متین است گفته شد.

۵ - قرآن کژ نیست تا راست شود زیرا مانند آلات و ادوات محسوس نیست.

۶ - قرآن منحرف نمی شود تا پوزش بخواهد، یعنی مانند حاکمان از او خواسته شود که خشنودی مردم را تأمین و به حق بازگشت کند.

۷ - این که قرآن با تکرار قرائت و کثرت استماع کهنه نمی شود: یعنی کثرت گردش آن بر زبانها و ورود پیایی آن به گوشها آن را کهنه نمی گرداند، و این از ویژگیهای قرآن کریم است، زیرا هر سخنی چه نثر و چه نظم هنگامی که زیاد خوانده شود بر گوشها سنگین و زشت می آید جز قرآن کریم که همواره تازگی دارد و در همه ادوار هر اندازه بیشتر خوانده و تکرار می شود، دلنشینی و حسن و زیبایی آن افزونتر می گردد، شاید راز این امر، کثرت اسرار و مطالب مهمی است

که قرآن حامل آنها بوده و آگاهی بر آنها جز برای افرادی معدود میسر نیست، و در عین حال اوج فصاحت و شیرینی و گوارایی محتوای آن است.

اما گفتار آن بزرگوار درباره آنچه از پیامبر اکرم (ص) پرسش فرموده و پاسخ پیامبر (ص) به او، بسیاری از محدثان از طریق آن حضرت از رسول گرامی (ص) روایت کرده اند که به او فرموده است: خداوند جهاد با فتنه گران را بر تو واجب ساخته است چنان که جهاد با مشرکان را بر من واجب کرده است. امام (ع) فرمود: من گفتم ای پیامبر خدا! این چه فتنه ای است که جهاد در برابر آن بر من واجب شده است؟ فرمود: این فتنه را گروهی پدید می آورند که بر یگانگی خدا و پیامبری من گواهی می دهند، اما با سنت من مخالفت می کنند، گفتم ای پیامبر خدا به چه حجتی با آنها بجنگم در حالی که همان گونه که من اقرار به شهادتین دارم آنها نیز شهادت می دهند، فرمود: به دلیل بدعتهای آنها در دین و مخالفت آنها در این امر، گفتم ای پیامبر خدا! تو مرا به فوز شهادت وعده داده ای از خداوند بخواه در آن شتاب فرماید و آن را در پیش روی خودت مقدر گرداند پیامبر (ص) فرمود: در این صورت چه کسی با ناکشان و قاسطان و مارقان کارزار می کند آگاه باش که من به تو وعده شهادت داده ام و شهید خواهی شد بر فرق سرت شمشیر زده می شود و از خون آن محاسنت خضاب خواهد شد در این هنگام شکیبایی تو چگونه خواهد بود، گفتم ای پیامبر خدا! این از موارد صبر نیست بلکه جای شکر و سپاس است فرمود: آری درست است پس خود را برای مبارزه با دشمنان آماده کن زیرا مورد خصومت و دشمنی هستی، گفتم ای پیامبر خدا کاش اندکی روشنتر بیان می کردی فرمود: همانا اتمم پس از من مورد فتنه و آزمایش قرار می گیرند، قرآن را تأویل و به رأی خود عمل می کنند، شراب را نبیذ، و حرام را هدیه و ربا را داد و ستد خوانده و حلال می شمارند کتاب خدا تحریف می شود و سخنان گمراه کننده غلبه می یابد پس در این هنگام تو پلاس خانه خود باش تا این که امر بر عهده تو افتد و هنگامی که تو آن را عهده دار شوی دلها جوشان و نگران شود، و

اوضاع برضه تود گرگون گردد، پس در این موقع طبق تأویل قرآن به نبرد پرداز همان گونه که مطابق تنزیل آن جنگیده ای، زیرا اوضاع اخیر آنها با احوال نخستین آنان تفاوتی ندارد گفتم ای پیامبر خدا! این فتنه زدگان را چه منزلت و حکمی است، فریب خوردگانند یا مرتد و از دین برگشتگان؟ فرمود: اینها دستخوش فتنه و آزمایش شده و در آن حیران و سرگردان می مانند تا این که عدالت آنها را فراگیرد، گفتم ای پیامبر خدا! عدالت به وسیله ما به آنها می رسد یا به دست غیر از ما؟ فرمود به دست ما، زیرا عدالت توسط ما آغاز شده و در پایان نیز به وسیله ما برقرار خواهد شد، و به واسطه ما خداوند دلها را پس از شرک، الفت و نزدیکی خواهد داد، گفتم سپاس خداوند را بر نعمتهایی که به ما بخشیده است.

در این خطبه مطلب مبهمی که لازم به توضیح باشد نیست، جز آن جا که فرموده است: «این از موارد صبر نیست بلکه جای شکر و سپاس است» زیرا چنان که در صفحات پیش دانسته شده صبر و شکر دو دراز درهای بهشت و دو مقام از مقامات سالکان الی الله است همچنین می دانیم که مقام شکر بالاتر از مقام صبر است، و آن حضرت که پیشوای عارفان و سرور خداشناسان پس از سید رسولان است (ص) سزاوارتر است به این که در سخنان گهربار خود به این مطلب اشاره فرماید.

اما خبرهای پیامبر خدا (ص) به این که مردم در اموال خود آزمایش خواهند شد، و به دین خود بر پروردگارشان متّ می نهند، و رحمت او را آرزو می کنند، و از خشم او خود را ایمن می بینند و سایر آنچه خبر داده تا ... بِالْبَيْعِ همه اموری است که در زمان ما و از قرنهایی پیش تا کنون مشهود بوده و هست، و این که امام (ع) پرسیده است این مردم به منزله فریب خوردگان یا در حکم مرتدان و از دین برگشتگانند برای این است که بر اقرار به شهادتین باقی هستند هر چند بر اثر شبهات و لغزشهایی که پرده بردیده باطن آنها کشیده محرمات آلهی را چنان که گفته شد مرتکب می شوند. و توفیق از خداوند است.

١٥٦ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِيَذْكُرَهُ، وَسَبَباً لِلْمَزِيدِ مِنْ فَضْلِهِ، وَذَيْلًا عَلَى آيَاتِهِ وَعَظَمَتِهِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَجْرِي بِالْبَاقِينَ كَجَرِّهِ بِالْمَاضِينَ، لَا يُعْوِذُ مَا قَدَّوَلَى مِنْهُ، وَلَا يَتَّقِي سَرْمَدًا مَافِيهِ. آخِرُ فِعَالِهِ كَأَوَّلِهِ، مُتَسَابِقَةُ أُمُورِهِ، مُتَظَاهِرَةُ أَعْلَامُهُ، فَكَأَنَّكُمْ بِالسَّاعَةِ تَخْذُلُكُمْ حَدَوُ الزَّاجِرِ بِشَوْلِهِ، فَمَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِغَيْرِ نَفْسِهِ تَحْيَرَ فِي الظُّلُمَاتِ، وَأَزْيَبَكَ فِي الْهَلَكَاتِ، وَمَدَّتْ بِهِ شَيْطَانُهُ فِي طُغْيَانِهِ، وَزَيَّنَتْ لَهُ سَبِيَّ أَعْمَالِهِ، فَالْجَنَّةُ غَايَةُ السَّابِقِينَ، وَالنَّارُ غَايَةُ الْمُفْرِطِينَ.

أَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ، أَنَّ التَّقْوَى دَارُ حِضْنِ عَزِيزٍ، وَالْفُجُورَ دَارُ حِضْنِ ذَلِيلٍ: لَا يَمْتَنِعُ أَهْلُهُ، وَلَا يُخْرِزُ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ. أَلَا وَبِالتَّقْوَى تُقْطَعُ حُمَةُ الْخَطَايَا وَبِالْيَقِينِ تُدْرَكُ الْغَايَةُ الْفُضْوَى.

عِبَادَ اللَّهِ؛ اللَّهُ اللَّهُ فِي أَعَزِّ الْأَنْفُسِ عَلَيْكُمْ، وَأَحَبِّهَا إِلَيْكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْصَحَ لَكُمْ سَبِيلَ الْحَقِّ وَأَنَارَ طَرَفَهُ. فَشِقْوَةٌ لَازِمَةٌ، أَوْ سَعَادَةٌ دَائِمَةٌ، فَتَسَرَّوْذُوا فِي أَيَّامِ الْفَنَاءِ لِأَيَّامِ الْبَقَاءِ، قَدْ دُلُّنَا عَلَى الزَّادِ، وَأَمُرُنَا بِالظُّغَنِ، وَحُشِشُنَا عَلَى الْمَسِيرِ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَرَكِبٍ وَفُوفٍ، لَا تَدْرُونَ مَتَى تُؤْمَرُونَ بِالْمَسِيرِ.

أَلَا فَمَا يَضَعُ بِالذَّنْبِ مَنْ خُلِقَ لِلْآخِرَةِ؟ وَمَا يَصْنَعُ بِالْمَالِ مَنْ عَمَّا قَلِيلٍ يُسَلِّبُهُ، وَ تَبْقَى عَلَيْهِ تَبِعَتُهُ وَحِسَابُهُ؟!

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِمَا وَعَدَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ مَثْرَكٌ، وَلَا فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مَرْعَبٌ! عِبَادَ اللَّهِ؛ أَحْذَرُوا يَوْمًا تُفْحَصُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، وَيَكْثُرُ فِيهِ الزَّلْزَالُ، وَ تَشِيبُ فِيهِ الْأَطْفَالُ.

اَعْلَمُوا، عِبَادَ اللَّهِ، أَنَّ عَلَيْكُمْ رَصْدًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، وَغِيُونًا مِنْ جَوَارِحِكُمْ، وَحِفَظًا صِدْقٍ يَحْفَظُونَ أَعْمَالَكُمْ، وَعَدَدَ أَنْفَاسِكُمْ، لَا تَسْرُكُمُ مِنْهُمْ ظُلْمَةُ لَيْلٍ دَاجٍ، وَلَا يُكِنُّكُمْ مِنْهُمْ بَابُ دُورَتَاجٍ، وَإِنَّ عَذَابَ يَوْمٍ قَرِيبٌ.

يَذْهَبُ الْيَوْمُ بِمَا فِيهِ، وَيَجِيءُ الْعَذْلُ لَأَجْلِهِ، فَكَأَنَّ كُلَّ أَمْرٍ مِنْكُمْ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْأَرْضِ مَثْزِلَ وَحْدَتِهِ، وَمَحَظَّ حُفْرَتِهِ، قِيَالَهُ مِنْ بَيْتِ وَحْدَةٍ، وَمَثْزِلَ وَخَشَةٍ، وَمَقَرَّدَ غُرْبَةٍ! وَكَأَنَّ الصَّيْحَةَ قَدْ أَنْتَكُمُ، وَالسَّاعَةَ قَدْ غَشِيَتْكُمْ وَبَرَزْتُمْ لِفَضْلِ الْقَضَاءِ، قَدْ زَا حَتَّ عَنْكُمْ الْأَبَاطِيلُ، وَأَضْمَحَلَّتْ عَنْكُمْ الْعِلَلُ وَأَسْتَحَقَّتْ بِكُمْ الْحَقَائِقُ، وَصَدَرَتْ بِكُمْ الْأُمُورُ مَصَادِرُهَا، فَاتَّعِظُوا بِالْبَعِيرِ، وَاعْتَبِرُوا بِالْفَيْرِ، وَاتَّقُوا بِالْبُنْدَرِ.

سُؤن: شترماذه ای است که شیرش خشک شده و پستانش بالا رفته و هفت ماه از زاییدنش گذشته است، مفرد آن برخلاف قیاس شائله است.

إِرْتَبَاک: آمیختگی

رَتَاج: بستن

حُمَةُ الْقَرَبِ: نیش کژدم و این محل زهر آن است.

«ستایش ویژه خداوندی است که «حمد» را کلید یاد خود، و سبب مزید فضل و احسان، و راهنمای نعمتها و بزرگواریش قرار داده است.

ای بندگان خدا! روزگار بر پستیهای همانگونه میگذرد که بر پستیهای گذشته است، آنچه از آن سپری شده باز نمیگردد و آنچه در آن هست جاودانی نیست، آخر کار آن همچون آغاز اوست، مصیبتهای آن همانند و دلایل آن مؤید یکدیگرند، گویا برای رساندن به قیامت، شما را مانند ساربانانی که شتران فارغ از زایمان را با شتاب می راند به سرعت به پیش می برد، پس کسی که توجهش را به غیر خود مشغول سازد در تاریکیها حیران و در تباهیها سرگردان شود، و شیطانهایش وی را به سرکشی وادار کنند، و کردار بدش را در نظرش نیکو آرایش دهند، آری بهشت، مقصد پیشتازان، و آتش، سرانجام تقصیرکاران است.

ای بندگان خدا! بدانید تقوا پناهگاهی است ارجمند و استوار، و گناه و بی تقوایی سرایی است سست و خوار، که بدی را از اهلش دور نمی سازد، و کسی را که به آن پناه برد حفظ نمی کند، آگاه باشید به وسیله پرهیزگاری نیش زهرآگین گناهان بریده می شود، و با یقین عالیتین درجات به دست می آید.

بندگان خدا! از خدا بترسید، بترسید درباره آنانی که نزد شما عزیزترین و محبوبترین کسان به شمارند، زیرا خداوند دین حق را برای شما آشکار و راههای آن را برایتان روشن ساخته است، فرجام کاریا بدبختی دائمی و یا سعادت همیشگی است، پس در این روزهای فانی برای ایام باقی عزاد و توشه آماده سازید، شما به توشه آخرت راهنمایی گردیده، و به کوچ کردن فرمان داده شده اید، و برای به راه افتادن ترغیب شده اید، همانا شما همچون سوارانی هستید که بر جای ایستاده اید و نمی دانید در چه زمان دستور حرکت به شما داده خواهد شد، هان! کسی را که برای آخرت آفریده شده با دنیا چه کار است؟ و با مالی که بزودی از او گرفته می شود و تنها وبال و حساب آن برای او باقی است چه می کند؟

بندگان خدا! پادشاهای نیکی را که خداوند وعده داده رها کردنی نیست، و کيفر کارهای بدی را که نهی کرده خواستنی نیست.

بندگان خدا! پرهیزید از روزی که در آن کارها بازپرسی می شود، و لرزه و اضطراب در آن بسیار است و کودکان از بیم آن پیر می شوند.

بندگان خدا! بدانید مراقبانی از خودتان و دیده بانانی از اعضا و جوارحتان و حسابگران راستگویی بر شما گمارده اند که کارها و شماره نفسهایتان را ثبت می کنند، ظلمت شب تار، شما را از آنها پوشیده نمی دارد و درهای محکم و استوار شما را از آنها پنهان نمی سازد، همانا فردا به امروز نزدیک است.

امروز با همه آنچه در آن است سپری می شود، و فردا از پی آن در می آید، (و این آن چنان سریع است) که گویی هر کدام از شما به منزل

تنهایی و گودال گور خویش رسیده است، ای وای از آن خانه وحدت، و سرای وحشت و بی کسی غربت، و گویی نفخه صور دمیده، و قیامت شما را فرا گرفته و برای داوری حاضر شده اید، در حالی که باطلها از شما زدوده گشته، و بهانه ها از میان رفته و حقایق بر شما ثابت گردیده و اوضاع چگونگی خود را بر شما نمایان ساخته است، بنابراین از عبرتها پند بیاموزید و از دگرگونیهای روزگار عبرت اندوزید، و از این هشدارها سود بگیرید.»

امام (ع) خداوند را از چند نظریه شرح زیر ستایش کرده است:

۱- این که خداوند در چندین سوره قرآن «حمد» را کلید و سرآغاز ذکر خود قرار داده است.

۲- این که حمد سبب مزید بخشایش اوست، و مراد از حمد در این جا شکر است چنان که خداوند متعال فرموده است: «لَنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^۱» و می دانیم که شکر نعمت، نعمت افزون کند.

۳- این که حمد دلیل بر نعمتهای خداوند است، زیرا شکر تنها برای ولینعمت گزارده می شود، و دلیل بزرگی اوست و استحقاق شکر اختصاص به ذات مقدس حق تعالی دارد و اوست که سزاوار شکر و سپاس است، زیرا او مبدأ همه نعمتهاست و شکر جز برای او شایسته نیست.

پس از این امام (ع) به پند و اندرز شنوندگان می پردازد، و رفتار روزگاران با گذشتگان به آنها گوشزد می کند، تا با توجه به این که آنها نیز مانند گذشتگان و ملحق به آنهایند از گمراهی باز گردند و برای زندگی پس از مرگ کار کنند، سپس به احوال روزگار و سپری شدن ایام آن اشاره می کند که هر چه از آن می گذرد دیگر باز نمی گردد و این که هر دورانی را اهللی و بهره ای از دنیا است که

۱- سوره ابراهیم (۱۴) آیه (۷) یعنی: اگر شکر کنید نعمت خود را بر شما می افزایم.

وجود آن در گرو وجود همان دوران است و با سپری شدن آن از میان می رود و برای همیشه پایدار و باقی نمی ماند.

این که فرموده است: **آخِرُ فَعَالِيهِ كَأَوَّلِهِ** یعنی آثار و اعمال روزگار شبیه یکدیگر و آنچه در آخر آن خواهد گذشت همانند آغاز آن است، بدین معناست که آنچه در یک زمان موجب آبادانی و شکوفایی می شود با سپری شدن آن زمان، رونق و آبادانی آن نیز به پایان می رسد و احوال روزگار پیوسته بدین گونه و بر یک قانون سپری می گردد، جمله **مُتَّشَابِهَةٌ أُمُورُهُ** نیز به همین معناست، زیرا همان گونه که روزگار در گذشته و از نخست گروهی را به تهیدستی و برخی را به توانگری و عده ای را به زبونی و بعضی را به سوی مجد و شرف می کشانیده، و به دسته ای جامه هستی پوشانیده و عده دیگر را به دیار نیستی فرستاده است پس از این و در آخر نیز چنین است.

فرموده است: **مُتَّظَاهِرَةٌ أَعْلَامُهُ**.

یعنی: دلایلی که بر طبیعت و خصلت روزگار، و چگونگی عمل و رفتار او با مردم در گذشته و حال، وجود دارد مؤید یکدیگرند.

این که امور مذکور به روزگار نسبت داده شده در صورتی که فاعل حقیقی خداوند است و چنان که پیش از این گفته شد روزگار تنها وسیله تکوین و پیدایش حوادث می باشد، بنابر اوهام و اندیشه های عرب است.

پس از این امام (ع) نزدیک بودن قیامت را گوشزد و آن را تشبیه می کند به ساربانانی که شتران را به جلومی راند و آنان را به حرکت و شتاب برمی انگیزاند، از سخنانی که پیش از این در این باره گفته شده کیفیت این سوق و حرکت و وجه استعاره آن دانسته شده است، در جمله **فَكَأَنَّكُمْ بِالسَّاعَةِ تَخْدُوكُمْ** وجه مشابهت، شتاب و برانگیختن است و این که ناقه های شول اختصاص به ذکر داده شده برای این است که این شتران، سبکبار و از لغزیدن و افتادن مصون بوده و به سختی و شتاب رانده می شوند.

چون امام (ع) نزدیک بودن رستاخیز را به شنوندگان گوشزد فرموده و تذکر داده که قیامت آنان را باشتاب به پیش می راند؛ اینک تأکید می کند که هر کس باید به اصلاح نفس خویش مشغول باشد، زیرا هر کس جز به نفس خویش پردازد نمی تواند در تارکیهای راه آخرت، از نور هدایت برخوردار شود، بلکه آنچه او از اشتغال به امور دنیا و بهره برداری از لذات آن به دست می آورد، پرده ها و حجابهایی است که از حالات مختلف بدن ناشی و عارض جان او می گردد، و دانسته ایم که این حجابها پرده بردیده باطن می کشد، و انسان را از بصیرت و بینش محروم می سازد، و ناچار در این تیرگیها و تاریکیها سرگردان می شود، و در ورطه ها و مهلکه های این راه گرفتار و پریشان می گردد، و شیاطین و نفس اماره، او را به سرکشی و طغیان و می دارند، و کردار بد او را در نظرش خوب جلوه می دهند، پس از این امام (ع) به غایت و نهایتی که انسان در پیش روی خود دارد اشاره می کند، و بهشت را به آنانی که در طاعت پیشی جسته، و دوزخ را به کسانی که در این راه کوتاهی کرده اند اختصاص می دهد، و چون ذکر بهشت در جذب مردم برای تحصیل آن، و ذکر دوزخ برای پرهیز از آن کافی است، لذا یاد بهشت را با فضیلت کوشیدن و پیشی گرفتن و ذکر دوزخ را با صفت زشت کوتاهی و تقصیر مقرون داشته است، تا انگیزه تحصیل هدف عالیه تقویت شود، و از آنچه باعث رسیدن به پایانی زشت است بیشتر اجتناب گردد، دیگر این که چون پیشی گرفتن و کوتاهی کردن هر کدام علت برای رسیدن به دو هدف مذکور است امام (ع) با ذکر سبب و علت هر کدام، مردم را به طلب یکی و اجتناب از دیگری هدایت و راهنمایی فرموده است.

سپس آن حضرت دوباره فضیلت تقوا را گوشزد می کند و برای آن واژه الدَّارُ الْحَصِينَةُ (سرای استوار) را استعاره فرموده است، یعنی هر کس به آن تحصن جوید نیرومند می گردد، زیرا تقوا نفس را در حصار مصونیت خود قرار می دهد برای این که تقوا در دنیا او را از اخلاق ناپسند که باعث پستی و فرومایگی و افتادن در

بسیاری از ورطه‌های هلاکت دنیوی است حفظ می‌کند، و در آخرت نیز وی را از آثار و ثمرات این صفات زشت و ملکات پست که مستلزم عذاب دردناک الهی است مصون می‌دارد، همچنین آن حضرت به صفت زشت فجور (آلودگی به گناه) که عبارت از نقصان عفت است اشاره می‌کند و برای آن واژه حُصْن ذلیل را استعاره فرموده است یعنی فجور سرایی است زبون که فاقد ایمنی است و وجه استعاره این است که فجور و تبهکاری مستلزم ارتکاب اعمالی است که ضد تقوا و پرهیزگاری است، و چون این واژه در مقابل عفت قرار دارد لازم است در این جا تقوا به عفت و زهد که جنبه خوب و پسندیده صفت بهیمی و شهوانی انسان است تخصیص و تفسیر گردد.

پس از این امام (ع) یکی دیگر از فضیلت‌های تقوا را بیان می‌کند که آن قطع کننده و برکننده نیش زهرآلود گناهان است، واژه حُمة برای خطاها و گناهان استعاره شده زیرا همان گونه که نیش کژدم یا زهر آن موجب اذیت و آزار است گناهان نیز در آخرت موجب شکنجه و عذاب است، برخی حُمة را با تشدید نقل کرده‌اند که در این صورت مراد شدت و سختی گناهان است، زیرا در تعبیر حُمة الحَرّ مراد شدت گرماست این که تقوا نیش زهرآگین سختی و بدبختی گناهان را قطع، و آثار آن را محو می‌کند روشن است و نیازی به توضیح و تفسیر ندارد.

امام (ع) پس از آن که تقوا و پرهیزگاری را برکننده و از بیخ برآورنده ماده و ریشه گناهان معرفی فرموده از نظر این که تقوا موجب اصلاح قوای عملی انسان است به صفت یقین که موجب اصلاح قوای نظری و سبب وصول به هدف نهایی و عالترین مقاصد انسانی است اشاره می‌فرماید، زیرا انسان اگر به وسیله یقین به کمال قوای نظری، و به سبب تقوا به اصلاح قوای عملی دست یابد به هدف عالی و مقصد نهایی که وصول به درجه کمال انسانی است نائل شده است.

سپس آن حضرت شنوندگان را بیم می‌دهد که درباره آنچه نزد آنها عزیزتر و محبوبتر است از خداوند بترسند، در این سخن اشاره است به این که نفس آدمی

دارای مراتب متعدّد است، به اعتباری مطمئن، و به اعتبار دیگر اماره، و در مرحله ای لوازمه است، همچنین از نظری عاقله و از نظر دیگر شهویه و در مرحله ای غضبیه است، و در این جا اشاره به مراتب سه گانه اخیر است که گرامتین آنها نفس عاقله است، زیرا همین نفس عاقله است که پس از مرگ نیز باقی و پایدار می ماند، و مستحق ثواب یا عقاب می گردد و درباره آن توصیه و سفارش شده است، و مقصود از این هشدار این است که انسان نفس خود را کاملاً از آنچه موجب هلاکت او در آخرت می گردد حفظ کند، و این به وسیله استقامت در دین خدا و سلوک در راه او میسر می گردد، از این رو فرموده است: خداوند راه حق را برای شما آشکار و گذرگاههای آن را برایتان بیان کرده است، در برخی از نسخه ها **أَنَّا نَرْطِقُهُ** نقل شده است یعنی با آیات و اندازهای خود راههای آن را روشن کرده است.

پس از این امام (ع) به پایان و نتیجه راه حق و باطل اشاره کرده و فرموده است: پایان کاریا بدبختی دائمی و یا سعادت همیشگی است، و سپس برای بار دیگر تشویق می کند که توشه آخرت بگیرید و پیش از این بیان فرموده بود که توشه آخرت تقوا و پرهیزگاری است چنان که خداوند متعال فرموده است: **«وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى»**، مراد از ایام بقا دوران پس از مرگ است، این که فرموده است: **قَدْ دَلَلْتُمْ عَلَى الزَّادِ** آیه ای است که خداوند در آن مردم را به چگونگی توشه آخرت دلاله، و به کوچ کردن و شتافتن امر کرده است، و آن آیه شریفه **«سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ...»** می باشد، همچنین آیه **«فَقَرِّبُوا إِلَى اللَّهِ»** است، لیکن بطور کلی همه اوامری که درباره اعراض از دنیا و دوری جستن از آن است مستلزم ترغیب مردم به وارستگی و دل از دنیا کنندن است، زیرا منظور از کوچ

۲ - سوره بقره (۲) آیه (۱۹۷) یعنی: توشه بر گیرید که بهترین توشه (راه آخرت) پرهیزگاری است.

۳ - سوره آل عمران (۳) آیه (۱۳۳) یعنی: به سوی آموزش پروردگارتان و بهشتی ... بشتابید.

۴ - سوره ذاریات (۵۱) آیه (۵۰) یعنی: پس به سوی خداوند بگریزید.

کردن در این جا طی درجات معرفت و عمل در راه خدا و سلوک در صراط مستقیم است، و ممکن است مراد از **حُثِّثُمْ عَلَى الْمَسِيرِ** (بر کوچ کردن ترغیب شده اید) ترغیب شب و روز باشد که با از پی هم در آمدن خود عمرها را می گذرانند و انسان را به سوی مقصد می رانند، آنها در این کار با شور و شوق و سرسختی عمل می کنند و بر یکدیگر سبقت می گیرند، از این رو لازم است با توجه و هشیاری به این که شب و روز آنان را به سوی آخرت سوق می دهد برای آن جا زاد و توشه فراهم کنند.

فرموده است: **وَأَتَمَّا أَنْتُمْ كَرَّكِبٍ ...** تا آخر.

جهت مشابهت انسانها به سواران روشن است، زیرا روح آدمی به منزله سواره و بدن و قوای نفسانی او مانند مرکب است و راهی که می پیماید جهان حس و عقل است، منظور از **سَیْرٍ** پیش از مرگ که در جمله **وَحُثِّثُمْ عَلَى الْمَسِيرِ** آمده است فعالیتها و تلاشهای نفس، برای تحصیل کمالات سودمند و سعادتبخش در دو جهان حس و اندیشه است و همین کمالات توشه و زاد راه آخرت برای رسیدن به سعادت باقی است. اما **سَیْرٍ** دوم، در آن جا که فرموده است آنها سوارانی هستند ایستاده و منتظره که نمی دانند در چه زمان به آنها دستور حرکت داده می شود، عبارت از کوچ کردن از دنیا به سوی آخرت، و زایل شدن بدن، و پیمودن عقبات و راههای دشوار مرگ و قبر است، زیرا انسان زمان اینها را نمی داند، با این توضیح معنای گفتار آن حضرت که فرموده است: **وَأُمِرْتُ بِالْظَّنِّ** و همچنین مفهوم عبارت **لَا تَذَرُونَّ مَتًى تُوَمَّرُونَ بِالْمَسِيرِ** روشن می گردد و دانسته می شود که برخلاف آنچه برخی گمان کرده اند، این دو سخن با یکدیگر منافات ندارد.

پس از این امام (ع) با بیان این که انسان برای دنیا آفریده نشده بلکه برای غیر آن خلق گردیده به تحقیر دنیا و لزوم دوری جستن از آن پرداخته است، زیرا مقتضای عقل این است که انسان برای چیزی که به خاطر آن آفریده شده کار کند، همچنین با ذکر این که بزودی با فرا رسیدن مرگ، اموال انسان از او گرفته

خواهد شد مال دنیا را حقیر و ناچیز می‌شمارد، همان اموالی که تنها حساب آن بر عهده‌اش باقی می‌ماند، و وبال و تبعات آن که بر اثر محبت در تحصیل و جمع مال، و همچنین اعمال غیرعادلانه به صورت کژدمهایی درآمده است، پیوسته با نیش خود گردآورنده مال را می‌آزارند، سپس مردم را به آنچه خداوند وعده داده ترغیب و گوشزد می‌کند که وعده‌های خداوند را نمی‌توان ترک کرد یعنی به اندازه‌ای گرانقدر و پرازش است که چیزی با آن برابر نمی‌شود، همچنین مردم را از ارتکاب آنچه خداوند نهی کرده است به نفرت و بیزارى دستور و تذکر می‌دهد که این اعمال سزاوار رغبت نیست، یعنی در آنچه خداوند منع کرده هیچ مصلحت و فایده‌ای نیست که سزاوار باشد انسان خردمند آن را هدف و مطلوب خود قرار دهد، زیرا خداوند متعال به مصالح امور از همه داناتر است، و اگر در چیزی مصلحت و رجحانی باشد شایسته جود و کرم او نیست که بندگان را از آن باز دارد.

سپس آن حضرت مردم را از روز جزا بیم و پرهیز می‌دهد، و آن را بگونه‌ای تعریف و توصیف می‌کند که انسان از آن بیمناک می‌شود و برای رهایی از آن به کار و عمل می‌پردازد، می‌فرماید قیامت روز بررسی اعمال و رسیدگی به حساب است، چنان که قرآن فرموده است: «وَلْتَسْأَلْنِ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ»^۵ و روز زلزال است چنان که فرموده است: «إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا» و روزی است که کودکان یکباره پیر شوند که در قرآن است «يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا»^۶ باید دانست این صفاتی که برای قیامت بیان شده در شرع ظاهر و ثابت است، لیکن برخی از یاهو اندیشان به تأویل آنها پرداخته و گفته‌اند: فحص از اعمال عبارت از احاطه لوح محفوظ به اعمال و ظهور آنها در نفس هنگام جدایی آن از بدن، و یا چنان که

۵ - سوره نحل (۱۶) آیه (۹۳) یعنی: و البته از آنچه می‌کرده‌اید از همه شما پرسش خواهد شد.

۶ - سوره زلزله (۹۹) آیه (۱) یعنی: هنگامی که زمین به سختی به لرزه درآید.

۷ - سوره مزمل (۷۳) آیه (۱۷) یعنی: روزی که کودکان (از هول آن) پیر شوند.

پیش از این شرح داده شده نقش بستن آنها در نفوس است و همچنان که خداوند متعال فرموده است: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخَضَّرًا»^۸ و محتمل است مراد از ظهور زلزال دگرگونی و تشویش و اضطرابی باشد که ناگزیر هنگام جدایی از بدن بر نفس عارض می‌گردد و چنان که پیش از این نیز اشاره شد دنیا گورستان نفوس است، اما در باره پیر شدن کودکان، بسیاری از اوقات این جمله بطور کنایه آورده می‌شود تا نهایت شدت امری را برساند، چنان که اگر کاری سخت و دشوار گردد در باره آن گفته می‌شود این کار موها را سپید و کودکان را پیر می‌کند، آشکار است که برای نفس انسان چیزی سخت‌تر و دشوارتر از حال جدایی آن از بدن و احوال پس از آن نیست.

پس از این سخنان امام (ع) با ذکر این که هر کسی را نگهبانی قرین و همراه است مردم را از ارتکاب گناه بیم می‌دهد، مراد از نگهبان، اعضا و جوارح انسان است، چنان‌که خداوند متعال فرموده است: «يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»^۹ و فرموده است: «وَقَالُوا لَوْلَا جَلَدُوهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا»^{۱۰} شهادت در این جا، گواهی دادن و بازگو کردن به زبان حال است زیرا هر عضوی از اعضای انسان که مباشریکی از افعال اوست حضورش در علم الهی با آنچه از او صادر شده به منزله شهادت زبانی در حضور پروردگار است، و دلالتی گویاتر دارد، مراد از حافظان صدق، کرام الکاتبین است که در ذیل خطبه نخست در باره آنها سخن گفته‌ایم، و این که چیزی انسان را از آنها پوشیده نمی‌دارد معنای آن

۸ - سوره آل عمران (۳) آیه (۳۰) یعنی: روزی که هر کس هر خوبی کرده در پیش روی خود حاضر بیند.

۹ - سوره نور (۲۴) آیه (۲۴) یعنی: روزی که زبانها و دستها و پاهایشان بر آنچه می‌کرده‌اند گواهی دهند.

۱۰ - سوره فصلت (۴۱) آیه (۲۱) یعنی: آنها به پوستهای تن خود می‌گویند چرا بر ضد ما گواهی دادید؟

روشن است.

سپس امام (ع) هشدار می دهد که فردا نزدیک است، و این اشاره به فردای مرگ است و پس از آن رسیدن به خانه تنهایی را یادآوری می کند، و مراد از آن گور است که آن را به اوصافی هراس انگیز و نفرت زا توصیف می کند که انسان وادار می شود برای روزی که در آن قرار می گیرد و احوال پس از آن به عمل پردازد، سپس صبحه وقوع رستاخیز را تذکر می دهد، و منظور از آن صبحه دوم است که در آیه «إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ»^{۱۱} آمده و نطفه دوم است که در آیه «ثُمَّ نُفِخُ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ»^{۱۲} ذکر شده است، پس از این به قیامت کبرا و حضور برای داوری قطعی اشاره می کند و آن عبارت از این است که به فرمان خداوند هر کسی در حال و وضعی قرار می گیرد که مستحق آن بوده و از آن ناگزیر است، یا عذاب دائمی و یا نعم همیشگی و این پس از آن است که زنگارهای باطلی که قابل زدودن است از نفوسی که در مرتبه ای از کمالند زدوده شده، و به عالم خود پیوسته باشند، و علل و امراض نفوس از میان رفته و خلائق مستحق حقوق خود شده، و هر کسی به ثمره و نتیجه آنچه از پیش برای خود فرستاده بازگشته باشد.

آن حضرت پس از این به پند و اندرزی جامع و همه جانبه می پردازد و دستور می دهد که از عبرتها پند گیرند بیدیهی است آنچه انسان را متوجه احوال آخرت می کند عبرت است، همچنین از تغییرها و دگرگونیها پند آموزند، و اثره غیر جمع غیره بر وزن فعله و مشتق از تغییر به معنای دگرگونی است، و عبرت گرفتن از دگرگونیهای روزگار به کار بستن موعظه ها و باز ایستادن از منکرات است، سپس

۱۱ - سوره یس (۳۶) آیه (۵۳) یعنی: جز یک صبحه نباشد که ناگاه تمام خلائق نزد ما حاضر خواهند شد.

۱۲ - سوره زمر (۳۹) آیه (۶۸) یعنی: سپس صبحه دیگری در آن دمیده شود که ناگاه خلائق همه برخیزند و نظاره کنند.

تذکر می دهند که از نڈر یعنی بیم دهندگان سود گیرند و بیم دهندگان اعم از انسان و جز آن است، بلکه هرامری که انسان را در باره احوال آخرت بترساند نذیر و بیم دهنده است، و سود بردن از آن بیمناک شدن از آن است، و توفیق از خداوند است.

۱۵۷- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است :

أَرْسَلَهُ عَلَى جِبِينَ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ، وَطَوَّلَ هَجْعَةً مِنَ الْأُمَمِ، وَأَتَقَاضٍ مِنَ الْمُتَبَرِّمِ، فَجَاءَهُمْ
بِتَصْدِيقِ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالنُّورِ الْمُفْتَدَى بِهِ: ذَلِكَ الْقُرْآنُ فَاسْتَطِيقُوهُ وَلَنْ يَنْطِيقَ، وَلَكِنْ
أَخْبِرْكُمْ عَنْهُ، أَلَا إِنَّ فِيهِ عِلْمَ مَا يَأْتِي، وَالْحَدِيثَ عَنِ الْمَاضِي، وَدَوَاءَ دَائِكُمْ، وَنَظْمَ مَا
يَبْتَغِيكُمْ.

مُتَبَرِّمٌ: ریسمان محکم

هَجْعَةٌ: خواب

«خداوند پیامبرش را به هنگامی فرستاد که مدتی بود پیامبری نیامده، و
امتها در خواب درازی فرو رفته و پایه های استوار احکام الهی ویران گشته بود،
او با تصدیق آنچه در پیش روی او بود و با نوری که به آن اقتدا شود به سوی
آنها آمد، این نور، قرآن است. پس از او بخواهید به سخن در آید که هرگز سخن
نخواهد گفت، و لیکن من شما را از جانب آن خبر دهم، بدانید علم به آنچه
می آید و اخبار آنچه گذشته، و داروی دردها و مایه نظام اجتماعی شما در
قرآن است.»

هدف از این خطبه اعلام برتری و فضیلت پیامبر اکرم (ص) است، و منظور از
فترت فاصله زمانی میان دو پیامبر است، عبارت هَجْعَةٍ مِنَ الْأُمَمِ اشاره است به

خوابیدن مردم در خوابگاه طبیعت و غفلت آنها از آنچه به خاطر آن آفریده شده اند در طول زمان فترت، مراد از مُبَرَّم نظام اجتماعی و احکام و دستورهای است که به وسیله ادیان سابق برقرار و مردم از آن پیروی می کردند و امور آنها بدین سبب منتظم بوده است، و منظور از انتقاض ویرانی و تباهی این نظام اجتماعی در نتیجه دگرگونی و نابودی شرایع و ادیان مذکور است، مقصود از تصدیق آنچه در پیش روی پیامبر (ص) بوده، تورات و انجیل است، چنان که خداوند متعال فرموده است: «مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ»^۱ باید دانست هر امری که مورد انتظار و یا نزدیک و در دسترس باشد درباره آن گفته می شود: «جَارِئِينَ الْبَيْدِ» و از نور را برای قرآن استعاره آورده، و مناسبت آن روشن است، پس از این امام (ع) دستور می دهد که از قرآن بخواهید تا سخن گوید و این گفته خود را تفسیر می کند به این که سخن قرآن را از او بشنوند، زیرا او زبان کتاب خدا و سنت است، و با جمله قَلَنْ يَنْطِقَ یعنی: هرگز قرآن سخن نمی گوید توهم کسانی را که از گفته آن حضرت دایر بر استنطاق قرآن به شگفتی و انکار در آمده اند از میان برده است، سپس اعلام می کند که علم پیشینیان و اخبار گذشتگان، و آگاهی به رویدادها و فتنه های آینده و احوال رستاخیز و درمان درد شما همه در قرآن است منظور از درد، نقایص و رذایل اخلاقی است، و درمان آنها مواظبت بر فضیلت های علمی و عملی است که قرآن کریم مشتمل بر آنهاست، مقصود از نظام مابین مردم، قانونهای شرع و آیینهای سیاسی حکمت آمیزی است که نظام جهان و استقامت امور مردمان بر آنها استوار است.

۱ - سوره مائده (۵) آیه (۴۸) یعنی: ... در حالی که کتابهای پیشین را که در پیش روی اوست

تصدیق می کند.

از این خطبه است:

فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مَذْرُورًا وَلَا وَبَرٌ، إِلَّا وَأَدْخَلَهُ الظُّلُمَةُ تَرْحَةً، وَأَوْلَجُوهُ فِيهِ نِقْمَةً، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَبْقَى لَكُمْ فِي السَّمَاءِ عَازِرٌ، وَلَا فِي الْأَرْضِ نَاصِرٌ، أَصْفَيْتُمْ بِالْأَمْرِ غَيْرَ أَهْلِهِ، وَأَوْرَدْتُمُوهُ غَيْرَ مَوْزِيهِ، وَسَيِّئْتُمْ اللَّهَ مِنْ ظَلَمٍ: مَا كَلَّا بِمَا كَلَّ، وَمَشَرْنَا بِمَشَرٍ: مِنْ مَطَاعِمِ الْعَلَقَمِ، وَمَشَارِبِ الصَّبْرِ وَالْمَقِيرِ، وَلِيَّاسِ شِعَارِ الْخَوْفِ، وَدَنَارِ السَّيْفِ، وَإِنَّمَا هُمْ مَطَايَا الْخَطِيئَاتِ، وَزَوَائِلُ الْآثَامِ، فَأَقْسِمُ ثُمَّ أَقْسِمُ لَتَنَحْمَتَهَا أَمِيَّةٌ مِنْ بَعْدِي كَمَا تَلْفُظُ النِّخَامَةَ، ثُمَّ لَا تَذُوقُهَا وَلَا تَطْعُمُ بِطَعْمِهَا أَبَدًا مَا كَرَّرَ الْجَبِيدَانِ.

تَرْحَةً: اندوه

مَقِيرٌ: تلخ

زَايِلَةٌ: شتری که در حمل بار و بنه مورد استفاده قرار می‌گیرد

تَنَحَّمَتِ النِّخَامَةُ: آب بینی را به دور انداخت

«در آن هنگام کلبه و خیمه‌ای باقی نمی‌ماند مگر این که ستمکاران غم و اندوه را به آن وارد کنند، و سختی و بدبختی را در آن جای دهند، در این زمان برای مردم نه در آسمان عذرپذیری است و نه در زمین یاریاوری، شما کسانی را که شایستگی این امر را نداشتند برگزیدید، و آن را در غیر مورد خود قرار دادید، بزودی خداوند از آنانی که ستم کردند انتقام خواهد کشید، خوردنی را به خوردنی و آشامیدنی را به آشامیدنی، در برابر هر لقمه که از راه ستم خورده یا هر جرعه که ظالمانه نوشیده باشند خوراک زهر آگین و آشامیدنی تلخ برایشان مهیاست، ترس را پیراهن جان آنها و شمشیر را جامه تن آنان خواهد ساخت، به راستی اینان همان مرکبهای باربر و شتران توشه کشند که بار خطاها و گناهان را بر پشت دارند، پس سوگند یاد می‌کنم و باز سوگند یاد می‌کنم که بنی امیه پس از من خلافت را همچون اخلاطی که از سینه بیرون انداخته می‌شود از دست خواهند داد و پس از آن تا شب و روز تکرار می‌شود

هرگز طعم آن را نخواهند چشید و مزه آن را نخواهند یافت.»

این سخنان در زمینه آگاهی دادن از احوال بنی امیه و ستمهایی است که در دوران حکمرانی خود مرتکب می شوند بیست مَذْرُوءٌ و بَرَّ اشاره به خانه گلی شهرنشینان و خیمه مویی صحرائشینان است، امام (ع) خبر می دهد هنگامی که بنی امیه این کارها را مرتکب شدند مستحق آن می شوند که اوضاع آنها دگرگون و دولتشان سرنگون گردد، و در آسمان عذرپذیری و در روی زمین یار و یابوری نداشته باشند. پس از این شنوندگان را سرزنش می کند که خلافت را ویژه کسانی ساختند که اهل آن نبوده و شایستگی آن را نداشتند، این خطاب اختصاص به شنوندگان ندارد و همه کسانی را که به حکومت معاویه و خاندانش خشنودند فرا می گیرد، و بسا آنانی را که از جنگ با معاویه سرباز زده و آن حضرت را یاری و همراهی نکردند نیز شامل گردد، زیرا دست باز داشتن از دفع ستمکار و خودداری از پیکار با او، موجب تقویت وی، و در حکم یاری و نصرت او، و به منزله کمک به وی در ظلم و ستمگری است هر چند کسی که اقدام به دفع ستمکار نکرده چنین قصدی نداشته باشد، سپس آن حضرت اعلام می کند که خداوند از آنان انتقام خواهد گرفت، واژه های مَأْکَلًا و مَشْرَبًا به فعل مضمری منصوبند که تقدیر آن وَبَيَّأَ لَهُمْ مَأْکَلًا بِمَأْکَلٍ می باشد، واژه غَلَقَمَ (حنظل) و صَبَّرَ و مَقَرَّ (تلخ) را برای کشتار و سختیهایی که دشمن بر آنها وارد خواهد کرد و تلخیهای زوال دولت و نعمت استعاره فرموده است، همچنین واژه شعار برای ترس استعاره است و ذکر لباس ترشیخ آن است، واژه دِثَارٌ برای شمشیر استعاره گردیده است، مناسبت استعاره نخستین روشن است و مناسبت استعاره دوم چیرگی و پیوستگی ترس بر آنهاست همچون جامه زیرین که بر بدن چسبیده و پیوسته می باشد. یکی از شارحان گفته است این که ترس به شعار تعبیر شده برای این است که ترس در درون دل جای دارد و تعبیر سیف به دِثَارٌ از این جهت است که شمشیر بر ظاهر

اندام پوشیده می شود همچنان که شعار جامه زیرین و متصل به بدن است و دثار جامه ای است که بر بالای آن پوشیده می شود و در ظاهر قرار دارد، واژه های مَطَايَا (مركبهای سواری) و زَوَامِل (شتران بارکش) را بدین مناسبت که آنان بار گناهان را به دوش می کشند استعاره آورده است، واژه اَنَّمَا که ادات حصر است اشاره به این است که همگی حرکات و اعمال آنها برخلاف قانون شرع بوده و جز خطا و گناه نمی باشد، پس از این آن بزرگوار سوگند یاد می کند که پس از او بنی امیه خلافت را ناگزیر رها می کنند و در این جا لفظ تَتَّخِمْ (آب بینی یا اخلاط سینه را بیرون افکندن) را استعاره فرموده است که بیانگر زوال حکومت از آنهاست و گویی آنان حکمرانی را قی می کنند، و یا مانند اخلاط سینه آن را بیرون می افکنند و این به ملاحظه شباهت حکومت و خلافت آنها به اخلاط و آب بینی است، این که فرموده است آن را نخواهند چشید و طعم آن را نخواهند یافت اشاره است به این که پس از این دیگر حکومت به آنها باز نخواهد گشت، کلمه ما در جمله مَا كُنَّا الْجَبْدِيَّةَ این به معنای مدت است، و مراد از جدیدان شب و روز است و ذکر این عبارت کنایه از طول مدت است و هم آگاهی دادن است از آنچه در آینده واقع خواهد شد، از پیامبر گرامی (ص) نقل شده است که آن حضرت خبر داد که بنی امیه پس از او خلافت را تصاحب خواهند کرد و آنها را نکوهش فرمود. به همین گونه مفسران در تفسیر قول خداوند متعال: «...وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ...»^۱ از آن حضرت روایت کرده اند که در این رؤیا پیامبر (ص) مشاهده کرد که بنی امیه مانند بوزینگان بر منبر او جست و خیز می کنند و پس از نزول آیه مذکور آن حضرت به همین گونه آن را تفسیر فرمود، و این امر او را اندوهگین ساخت و به دنبال آن فرمود: شجره ملعونه، بنی امیه و بنی مغیره اند، همچنین از آن حضرت روایت شده که فرموده است:

۱ - سوره اسراء (۱۷) آیه (۶۰) یعنی: ... ما آن رؤیایی را که به تونشان دادیم فقط برای آزمایش

مردم بود، و هم شجره ملعونی را که در قرآن ذکر کرده ایم، ما آنها را بیم می دهیم...

هنگامی که فرزندان ابی العاص به سی نفر برسند مال خدا را میان خود دست به دست می گردانند و بندگان خدا را برده خود می سازند و نیز در تفسیر آیه شریفه «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ» از آن حضرت روایت شده است که این هزار ماهی است که بنی امیه در آن پادشاهی می کنند، و نیز فرموده است: مبعوضترین اسمها نزد خداوند متعال اسامی حَکَم و هشام و ولید است، و هم روایات دیگری در این باره نقل شده است.

۱۵۸- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

وَلَقَدْ أَحْسَنْتُ جَوَارِكُمْ، وَأَحْطَتُ بِجُهِدِي مِنْ وَرَائِكُمْ: وَأَعْتَقْتُكُمْ مِنْ رَبِّي الدُّلَّ، وَ
حَلَقَ الضَّمِيمَ، شُكْرًا مِنِّي لِلْبِرِّ الْقَلِيلِ! وَإِطْرَاقًا عَمَّا أَدْرَكُهُ الْبَصَرُ، وَشَهِدَهُ الْبَدَنُ مِنَ الْمُنْكَرِ
الْكَثِيرِ.

«من همسایه نیکویی برایتان بودم، و با توان خود شما را از پشت سر
پاسداری کردم، و از بند ذلت و زنجیرستم شما را رهایی دادم، نیکی اندک
شما را سپاسگزارم، و از کارهای زشت بسیاری که به چشم دیده و در حضور
من واقع شده چشم می پوشم.»

جمله **أَحْطَتُ بِجُهِدِي مِنْ وَرَائِكُمْ** اشاره به حفظ و حراست آن حضرت از
آنان است، و منظور از آزاد ساختن آنها از بند ذلت و زنجیرستم، حمایت آن
بزرگوار از آنان در برابر دشمنان، و عزت و سربلندی آنها به برکت وجود آن
حضرت است، پس از این امام (ع) سپاس خود را از رفتار نیک اندک آنها اظهار
داشته و مراد او آن مقداری است که خدا را اطاعت و از او فرمانبرداری کرده اند،
و هم از این که چشم پوشی کرده با مسامحه و عفو از کارهای زشت بسیاری که در
حضور او انجام داده اند بر آنها ممت نهاده است.
اگر گفته شود: چگونه برای آن حضرت روا بوده کارناپسندی را که مشاهده

کرده نهی نکنند و در برابر آن سکوت فرمایند؟ پاسخ این است که اینها از نوع منکرات و کارهای ناپسندی بوده که رفع آنها با زور و جبر برای آن حضرت میسر نبوده است؛ زیرا در این مورد ممکن است شدت و زور مفسده‌ای به وجود آورد که از آنچه مرتکب می‌شوند بزرگتر و زیانبارتر باشد. بدیهی است مردم، معصوم از خطا نیستند، و هیچ دولت و حکومتی نمی‌تواند بدون این که به نیکان نیکی و نسبت به بدان و خطاکاران گذشت و اغماض داشته باشد استوار و پا بر جا گردد. و توفیق از خداوند است.

۱۵۹- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است :

أَمْرُهُ قَضَاءٌ وَحِكْمَةٌ، وَرِضَاؤُهُ أَمَانٌ وَرَحْمَةٌ، يَقْضِي بِعِلْمِهِ، وَيَغْفِرُ بِجِلْمِ اللَّهِ لَكَ الْحَمْدَ عَلَى مَا تَأْخُذُ وَتُعْطِي، وَعَلَى مَا تُعَافِي وَتَبْتَلِي، حَمْدًا يَكُونُ أَرْضَى الْحَمْدِ لَكَ، وَ أَحَبَّ الْحَمْدِ إِلَيْكَ، وَأَفْضَلَ الْحَمْدِ عِنْدَكَ، حَمْدًا يَمْلَأُ مَا خَلَقْتَ، وَيَتْلُعُ مَا أَرَدْتَ، حَمْدًا لَا يُحْجِبُ عَنْكَ، وَلَا يَقْصُرُ دُونَكَ، حَمْدًا لَا يَنْقَطِعُ عَدَدُهُ، وَلَا يَفْنَى مَدَدُهُ، فَلَسْنَا نَعْلَمُ كُنْهَ عَظَمَتِكَ، إِلَّا أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، لَمْ يَتَّهِ إِلَيْكَ نَظَرٌ، وَلَمْ يُدْرِكَكَ بَصَرٌ، أَزْرَكْتَ الْأَبْصَارَ، وَأَخْصَيْتِ الْأَعْمَارَ، وَأَخَذْتَ بِالسُّوَاسِي وَالْأَقْدَامِ، وَمَا الَّذِي نَرَى مِنْ خَلْقِكَ وَنَعَجِبُ لَهُ مِنْ قُدْرَتِكَ، وَنَصِفُهُ مِنْ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ، وَمَا تَعَيَّبَ عَنَّا مِنْهُ، وَقَصُرَتْ أَبْصَارُنَا عَنْهُ، وَانْتَهَتْ عُقُولُنَا دُونَهُ، وَحَالَتْ سُورُ الْغُيُوبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ؛ أَعْظَمُ فَمَنْ فَرَّغَ قَلْبَهُ، وَأَعْمَلَ فِكْرَهُ، لِيَعْلَمَ كَيْفَ أَقَمْتَ عَرْشَكَ، وَكَيْفَ ذَرَأْتَ خَلْقَكَ، وَكَيْفَ عَلَّقْتَ فِي السَّمَوَاتِ سَمَوَاتِكَ، وَكَيْفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ الْمَاءِ أَرْضَكَ؛ رَجَعَ طَرَفُهُ حَسِيرًا، وَعَقْلُهُ مَبْهُرًا، وَسَمْعُهُ وَالْهَأُ وَفِكْرُهُ حَايِرًا.

«فرمائش قضا و حکمت، و خشنودیش امان و رحمت است، از روی

دانش داوری می کند، و با بردباری گذشت و بخشش می فرماید.

بار خدایا! ستایش ویژه تو است بر آنچه می ستانی و می بخشی، و بر

عافیتی که می دهی و آزمایشی که به عمل می آوری آن چنان ستایشی که تو

را پسندیده ترین ستایشها، و درپیشگاه تو محبوبترین حمدها و در نزد تو برترین

ستودنها باشد، ستایشی که سراسر آفرینش را پر کند و تا آنجا که بخواهی برسد، ستایشی که از تو موجب نبوده، و در پیشگاهت قصوری نداشته باشد، ستایشی که عدد آن پایان نگیرد و زمان آن فنا نپذیرد، آری ما کنه عظمت تو را نمی دانیم جز این که می دانیم تو زنده ای هستی پاینده، تو را چرت و خواب فرا نمی گیرد، دست اندیشه به آستان تو نمی رسد، و چشمها یارای دیدن تو را ندارد، لیکن تو چشمها را می بینی، و کردار بندگان را می شماری و زمام آفریدگان را در دست قدرت خود داری، و چه کوچک است آنچه از آفرینش تو می بینیم و از قدرت و توانایی تو در شگفتی می افتیم و از سلطنت عظیم تو توصیف می کنیم در حالی که آنچه از ما پنهان، و دیده ما از دیدن آن ناتوان، و خرد ما از درک آن عاجز و پرده های غیب میان ما و آنها حایل است بس عظیمتر است، بنابراین کسی که دل را تهی سازد و اندیشه اش را به کار اندازد برای این که بداند چگونه عرش خود را برپا کرده ای و آفریدگان را بیافریده ای و چگونه آسمانها را در هوا معلق داشته ای و زمین را بر روی امواج آب گسترانیده ای، دیده اش خسته و درمانده شود و خردش مبهوت گردد و گوشش از کار باز ماند و اندیشه اش سرگردان شود.»

امر خداوند عبارت از فرمان قدرت اوست، و معنای **أَمْرُهُ قَضَاءٌ** این است که فرمانش روان و غیر قابل برگشت است، و این که امر او حکمت است یعنی بر وفق حکمت الهی و بر طبق نظام اکمل است، رضای خداوند به علم او نسبت به طاعت عبد برگشت دارد که مطابق اوامر و نواهی او انجام گرفته باشد.

فرموده است: **يَقْضِي بَعْلِمٍ**.

این سخن اعاده معنای جمله: **أَمْرُهُ قَضَاءٌ وَحِكْمَةٌ** می باشد و به منزله تفسیری بر آن است.

فرموده است: **وَيَعْقُوبُ حِلْمٍ**.

عفو عبارت از خشنودی خداوند از طاعت و فرمانبرداری بنده ای است که

پیش از این آلوده به گناه شده باشد و آن هنگامی صدق دارد که عفو کننده قادر بر عقاب و کیفر است، و اگر گذشت ناشی از عجز و ناتوانی باشد به آن عفو گفته نمی شود، از این رو فرموده است: **يَعْفُو بِحِلْمٍ**.

پس از این امام (ع) خداوند را مورد خطاب قرار داده و نعمتهای او را سپاس گفته، و او را بر خوشیها و ناخوشیهای که می دهد ستوده است، و این جمله اخیر بیان ستایش او در همه احوال است اعم از این که بستاند و ببخشد، و عافیت دهد و گرفتار سازد، سپس به کیفیت حمد و سپاس خود می پردازد که آن حمدی است که خداوند را هر چه بیشتر خشنود گرداند و در نزد او محبوبترین و بهترین سپاس باشد، یعنی مناسبترین سپاسی که سزاوار و شایسته مقام عظمت اوست. پس از آن به کمیت و مقدار این سپاس اشاره می کند که آن حمدی است که از بسیاری، همه آنچه را آفریده پر کند و تا آن جا که بخواهد برسد، بعد از آن غایت و نهایت این حمد را بیان می کند که او را آن چنان سپاسی می گوید که از او محجوب نبوده و در نزد او قاصر نباشد. سپس به اعتبار ماهیت این حمد می فرماید سپاسی که عدد آن پایان نگیرد و مدت آن فنا نپذیرد.

بی تردید در برخی از موارد که این جا از آن جمله است تفصیل در گفتار شیرین تر و در نفوس نافذتر و مؤثرتر است همچنان که در برخی از جاها اجمال و اختصار سودمندتر و بلیغتر می باشد.

پس از این امام (ع) عجز و ناتوانی انسان را از ادراک کنه عظمت باری تعالی یادآوری، و شناختی را که انسان می تواند از خداوند داشته باشد و در امکان اوست گوشزد می کند، درباره حدود این شناخت باید گفت معرفت انسان نسبت به خالق یا از طریق شناخت صفات حقیقی خداوند است و یا به اعتبار صفات سلبی و یا اوصاف اضافی اوست. بیان امام (ع) به همگی این صفات سه گانه اشاره دارد، این که فرموده است **حَقَّ تَعَالَى حَتَّى قِيَّومٌ** است اشاره به صفات حقیقی او کرده است، زیرا چنان که می دانیم این دو صفت مستلزم وجود

است، زیرا هر زنده‌ای موجود است، اما قیوم عبارت از موجودی است که قائم به ذات خویش و برپا دارنده وجود غیر است و هر موجودی که قائم به ذات خویش باشد واجب الوجود است، این که خداوند را چرت و خواب دست نمی‌دهد و دیده عقل و چشم دل از دیدار او عاجز و چشمها از مشاهده اوناتوان است اشاره به صفات سلبیه خداوند دارد و این که او چشمها را می‌بیند و کردار آدمیان را می‌شمارد و زمام آفریدگان را به دست قدرت خود دارد، یعنی قدرتش محیط بر آفریدگان است، اشاره به صفات اضافی خداوند دارد^۱.

سپس امام (ع) آنچه را از مظاهر قدرت حق تعالی درک کرده و بر شمرده، در مقایسه با آنچه از عظمت ملکوت او درک نکرده و ندانسته است ناچیز می‌شمارد، ما در جمله مَا الّٰذِیْ اسْتَغْنٰی عَنْهُ و برای تحقیر چیزی است که از آن دانسته می‌شود، و ما در جمله بعدی: وَمَا تَغْتَفِیْ عَنْهَا مِنْهُ به معنای الّٰذِیْ است و بنابراین که مبتداست محلّ آن رفع و خبر آن اَعْظَمَ می‌باشد، و او در این جمله برای حال است.

پس از این امام (ع) نظر می‌دهد که اگر کسی دل را از غیر خدا فارغ سازد و همگی اندیشه‌اش را به کار گیرد برای این که به کنه معرفت باری تعالی برسد و کیفیت نظام جهان بالا و این جهان را بداند همه آلات و اسبابی را که برای وصول به این مقصود به کار گرفته خسته و درمانده شده و از ادراک آنچه از آنها خواسته است مقهور و ناتوان باز خواهد گشت. و ما پیش از این بارها به براهین این مطالب اشاره کرده‌ایم. و توفیق از خداوند است.

۱ - مراد از اخذ به نواصی و اقدام، احاطه قدرت خداوند بر آفریدگان است، نواصی جمع ناصیه به معنای موی پیشانی، و اقدام جمع قَدَم به معنای گامهاست. (مترجم)

ازاین خطبه است:

يَدْعِي بَرْغَمِهِ أَنَّهُ يَرْجُو اللَّهَ! كَذَبَ وَالْعَظِيمُ! مَا بَالُهُ لَا يَتَّبِعُ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ؛ فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرْفَ رَجَاؤُهُ فِي عَمَلِهِ، إِلَّا رَجَاءَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَذْخُوكٌ، وَكُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّقٌ، إِلَّا خَوْفَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَغْلُوكٌ: يَرْجُو اللَّهَ فِي الْكَبِيرِ، وَيَرْجُو الْعِبَادَ فِي الصَّغِيرِ، فَيُعْطِي الْعَبْدَ مَا لَا يُعْطِي الرَّبَّ، فَمَا بَالُ اللَّهِ، جَلَّ ثَنَاهُ، يُقْصِرُ بِهِ عَمَّا يُصْنَعُ لِعِبَادِهِ؟ أَتَخَافُ أَنْ تَكُونَ فِي رَجَائِكَ لَهُ كَاذِبًا، أَوْ تَكُونَ لَا تَرَاهُ لِلرَّجَاءِ مُوَضَّعًا، وَكَذَلِكَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْدًا مِنْ عِبِيدِهِ أَغْطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لَا يُعْطِي رَبَّهُ، فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ نَقْدًا، وَخَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِمْ ضِمَارًا وَوَعْدًا، وَكَذَلِكَ مَنْ عَظُمَتِ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ وَكَبُرَ مَوْقِعُهَا فِي قَلْبِهِ، أَثَرَهَا عَلَى اللَّهِ فَأَنْقَطَعَ إِلَيْهَا وَصَارَ عَبْدًا لَهَا.

وَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، كَافٍ لَكَ فِي الْأَمُورَةِ وَذَلِيلٌ لَكَ عَلَى ذَمِّ الدُّنْيَا وَعَيْبِهَا، وَكَثْرَةِ مَخَازِيهَا وَمَسَاوِيهَا؛ إِذْ قُبِضَتْ عَنْهُ أَطْرَافُهَا، وَوُطِّتْ لِعَيْنِهِ أَسْتَنْفَاطُهَا، وَفُطِمَ عَنْ رَضَائِهَا، وَزُوِيَ عَنْ زَخَائِفِهَا، وَإِنْ شِئْتَ تَنَبَّأْتُ بِمُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، إِذْ يَقُولُ: (رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَتَيْتُكَ لَمَّا أَتَيْتُكَ مِنْ خَيْرِ قَبِيرٍ) وَاللَّهُ مَا سَأَلَهُ إِلَّا خُبْرًا يَأْكُلُهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بَقْلَةَ الْأَرْضِ. وَلَقَدْ كَانَتْ خُضْرَةُ الْبَقْلِ تُرَى مِنْ شَفِيفِ صِفَاقِ بَطْنِيهِ لِهَزَالِهِ وَتَشَدُّبِ لَحْمِهِ، وَإِنْ شِئْتَ ثَلَّثْتُ بِدَاوُدَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَاحِبِ التَّمَرَامِيرِ، وَقَارِيِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ فَلَقَدْ كَانَ يَغْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ لِحُلَسَائِهِ: أَيُّكُمْ يَكْفِينِي بَيْعَهَا؟ وَيَأْكُلُ قُرْصَ الشَّعِيرِ مِنْ ثَمَنِهَا، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِي عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَقَدْ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْحَجَرِ وَيَلْبَسُ الْخَشْنَ، وَيَأْكُلُ الْجَشِبَ وَكَانَ إِذَا مُمُّهُ الْجُوعَ وَسِرَاجُهُ بِاللَّيْلِ الْقَمَرُ، وَظِلَالُهُ فِي الشَّتَاءِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبُهَا، وَقَا كِهْنَهُ وَرَيْحَانَهُ مَا تَنَبَّأْتُ الْأَرْضُ لِلْبَهَائِمِ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَقْتَسِمُهُ، وَلَا وَلَدٌ يَخْزُنُهُ، وَلَا مَالٌ يَلْفِيهِ، وَلَا طَمَعٌ يُذِلُّهُ، دَابَّتُهُ رَجُلَاهُ، وَخَادِمُهُ يَدَاهُ.

فَتَأْسَ بِبَيْتِكَ الْأَطْيَبِ الْأَطْهَرِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ؛ فَإِنَّ فِيهِ أُسُوةً لِمَنْ تَأْسَى، وَغَزَاءً لِمَنْ تَغْزَى، وَأَحَبَّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ الْمُتَأْسَى بِبَيْتِهِ، وَالْمُقْتَصِّ لِأَثَرِهِ: قَضَمَ الدُّنْيَا قَضْمًا،

وَلَمْ يُعْرِهَا ظَرْفًا، أَهْضَمُ أَهْلِ الدُّنْيَا كَشْحًا، وَأَخْمَصُهُمْ مِنَ الدُّنْيَا بَطْنًا، عُرِضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا
فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ مُبْحَانُهُ أَبْغَضَ شَيْئًا فَأَبْغَضَهُ، وَحَقَرَّ شَيْئًا فَحَقَرَهُ، وَصَغَّرَ شَيْئًا
فَصَغَّرَهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِينَا إِلَّا حُبًّا مَا أَبْغَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَتَغَطَّيْنَا مَا صَغَّرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؛
لَكَفَى بِهِ شِقَاقًا لِلَّهِ، وَمُحَادَّةً عَنْ أَمْرِ اللَّهِ، وَلَقَدْ كَانَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يَأْكُلُ
عَلَى الْأَرْضِ، وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبِيدِ، وَيَخْصِفُ بِيَدِهِ نَعْلَهُ، وَيَرْقِعُ بِيَدِهِ ثَوْبَهُ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ
الْعَارِيَّ، وَيُزِدُ خَلْفَهُ، وَيَكُونُ السُّرُّ عَلَى بَابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ التَّصَاوِيرُ يَقُولُ: يَا فَلَانَةُ-
لَا خَدَى أَزْوَاجِهِ- غَيْبِهِ عَنِّي؛ فَإِنِّي إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا وَزَخَارِفَهَا، فَأَعْرَضَ
عَنِ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ، وَأَمَاتَ ذِكْرَهَا مِنْ نَفْسِهِ، وَأَحَبَّ أَنْ تَغِيبَ زِينَتُهَا عَنْ عَيْنِهِ؛ لِكَيْلَا يَتَخَذَ
مِنْهَا رِيَاشًا، وَلَا يَتَغَفَّدهَا قَرَارًا، وَلَا يَرْجُو فِيهَا مَقَامًا، فَأَخْرَجَهَا مِنَ النَّفْسِ، وَأَشْخَصَهَا
عَنِ الْقَلْبِ، وَغَيَّبَهَا عَنِ الْبَصَرِ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَبْغَضَ شَيْئًا أَبْغَضَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَأَنْ يُذَكَّرَ عِنْدَهُ
وَلَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، مَا يَذُكُّكَ عَلَى مَسَاوِي الدُّنْيَا
وَعُيُوبِهَا؛ إِذْ جَاعَ فِيهَا مَعَ خَاصَّتِيهِ، وَزَوَّيْتُ عَنْهُ زَخَارِفَهَا مَعَ عَظِيمِ زُلْفَتِهِ. فَلْيَنْظُرْ نَاطِرٌ بِعَيْنِهِ
أَكْرَمَ اللَّهُ مُحَمَّدًا بِذَلِكَ أَمْ أَهَانَهُ؟! فَإِنْ قَالَ: «أَهَانَهُ» فَقَدْ كَذَّبَ وَأَتَى بِالْأَفْكِ الْعَظِيمِ،
وَأِنْ قَالَ: «أَكْرَمَهُ» فَلْيَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهَانَ غَيْرَهُ حَيْثُ بَسَطَ الدُّنْيَا لَهُ، وَزَوَّاهَا عَنْ أَقْرَبِ
النَّاسِ مِنْهُ، فَتَأَسَّى مُتَأَسِّ بَيْتِيهِ، وَاقْتَصَّ أَثَرَهُ، وَلَوَّجَ مَوْلَجَهُ، وَالْأَفْ فَلَا يَأْمَنُ الْهَلَكَةَ؛ فَإِنَّ اللَّهَ
جَعَلَ مُحَمَّدًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، عَلَمًا لِلْسَّاعَةِ، وَمُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ، وَمُنْذِرًا بِالْعُقُوبَةِ؛
خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا خَمِيصًا، وَوَرَدَ الْآخِرَةَ سَلِيمًا، لَمْ يَضَعْ حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ حَتَّى مَضَى
لِسَبِيلِهِ، وَأَجَابَ دَاعِيَ رَبِّهِ، فَمَا أَعْظَمَ مِنَّةَ اللَّهِ عِنْدَنَا حِينَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِهِ سَلَفًا نَتَّبِعُهُ، وَقَائِدًا
نَطْلُقُ عَقِبَهُ، وَاللَّهُ لَقَدْ رَفَعَتْ مِذْرَعَتَيْ هُدًى حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا، وَلَقَدْ قَالَ لِي قَائِلٌ: أَلَا
تَنْبِذُهَا عَنْكَ؟ فَقُلْتُ: أَغْرُبُ عَنِّي «فَعِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى».

مَذْخُول: شبهه ناک و مشکوک

ضِمَار: وعده ای که امیدی به آن نیست

مَقُول: ناخالص

مُقْتَص: پیگیر

قَضَم: خوردن به کرانه دهان

هَضِيم: کسی که بر اثر کم خوردن شکمش فرورفته باشد

مُعَاذَة: دشمنی

رِیَاش: آرایش

أُغْرَب: دوری گزید

مَذْرَعَة: لباس بلند که جلوش شکافته باشد

«او گمان می برد به خدا امیدوار است، به خداوند بزرگه سوگند دروغ می گوید، چگونه است که امیدواری او در عملش نمایان نیست، زیرا هر کس امیدی دارد امید او از کردارش دانسته می شود، جز امید به خدا چون امید به او خالص نیست، و هر ترسی محقق است جز ترس از خدا، چون بیم از خداوند راست و بی غش نیست، امیدهای بزرگ را از خدا دارند و در کارهای کوچک به بندگان امید می بندند اما در برابر خداوند آن چنان نیستند که در برابر بنده اویند، چه شده است که از آنچه در مورد بندگان خدا انجام می گردد نسبت به خداوند بزرگ کوتاهی می شود؟ آیا بیم داری که در امید به خدا دروغگو باشی یا این که او را سزاوار امید نمی دانی، همچنین اگر او از یکی از بندگان خدا بیمناک شود به گونه ای رفتار می کند که با خداوند چنین رفتاری نمی کند برای این که ترس از بندگانش را نقد و موجود، و ترس از او را نسیه و وعده می داند، آری کسی که دنیا در نظرش سترگ و موقعیت آن در دلش بزرگ باشد آن را بر خدا برگزیده و از خدا می بُرد و بنده دنیا می شود.

روش پیامبر خدا (ص) در تأسی جستن و پیروی کردن برای تو کافی است، و رفتار او دلیل بر زشتی و نقص دنیا و بسیاری رسواییها و بدیهای آن می باشد، زیرا دنیا بکلی از او گرفته شد، و از همه سو برای دیگران مهیا گردید، او از این که از پستان دنیا شیر نوشد ممنوع، و از زیب و زیور آن، برکنار شد.

و اگر بخواهی روش دومین پیامبر خدا یعنی موسی کلیم الله را که درود خدا بر او باد برای تو بگویم در آن هنگامی که می گفت: «رَبِّ اِنِّی لَمَّا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ قَبِیْرٌ» به خدا سوگند او جز کرده نانی که آن را بخورد از

خداوند نخواست، زیرا او گیاه زمین را می خورد، و از بسیاری لاغری و فرو ریختن گوشت بدنش سبزی گیاه از پشت پرده شکمش دیده می شد.

و چنانچه بخواهی روش سومین پیامبر را برای بازگو کنم، یعنی داود (ع) که درود خدا بر او باد، دارای مزامیر و قاری بهشتیان، او به دست خویش از لیف خرما زنبیلهای می بافت و به هم نشینان خود می گفت کدام یک از شما اینهارا برایم می فروشد؟ وی از بهای آنها گرفته نان جوی فراهم می کرد و می خورد.

و اگر بخواهی درباره عیسی بن مریم علیه السلام سخن بگویم، اوسنگ ربالش خود قرار می داد و جامه زبر می پوشید و طعام خشن می خورد و نان خورش او گرسنگی بود، چراغ شبش مهتاب، و سر پناهِش در زمستان خاوران و باختران (این طرف و آن طرف) زمین بود، میوه و سبزی خوشبوی او گیاهی بود که از زمین برای چهار پایان می رویید و ماهی و نه همسری داشت که وی را شیفته خود کند و نه فرزندی که او را دچار اندوه سازد، و نه مالی که او را به خود مشغول گرداند و نه طمع می که وی را به خواری افکند، پاهایش مرکب او و دستهایش خدمتکار وی بود.

از پیامبر پاک و پاکیزه خود که درود خدا بر او و خاندانش باد پیروی کن، زیرا او نمونه است برای کسی که بخواهد تأسی کند، و انتسابی شایسته است برای کسی که بخواهد منتسب شود، محبوبترین بندگان نزد خداوند کسی است که به پیامبر او اقتدا کند، و به دنبال او گام بردارد. او لقمه دنیا را با اطراف دندان می خورد (نه به پُری دهان) و به دنیا توجهی نداشت. از همه مردم دنیا بیشتر پهلویش از آن تهی، و شکمش از همگان گرسنه تر بود، دنیا به او پیشنهاد شد لیکن از پذیرفتن آن خودداری کرد، او آن چیزی را که خداوند دشمن داشته دانست و دشمن داشت، و آنچه را خداوند حقیر شمرده او نیز حقیر شمرده، و چیزی را که خداوند خرد و کوچک دانسته او نیز خرد و ناچیز می دانست. و اگر در ما جز دوستی آنچه را خدا و پیامبرش دشمن داشته و بزرگداشت آنچه را که خداوند کوچک و حقیر شمرده چیز دیگری نبود برای

دشمنی با خدا و مخالفت با دستور او کافی بود.

پیامبر (ص) بر روی زمین طعام می خورد و مانند بردگان می نشست، و به دست خود بر کفش و جامه اش وصله می زد، بر الاغ برهنه سوار می شد، و یکی را هم در پشت سر خود سوار می کرد، پرده ای بر در اطاقش آویخته دید که در آن تصویرهایی بود، به یکی از همسرانش فرمود: ای زن! این را از نظر من پنهان کن؛ زیرا هنگامی که به آن می نگرم به یاد زیب و زیور دنیایم افتم، او با تمام قلب خویش از دنیا روگردانید و یاد آن را از خود دور ساخت، و دوست داشت که آرایشهای دنیا از نظرش ناپدید باشد، مبادا از آن جامه فاختری برگیرد، یا دنیا را جای آرمیدن بشمارد، و امید درنگ در آن داشته باشد، لذا آن را از جان خویش بکلی بیرون راند، و از دل خود دور ساخت و از جلو چشمش پنهان گردانید، آری چنین است کسی که چیزی را دشمن می دارد از این که به آن نظر کند و نام آن نزد او برده شود نیز بیزار است.

در روش زندگی پیامبر خدا که درود خداوند بر او و خواندانش باد چیزهایی است که تو را به زشتیهای دنیا و عیبهای آن آگاه می سازد، زیرا او با بستگان خود در دنیا گرسنه به سربرد و با همه تقریبی که در پیشگاه خداوند داشت زیب و زیور دنیا از او به دور داشته شد، بنابراین بیننده باید با چشم خرد بنگرد که آیا خداوند با این کار محمد (ص) را گرمی داشته و یا خوار ساخته است، اگر بگوید خوار کرده است دروغ گفته و به خداوند بزرگ سوگند دست به بهتان بزرگی زده است، و اگر بگوید او را گرمی داشته باید بداند خداوند آن دیگری را خوار داشته که دنیا را برای او فراخ و گسترده ساخته، زیرا آن را از مقربترین کسان به درگاهش دریغ داشته است، بنابراین کسی که می خواهد تأسی جوید باید از پیامبر خود پیروی کند، و در پی او گام بردارد، و به هر جا او وارد شده به آنجا درآید، و اگر چنین نکنند از هلاکت ایمن نخواهد بود، زیرا خداوند محمد (ص) را نشانه قیامت و مژده دهنده بهشت و بیم دهنده عقوبتها و کیفرها قرار داده است.

آری او باشکم گرسنه از دنیا رفت و با قلبی سلیم به دیار آخرت وارد

شد، او تا آن گاه که به سرای باقی شتافت و دعوت پروردگارش را اجابت کرد سنگی بر روی سنگی ننهاد، چه بزرگ است منت خدا بر ما که نعمت وجود چنین رهبری را به ما عطا فرمود تا از او پیروی کنیم، و به دنبال چنین پیشوایی گام برداریم، به خدا سوگند من به این جبه خود آن قدر وصله زدم که دیگر از وصله زننده آن شرم کردم، کسی به من گفت: دیگر این لباس کهنه را از خود دور نمی کنی؟ گفتم از من دور شو که: **عِنْدَ الصَّبَاحِ يَخْمَدُ الْقَوْمُ الشَّرِيَّ** ۳.

این گفتار در زمینه نکوهش کسانی است که ادعا می کنند امید خود را به خدا بسته اند لیکن در این راه به عمل نمی پردازند، و مبتنی بر هشدار به اینهاست که امید آنان خالص نمی باشد و با دروغ شمردن ادعای آنها کوتاهی و قصور آنان را در عمل بیان می کند:

فرموده است: **يَدَّعِي بِرَّعَمِهِ أَنَّهُ يُرْجُو اللَّهَ**.

یعنی او به گمان خویش ادعا می کند که به خدا امیدوار است، این جمله صورت مدعاست که ممکن است حالیه یا مقالیه باشد یعنی حال و یا گفتار او بیانگر آن باشد.

فرموده است: **كَذِبَ وَالْعَظِيمِ**.

این جمله در رد ادعای مذکور است که با سوگند به خداوند تأکید شده است. این که لفظ جلاله را نیاورده و عظیم فرموده برای این است که در این جا ذکر عظمت با رجا و امیدواری مناسبتر است.

فرموده است: **مَا بَالُهُ... تَا غُرِفَ رَجَاءُهُ فِي عَمَلِهِ**.

این عبارت در واقع قیاسی است از شکل دوم^۴ که نتیجه می دهد این مدعی

۳ - یعنی: راهیان شب در بامداد مورد ستایش قوم قرار می گیرند.

۴ - شکل دوم قیاس این است که حد وسط در هر دو مقدمه محمول باشد، و در این جا باید گفت

امید به خدا نبسته است و امیدوار به او نیست، منظور آن حضرت از رجا امید کامل است که انسان به خاطر آن به کار و کوشش می پردازد، و به همین سبب امید به خدا را استثنا کرده **وَالْأَرْجَاءُ لِلَّهِ** گفته و علت آن را مشوب بودن آن ذکر کرده و اعلام فرموده که این گونه امیدها صحیح و خالص نیست، و دلیل آن این است که هر کس در باره امری به صاحب قدرتی یا جز آن دل بندد و به او چشم امید داشته باشد با همه نیرو به خدمت او می پردازد، و در کسب رضا و خشنودی او سعی بلیغ به جا می آورد و به اندازه ای که به او امید و اخلاص دارد برای او کار و کوشش می کند درحالی که ملاحظه می شود کسانی که ادعا می کنند امید خود را به خدا بسته اند در راه او به سعی و تلاش نمی پردازند، و این کوتاهی در عمل و تقصیر در انجام وظایف دینی نشانه این است که امید آنها به خداوند ناب و خالص نیست، و نیز این که فرموده است هر ترسی قطعی و محقق است جز ترس از خدا که استوار و واقعی نیست برای نگوهرشنوندگان است که با کوتاهی در اعمال دینی و وظایف آلهی به خدا امیدوارند و تقدیر استثنای اول با مستثنا منه آن این است که: امید هر امیدواری در چگونگی عمل او شناخته، و درجه اخلاص او در باره امیدی که دارد دانسته می شود جز امید به خدا که پاکیزه و خالص نیست، جمله مذکور به صورت **كُلُّ رَجَاءٍ إِلَّا رَجَاءَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَذْخُورٌ** نیز روایت شده است، و تقدیر آن **كُلُّ رَجَاءٍ مُّحَقَّقٌ أَوْ خَالِصٌ إِلَّا ...** می باشد تا کلی مزبور با جمله **كُلُّ خَوْفٍ مُّحَقَّقٌ** مطابقت کند، زیرا ذکر محقق در جمله اخیر دلیل اضممار این کلمه در جمله اول و مفسر آن است.

فرموده است: **يَرْجُو اللَّهَ فِي الْكَبِيرِ ... تَأْتِيهِ الرُّبَّ**.

این عبارت در حکم قیاس ضمیر است که صغرای آن جمله **يَرْجُو الْعِبَادَ فِي الصَّغِيرِ** می باشد و کبرای مقدر این است که هر کس این چنین باشد شایسته است

ضرب اول از شکل دوم است، زیرا این ضرب مرکب از موجه کلیه و سالبه کلیه است و نتیجه آن سالبه کلیه است. منطق مظفر (مترجم)

نسبت به پروردگار خود با امیدهای بزرگی که به او دارد کوشاتر و رفتارش از آنچه با مخلوق که بندگان اویند دارد بالاتر و خاضعانه تر باشد، و صغرا در این قیاس مسلم است زیرا آنچه مشهود و محسوس است این است که تلاش و کوشش مردم در قبال امیدها و درخواستهایی که از یکدیگر دارند خیلی بیشتر و جدی تر از سعی و کوششی است که در برابر آرزوهای خود از خداوند متعال انجام می دهند، و در مورد کبرا نیز فطرت و سرشت انسان حکم می کند در برابر کسی که بزرگترین مرجع امید است، آنچه را از نظر کمیت و کیفیت درخور مقام اوست وسیله قرار داده و به کار بسته شود.

فرموده است: **فَيُعْطِي الْعَبْدَ مَا لَا يُعْطِي الرَّبَّ.**

این جمله ناقض کبر است یعنی اهمیتی که به بنده خدا می دهد بیش از اهمیتی است که برای پروردگار خویش قائل می شود.

فرموده است: **فَمَا بَالُ اللَّهِ... تَالْعِبَادِهِ.**

این سخن در توبیخ و نکوهش کسانی است که به گونه ای که ذکر شد بر خلاف وظایف بندگی خود نسبت به پروردگار رفتار می کنند.

فرموده است: **أَتَخَافُ... تَامَوْضِعًا.**

این گفتار مبتنی است بر پرسش از علت آنچه درباره امیدواری انسان به خلق و خالق ذکر شد، و چگونگی عمل و رفتار انسان نسبت به کسی که به او امید بسته، و قصور و مسامحه او نسبت به پروردگارش که به او امیدوار است، پرسش مذکور بر سبیل انکار و در سرزنش و سرکوب کسی است که ادعا کند علت این امر یکی از دو مورد مذکور است، و این دویکی بیم از این که ممکن است امید او به خدا بیجا و نادرست باشد، دیگری این که گمان کند که خداوند شایستگی آن را ندارد که به او امید بندد، اما مورد اول اشتباهی بزرگ و ناشی از کوتاهی در شناخت پروردگار متعال است و مورد دوم کفر آشکار است، این که امام (ع) به ذکر این دو علت اکتفا فرموده برای این است که منشأ نومی

مردم از یکدیگر و یا ضعف امید آنها چنانچه مشهور است همین دو علت است، و بدیهی است این دو امر در مورد پروردگار منتفی است زیرا او بی نیاز مطلق است و هیچگونه بخل و منعی از طرف او وجود ندارد، و اگر بنده استعداد امید به او را داشته باشد، و بر اساس امیدی که به خدا دارد کار کند، و خواستار افاضه جود و بخشش الهی و بر آوردن آرزوی خود باشد، امیدش بیجا نبوده و به خطا نرفته است چه او مرجع تمام امیدها و بر آورنده آرزوهاست.

فرموده است: **وَكَذَلِكَ إِنْ هُوَ خَافَ... تَا يُعْطِيَ رَبَّهُ.**

این عبارت قیاس ضمیر استثنایی^۵ است که قصور خوف بیم دارندگان از خداوند را در مقایسه با ترس از برخی بندگان او بیان می کند. ضمیر در واژه عبیده به الله و در خوفه به خائف، و یا به عبد باز می گردد، ملازمه در این قضیه شرطیه روشن است، و کبرای این قیاس استثنای عین مقدم است به نحوی که عین تالی مذکور را نتیجه دهد.

فرموده است: **فَجَعَلَ... تَا وَعْدًا.**

این سخن نیز سرزنش و سرکوبی است بر کسی که مشمول این اعتراض و مورد این استدلال است، زیرا این زشتی و رسوایی است که کسی ترس از فردی مانند خودش را نقد و موجود دانسته، و ترس از پروردگارش را وعده و نسیه بداند. فرموده است: **وَكَذَلِكَ مَنْ عَظُمَتِ الدُّنْيَا... تَا آخِر.**

این سخنان در بیان علت این است که چرا مردم زندگی دنیا را بر ثوابهایی که خداوند وعده فرموده ترجیح می دهند و از هر چه غیر دنیا است می برند و خود را بنده آن می سازند. بدیهی است عظیم جلوه گر شدن دنیا در نظر انسان جزیی

۵ - قیاس استثنایی عبارت از قیاسی است که نتیجه با حفظ ماده و هیأت خود در آن مذکور باشد و همیشه مرکب از دو قضیه شرطی و حملی است، و قضیه حملی مدخول ادات استثناست و چنان که در پاورقی ذیل خطبه ۱۲۰ توضیح داده شده است اگر در قیاس مقدمه کبرا ذکر نشود در اصطلاح آن را قیاس ضمیری نامند. منطق مظهر (مترجم)

از علت قریب این امر است و تمام علت آن حقیر شمردن وعده های آخرت در مقایسه با لذات دنیاست و نیز آنچه باعث این علت است تمایل انسان به بهره گیری کامل از لذات دنیاست که حقیقت دارد و موجود است، و عدم حضور لذاتی است که وعده داده شده و انسان از آنها بر حسب تعریف و توصیف تصویری ضعیف دارد، و آنچه از آن در ذهن انسان می باشد این است که چیزهایی که در آخرت وعده داده شده شبیه لذاتی است که انسان هم اکنون در دسترس خود دارد، از این رو لذت های گذرای دنیا در نظر آنها بزرگتر و در دل های آنها راسختر است و در نتیجه دنیا را بر میگزینند و از غیر آن می بژند، و خود را بنده آن می گردانند.

هدف از این توبیخ و نکوهش رها کردن مردم از دنیا، و ایجاد رغبت در آنهاست نسبت به آنچه خداوند وعده داده است و به همین مناسبت در پی این سخنان به ذکر احوال پیامبر گرامی (ص) و دیگر پیامبران که پیشوایان بشرند و دنیا را ترک و از آن اعراض کرده اند پرداخته است، زیرا آنها برای مردم کاملترین نمونه اند چنان که خداوند متعال فرموده است: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» همچنین روش آنها دلیل کامل بر زشتی و نقص دنیا و بسیاری بدیها و رسواییهای آن است، این که فرموده است: اذْ قُبِضَتْ عَنْهُ اطْرَافُهَا تا جمله: وَخَادِمُهُ يَدَاهُ اشاره به چگونگی دلایل حقارت و پستی دنیاست، قبض اطراف کنایه از این است که خداوند دنیا را بکلی از پیامبر (ص) به دور داشت و چون آماده برای آن نشده بود آن را نپذیرفت، وَوُضِّتْ لِيْغَيْرِهِ اُكْتَفَاهَا اشاره است به این که خداوند دنیا را برای مردمی غیر از او رام و هموار ساخته مانند پادشاهان، واژه قَطْمٌ (از شیر بریدن) را به مناسبت بریدن آن حضرت از دنیا استعاره فرموده، همچنین واژه رَصَاعٌ را استعاره آورده، بدین مناسبت که دنیا شبیه مادر و او به منزله فرزند آن است، وجه مشابَهت روشن است.

این که فرموده است: **وَاللّٰهُ مَا سَأَلَهُ إِلَّا خُبْرًا** یعنی به خدا سوگند جز کرده نانی از او درخواست نکردم تفسیر آیه ای است که در خطبه ذکر شده است، و مفسران نیز همین را در تفسیر آیه مزبور نقل کرده اند، صفاق بطن پوست زیرین شکم است و شفیف نازکی آن است که مانع مشاهده آنچه در پشت آن قرار دارد نیست، **تَشَدُّبُ لَحْمٍ** عبارت از تفرق و پراکندگی گوشت است، واژه **مَزَامِيرَ** برای صوت داوود (ع) و لفظ **إِدَامَ** (نانخورش) برای گرسنگی و کلمه **سِرَاجَ** (چراغ) برای ماه و **ظِلَالُ** (سایه) برای مشارق و مغارب زمین، و فاکهه و ریحان برای رُستنیهای زمین، و ذآبه (چهار پا) برای پاها و واژه خادم (خدمتکار) را برای دستها استعاره آورده است، وجه مناسبت در استعاره نخستین مشترک بودن آواز داوود (ع) با نغمه مزمار (قره نی) است و این آلتی است که با دمیدن در آن نواخته می شود، نقل شده هنگامی که داوود (ع) در محراب عبادت مزامیر می خواند وحوش و پرندگان بر او گرد می آمدند تا از لذت آوای خوش و نغمه دلکش او بهره مند شوند، مناسبت استعاره دوم این است که همان گونه که نانخورش موجب قوام بدن است گرسنگی مایه قوام او بود، و مناسبت استعاره سوم مشارکت ماه و چراغ در دادن روشنایی است، وجه مشابَهت استعاره چهارم این است که او همچنان که از گرما به سایه پناه می برد از سرما نیز به مشارق و مغارب زمین یعنی به این سو و آن سوی زمین رو می آورد، مناسبت استعاره پنجم این که استفاده از رُستنیهای زمین برای ذائقه و شامه او همان گوارایی و خوشبویی را داشت که میوه ها و گلها برای دیگران گوارایی و لذت دارد، وجه استعاره ششم و هفتم این است که از پاهای و دستهایش همان فایده را می برد که از مرکب و خدمتکار سود برده می شود.

باری چگونگی احوال پیامبران مذکور علیهم السلام و درجه زهد و اعراض آنها از دنیا و بطور کلی اکتفای آنها به پایین ترین حدّ ضرورت در طعام و لباس از اموری است که معلوم و از طریق تواتر روشن است، اما این که گفته شده

داوود(ع) قاری بهشتیان است چنان که در اخبار نیز وارد شده است برای این است که هر امر نیکویی در عرف مردم، به بهشت نسبت داده می شود، یا به این مناسبت است که آواز داوود(ع) با همه خوبی و زیبایی که داشت انسان را به سوی بهشت جذب و به خدا دعوت می کرد.

امام(ع) پس از بیان حال پیامبران مذکور(ع) تذکر می دهد که به پیامبر گرامی(ص) خویش تأسی جویند، زیرا همگی پیامبران مأمور بودند بطور مطلق به رسول اکرم(ص) اقتدا و از او پیروی کنند، و برای کسی که بخواهد به او تأسی کند همه نمونه های کمال در وجود مقدس آن حضرت موجود است، دلیل دیگر این که زمان او نسبت به ادوار پیامبران گذشته به ما نزدیکتر است.

امام(ع) برای تحریک و تشویق مردم در تأسی به رسول گرامی(ص) گوشزد می کند که کسانی که از آن بزرگوار پیروی و راه او را دنبال می کنند نزد خداوند متعال محبوبترین بندگانشند و این به دلیل گفتار خداوند می باشد که فرموده است: «فَلَنْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ»^۷.

پس از این امام(ع) به بیان حال پیامبر گرامی(ص) که دنیا را ترک و از آن به مقدار ضرورت بسنده کرده بود می پردازد تا روشن کند که چگونه باید به روش آن حضرت تأسی جست، ذکر واژه قَضَم اشاره به همین معناست و جمله وَلَمْ يُغْرِهَا ظَرْفًا کنایه از عدم التفات و توجه آن حضرت به دنیاست، و عبارت أَخْمَصُهُمْ بَقْلًا بیانگر این است که شکم و پهلوی آن بزرگوار از همه کس گرسنه تر و تهی تر و توجه او به خوردنیها و آشامیدنیها از همه کمتر بود. از آن حضرت روایت شده است هنگامی که گرسنگی او سخت می شد سنگی بر شکم خود می بست و آن را مُشَبَّع یا سیر کننده می نامید با این که در این موقع بخش بزرگی از دنیا را در زیر فرمان خود داشت. همچنین روایت شده است که خاندان پیامبر(ع) هرگز

۷ - سوره آل عمران (۳) آیه (۳۱) یعنی: بگوای پیامبر اگر خدا را دوست می دارید مرا پیروی کنید.

تا خدا شما را دوست بدارد.

به اندازه‌ای که سیر شوند گوشت نخوردند، و فاطمه و همسر و فرزندان (ع) روزه می‌گرفتند و چند گرده نان جو برای افطار خود آماده می‌کردند و بسا اتفاق می‌افتاد که آنها را به گدایان می‌دادند و خود گرسنه می‌ماندند، در این باره نقل شده که سه شب پیپی این کار را کردند و در این سه روز گرسنه ماندند و همین امر سبب نزول سوره هَلْ أَتَىٰ دَرَحَقَ آنان گردید، چنان که در تفاسیر مشهور است، اما در باره این که فرموده است دنیا به پیامبر گرامی (ص) عرضه شد و آن را نپذیرفت از رسول اکرم (ص) روایت شده که فرموده است: «گنجهای زمین به من عرضه، و کلید خزانه‌های آن به من پیشنهاد شد من آنها را ناخوش داشتم و سرای آخرت را برگزیدم».^۸

فرموده است: وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ أَبْغَضَ شَيْئًا... تَأَفَّصَ.

معنای این که خداوند دنیا را دشمن می‌دارد این است که نمی‌خواهد آن را سرای اقامت دوستانش قرار دهد، و ممکن است اشاره باشد به این که ایجاد دنیا غرض بالعرض است و مقصود بالذات نیست، و همچنین کوچک شمردن آن باشد در مقایسه با آنچه خداوند برای بندگانش در آخرت آماده فرموده است، و پس از ذکر این مطلب که دنیا مبعوض خداوند بوده و آن را کوچک و حقیر شمرده است با ذکر جمله معترضه‌ای که صورت قیاس دارد، مردم را از دوستی دنیا برحذر داشته است، صورت قیاس این است: کمترین عیبی که در ما وجود دارد دوستی چیزی است که خداوند آن را دشمن داشته، و تعظیم چیزی است که خداوند آن را کوچک شمرده است، و هر محبت و تعظیمی بدین گونه باشد در مخالفت با خدا و سرباز زدن از اوامر او کفایت می‌کند، نتیجه می‌دهد که این کمترین عیب ما در مخالفت با خدا و دشمنی با او کافی است، پس از این امام (ع) دوباره به ذکر اوصاف رسول اکرم (ص) در باره ترک دنیا و تحمل سختیهای آن پرداخته است.

۸ - عَرِضَتْ عَلَى كُتُوزِ الْأَرْضِ وَرَفَعَتْ إِلَيَّ مَقَاتِلُهَا خَزَائِنَهَا فَكَرِهْتُهَا وَاخْتَرْتُ الدَّارَ الْآخِرَةَ.

فرموده است: وَلَقَدْ كَانَ (ص) يَا كُلُّ عَلَى الْأَرْضِ وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبِيدِ.

از پیامبر گرامی (ص) روایت شده که فرموده است: «جز این نیست که من بنده ای هستم همچون بندگان می خورم و مانند بندگان می نشینم»^۹ غرض از این، اظهار فروتنی و تواضع در برابر خداوند است، و به همین منظور بود که آن حضرت نعلین و جامه اش را به دست خویش وصله می زد، و بر الاغ برهنه سوار می شد و یکی را نیز با خود ردیف می کرد، اما این که دستور داد تصاویر را از نظر او دور سازند برای محافظت از وسوسه های شیطان بوده است، چنان که پیامبران (ع) دیگر نیز که نفس بد کنش اماره را شکسته و شیاطین خود را سرکوب کرده اند خود را محتاج می دیده اند که پیوسته مواظب احوال خویش بوده و در تمام لحظه ها و دقائق نفس خود را زیر نظر و مراقبت داشته باشند، زیرا نفس اماره همچون دزد حيله گری است که پیوسته در کمین نفس مطمئنه است و هرگاه از قید و بند رها و از سرکوبی آن غفلت شود، و از آن پرهیز به عمل نیاید به حالت اولیه خود باز می گردد و قدرت و غلبه خود را از سر می گیرد.

فرموده است: فَأَعْرِضْ عَنِ الدُّنْيَا بِقَلْبِهِ... تَا وَأَنْ يُدْكَرَ عِنْدَهُ.

این سخن اشاره به زهد حقیقی است که عبارت از حذف همگی موانع نفسانی از ساحت نفس انسانی است و آنچه پیش از این در اوصاف آن حضرت فرموده بیان مراتب ظاهری زهد اوست که عبارت از رفع موانع خارجی در قبال آن است.

پس از این امام (ع) آنچه را در مقدمه پیش دلیل پستی و پلیدی دنیا ذکر کرده بود یادآوری، و دوباره به شرح گرسنگی پیامبر گرامی (ص) و خواص اهل بیت او اشاره می کند که با همه عظمت قرب او به خدا و بلندی مقامش در پیشگاه الهی، خداوند دنیا را از او دور و برکنار داشت. سپس امام (ع) با گفتار خود که

۹- إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَكُلُ أَكُلُ الْعَبِيدِ وَأَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبِيدِ.

فرموده است: **فَلْيَنْظُرْ نَاطِرٌ... تا أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ** استدلال می‌کند، و بیان او قیاس شرطی متصلی است که مقدم آن قضیه‌ای است حملیه و تالی آن قضیه شرطیه منفصله‌ای است که خلاصه آن به شرح زیر است:

این که محمد (ص) با همه قرب منزلت او نزد خداوند، خود و خواص اهل بیت او گرسنه می‌ماندند و خداوند او را از زیب و زیور دنیا بر کنار داشته بود، این رفتار خداوند نسبت به پیامبر (ص) از دو حال بیرون نیست: یا برای اکرام و گرامیداشت او و یا به منظور اهانت و خوار کردن اوست، بطلان توجیه دوم آشکار است، زیرا ثابت و قطعی است که پیامبر گرامی (ص) اخص خواص آلهی است، و بدیهی است کمترین و نادانترین پادشاهان در دنیا هرگز به کسی که در زمره خاصان او می‌باشد و مطیع و فرمانبردار اوست اهانت روا نمی‌دارد، چگونه ممکن است جبار جابره و مالک دنیا و آخرت و حکیمترین حکیمان و مهربانترین مهربانان در حق اخص خواص و فرمانبردارترین بندگان خود توهین روا بدارد، و چون بطلان این سخن روشن است امام (ع) به تکذیب گوینده آن اکتفا کرده و با سوگند به خدا آن را مؤکد داشته است، اما درباره توجیه نخست که خداوند با این رفتار، پیامبر (ص) خود را گرامی داشته است روشن است که وقتی عدم چیزی کرامت و کمال باشد وجود آن اهانت و نقصان است، بنابراین وجود دنیا در دست غیر او، و برکناری او از آن با همه قرب منزلت، نشانه توهین غیر اوست، و این استدلال، حقارت و پستی دنیا را اثبات، و خردمند را وادار می‌کند که از آن بیزار گردد، امام (ع) پس از بیان طرق تأسی در تأکید آنچه پیش از این در این باره فرموده است دستور می‌دهد که به پیامبر گرامی (ص) اقتدا کنند، و روش او را در بی‌اعتنایی به دنیا سرمشق خود قرار دهند، **فَعَلَّ قَتَّاسِي مُتَّاسٍ**، امر به صورت خبر است و علاوه بر این هشدار است بر این که میل به دنیا باعث وقوع در هلاکت است، و کسی که در دنیا از روش آن حضرت پیروی نکند و با رغبت به برخی از پدیده‌های آن، راه خلاف پوید از افتادن در ورطه هلاکت ایمن نیست، زیرا

می دانیم دوستی دنیا ریشه تمام گناهان است^{۱۰} و همین خطا و گناه است که انسان را از درجات نعيم به درکات جحيم می کشاند.

فرموده است: **فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مُحَمَّدًا (ص) ... تَادِئِي رَبِّي.**

این سخن استدلالی است براین که فرموده است: **وَالْأَفْلاَ بِأَمْنٍ الْهَلَكَةِ.** توضیح مطلب این که خداوند متعال پیامبر گرامی (ص) را نشانه قیامت و علامت نزدیکی آن و مرده دهنده بهشت و بیم دهنده عذاب قرار داده و او را بر احوال آخرت آگاه ساخته است، سپس پیامبر خدا (ص) باشیوه ای که بیان شد و گویای نفرت و دشمنی آن حضرت با دنیا و پرهیز او از آن است عمرش را گذرانید و از جهان رفت، و بی گمان اگر رغبت و اعتماد به دنیا، و اتخاذ رویه ای خلاف این شیوه، موجب هلاکت ابدی نبود، پیامبر خدا (ص) از دنیا دوری نمی گزید و از آن بیزاری نمی جست، لیکن او از آن دوری جست چون گرایش بدان موجب هلاکت و نابودی بود، بنابراین تأسی به پیامبر گرامی (ص) در پشت پا زدن به دنیا واجب است و کسی که به آن بزرگوار در این باره اقتدا نکند مصون از هلاکت نیست. در برخی از نسخه ها واژه عَلَمًا به کسر عین روایت شده است، که در این صورت مجازاً از باب اطلاق نام مسبب بر سبب به کار رفته است، زیرا پیامبر اکرم (ص) سبب حصول علم و یقین به وقوع قیامت است. این که فرموده است: رسول گرامی (ص) سنگی بر روی سنگی نهاد کنایه از این است که بنایی بر پا ساخت.

پس از این امام (ع) به عظمت متنی که خداوند به سبب نعمت وجود پیامبر اکرم (ص) بر مردم نهاده، و او را مقتدا و رهبر خلائق قرار داده تا از او پیروی کنند و در پی او گام بردارند اشاره می کند و آن را بزرگ می شمارد، و در دنبال این مطلب برخی از احوال خود را که درباره ترک دنیا و اعراض از لذات آن به پیامبر

گرامی (ص) تأسی جسته است ذکر می‌کند تا آن جا که به قبای خود آن قدر وصله زده که دیگر از وصله زننده آن شرم می‌کند، و گفتار آن کس را که به آن بزرگوار گفته است: دیگر از آن دست نمی‌کشی و آن را دور نمی‌افکنی؟ ذکر کرده و پاسخ زیبایی را که به این گوینده داده نقل کرده است.

فرموده است: **فَعِنْدُ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السَّريَّ.**

این مثل برای کسی آورده می‌شود که رنج کشیده تا به آسایش برسد، زیرا اصل مثل درباره کسانی است که شب را نیا سوده و راه پیموده‌اند و تنها هنگامی که بامداد شود و به نزدیک منزلگاه برسند مورد ستایش قوم قرار می‌گیرند، در این جا منظور از صباح یا بامداد زمانی است که روح از بدن جدا شود، و یا به سبب پیروی کامل از تربیتها و ریاضتهایی که ذکر شد و تابش انوار جهان بالا بر او، و اتصالش با ملأ اعلا، بکلی از دنیا روی گرداند که در این هنگام بردباری او در برابر ناملایمات، و پشت پا زدن او به لذات، و تحمل سختیها و تلخیهای دنیا عاقبتی محمود و فرجامی پسندیده دارد، و مطابقت این مثل با این معنا روشن و جایگزین بیان آن است.

نقل شده است که از آن حضرت پرسش شد چرا برجامه خود وصله می‌زنی، فرمود: با این کار دل، خاشع و فروتن می‌شود و مؤمنان از این کار پیروی می‌کنند، از جمله روایاتی که درباره زهد آن حضرت نقل شده، روایت احمد بن حنبل^{۱۱} در مسندش از ابی التور حوام ساکن کوفه است که گفته است: علی بن ابی طالب (ع) به همراه غلام خود به بازار نزد من آمد و این به هنگام خلافت او بود، دو پیراهن از من خرید، و به غلام خود گفت: هر کدام را می‌خواهی برگزین غلام یکی را برگزید، و دیگری را علی (ع) برداشت و پوشید، و چون آستین جامه

۱۱ - احمد بن محمد بن حنبل چهارمین پیشوای اهل سنت و جماعت است، اصلاً از مردم مرو بوده و نسبش به ذی التدیة رئیس خوارج می‌رسد، در بغداد نشوونما کرده و در همان جا به سال ۲۴۱ هـ به خاک رفته است، کتاب مسند او معروف است. نامه دانشوران (مترجم)

برای دستش بلند بود، به غلام فرمود: زیادی آستین را ببر، غلام چنین کرد، سپس سر آستینها را دوخت و رفت. همچنین احمد بن حنبل روایت کرده است که هنگامی که عثمان کسانی را نزد علی (ع) فرستاده دیدند آن حضرت عبايي بر تن کرده و بند عقالی به دور آن پیچیده و مشغول روغن مالی شتر خویش می باشد، اخباری که درباره زهد آن حضرت رسیده بسیار است. و توفیق از خداوند است.

۱۶۰۔ از خطبه های آن حضرت علیه السلام است :

بَعَثَهُ بِالْأَوَّلِ الْمُنْصِيءِ، وَالْبُرْهَانِ الْجَلِيِّ، وَالْمُنْهَاجِ الْبَائِي، وَالْكِتَابِ الْهَادِي: أَسْرَهُ
خَيْرُ أَسْرَةٍ، وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ شَجَرَةٍ: أَعْصَانُهَا مُعْتَدِلَةٌ، وَفُتَاهُهَا مُتَهَذِلَةٌ مَوْلِدُهُ بِمَكَّةَ، وَهَجْرَتُهُ
بَطْنِيَّةَ، عَلَانِيَةً ذِكْرُهُ، وَامْتَدَّ بِهَا صَوْتُهُ. أَرْسَلَهُ بِحُجَّةٍ كَافِيَةٍ، وَمَوْعِظَةٍ شَاقِيَةٍ، وَدَعْوَةٍ مُتَلَفِئَةٍ،
أَظْهَرَ بِهِ الشَّرَائِعَ الْمَجْهُولَةَ، وَقَمَعَ بِهِ الْبِدْعَ الْمَدْخُولَةَ، وَبَيَّنَّ بِهِ الْأَحْكَامَ الْمُفْصُولَةَ، فَمَنْ يَنْتَعِ
غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا تَحَقَّقَ شِقْوَتُهُ، وَتَنْفَصِمَ غُرُوثُهُ، وَتَعَظُمَ كِبَوْتُهُ، وَيَكُنْ مَأْبَهُ إِلَى الْخُزْنِ
الطَّوِيلِ، وَالْعَذَابِ الْوَبِيلِ.

وَأَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلِ الْإِنَابَةِ إِلَيْهِ، وَاسْتَرْشِدْهُ السَّبِيلَ الْمُوَدَّةَ إِلَى جَنَّتِهِ؛ الْقَاصِدَةَ
إِلَى مَحَلِّ رَغْبَتِهِ. أَوْصِيَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ، فَإِنَّهَا الشَّجَاءَةُ عَدَا، وَالْمُنْجَاةُ أَبَدَا،
رَهَبٌ فَأَبْلَغَ، وَرَغَبٌ فَأَسْبَغَ، وَوَصَفَ لَكُمْ الدُّنْيَا وَأَنْقِطَاعَهَا وَزَوَالَهَا وَأَتَيْقَالَهَا، فَأَعْرِضُوا عَمَّا
يُغْضِبُكُمْ فِيهَا لِقَلَّةِ مَا يَصْحَبُكُمْ مِنْهَا. أَقْرَبُ دَارٍ مِنْ سُخْطِ اللَّهِ، وَأَبْعَدُهَا مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ!
فَقُضُوا عَنْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ عُيُوبُهَا وَأَشْغَالُهَا لِمَا أَيْقَنْتُمْ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا وَتَصَرُّفِ حَالِهَا، فَاحْذَرُوهَا
حَذَرَ الشَّفِيقِ النَّاصِحِ، وَالْمُجِدِّ الْكَادِحِ، وَاعْتَبِرُوا بِمَا قَدْ رَأَيْتُمْ مِنْ مَصَارِعِ الْقُرُونِ قَبْلَكُمْ:
قَدْ تَرَايَلَتْ أَوْصَالُهُمْ، وَزَالَتْ أَنْبَارُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ، وَذَهَبَ شَرَفُهُمْ وَعِزُّهُمْ، وَأَنْقَطَعَ سُرُورُهُمْ
وَنَعِيمُهُمْ، فَبَدَلُوا بِقُرْبِ الْأَوْلَادِ فَقْدَهَا، وَبِصُحْبَةِ الْأَزْوَاجِ مُفَارَقَتَهَا، لَا يَتَفَاحَرُونَ،
وَلَا يَتَنَاسَلُونَ، وَلَا يَتَزَاوَرُونَ، وَلَا يَتَجَاوَرُونَ. فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللَّهِ حَذَرَ الْغَالِبِ لِتَقْيِيهِ، الْمَانِعِ
لِشَهْوَتِهِ، النَّاطِرِ بِعَقْلِهِ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاضِحٌ، وَالْعَلَمُ قَائِمٌ، وَالطَّرِيقُ جَدُّ، وَالسَّبِيلُ قَصْدٌ.

أُسْرَةَ: خانواده

مُتَهَدِّلَةً: آویزان

طَبِيبَةٌ: نام شهر مدینه است که پیامبر خدا (ص) آن را بدان نامیده است و پیش از آن یَثْرِب نام داشته است و نقل شده که یزید بن معاویه مدینه را حَبِيبَةَ (نومیدی) نام نهاده بود.

تَلَا فَيَتُ الشَّيْءَ: آن چیز را جبران و اصلاح کردم.

كَبُوتَةً: لغزش

وَبَيْلٌ: نابود کننده

كُدْخٌ: تلاش و کوشش

«او را با انوری روشنی بخش، و برهانی آشکار، و راهی نمایان، و کتابی رهنما برانگیخت، خاندانش بهترین خاندان، و تبارش خوبترین تبار بود، شاخه های شجره وجودش موزون، و ثمرات آن در دسترس همگان است، زادگاهش مکه و هجرتش به مدینه بود، در این شهر نامش بلند گردید، و آوازه دعوتش گسترش یافت، خداوند او را با دلیلی کافی و رهنمودی شفاف بخش و دعوتی سازنده فرستاد، به وسیله او آینه های ناشناخته را آشکار، و بدعت های فاسد را ریشه کن ساخت، و احکامی را که برقرار فرموده به وسیله او برای ما بیان داشت، پس کسی که دینی جز اسلام بخواهد بدبختی او مسلم و چاره اش منقطع، و سقوط او سخت و شدید خواهد بود، و بازگشت او به سوی اندوهی دراز و عذابی دردناک است.

به خدا توکل می کنم، توکل برای انابه و بازگشت به سوی او، و از او می خواهم راهی را ارشاد فرماید که به بهشت منتهی گردد، و به سر منزل رضا و خشنودیش پایان یابد.

بندگان خدا! شما را به پرهیزگاری و فرمانبرداری خدا سفارش می کنم که سبب نجات فردا و رستگاری ابدی است، او شما را (از عذاب خود) ترسانید، (و احکام خود را) به شمارسانید، و شما را (به بهشت) ترغیب کرد و (نعمت خود را بر شما) کامل گردانید، و چگونگی و ناپایداری و دگرگونی و زوال آن را برای شما بیان فرمود، از زرق و برق دنیا که برای شما دل انگیز و خوشایند است، و دیری با شما نمی پاید رو بگردانید، دنیا نزدیکترین سرا به خشم خدا و دورترین آن به خشنودی و رضای اوست، پس ای بندگان خدا

اندوه آن رانخورید، و خویشتن را به آن سرگرم نسازید، چون شما به جدایی و دگرگونی احوال آن یقین دارید، بنابراین همچون کسی که نسبت به خود ترسان و خیرخواه و جدی و کوشا باشد خویشتن را از آن بر حذر دارید، و به آنچه از نابودی پیشینیان دیده‌اید عبرت گیرید، آنها که بندهای کالبدشان از هم گسیخته، و چشمها و گوشهایشان نابود گشته، و شرافت و بزرگواری آنها از میان رفته، و شادمانی و خوشی آنان به پایان رسیده است، آنان که قرب فرزندان را به دوری از آنها بدل کرده‌اند، و به جای همدمی با همسران به فراق آنها دچار گشته‌اند، اکنون به یکدیگر فخر نمی‌فرروشند، و زاد و ولد نمی‌کنند، و به دیدن هم نمی‌روند، و همنشین یکدیگر نمی‌شوند.

بندگان خدا! بر حذر باشید همچون حذر کسی که بر نفس خویش چیره شده، و جلو هوش را گرفته است، و با چشم خرد می‌نگرد، زیرا امر، روشن، و نشانه‌ها برقرار و راه هموار و مستقیم است.»

خلاصه این خطبه در ذکر مناقب رسول اکرم (ص) و سپس موعظه خسته و نفرت دادن از دنیا است، مراد از نور روشنی بخش، نور نبوت است، و مقصود از برهان آشکار، معجزات و آیاتی است که روشنگر صحت پیامبری اوست، مِنْهَاجُ الْبَیْدِ یا راه آشکار عبارت از شریعت و دین روشن آن حضرت است، و کتاب هادی، قرآن کریم است که به سوی بهشت راهنمایی می‌کند. معنای این که خاندان او بهترین خاندان می‌باشد روشن است، واژه شجره برای اصل و تبار آن حضرت استعاره شده و معلوم است که قبیله قریش برترین قبایل عرب است، واژه أَغْصَان (شاخه‌ها) برای افراد اهل بیت او مانند علی و همسر و فرزندان (ع) و همچنین عموها و برادرانش استعاره شده است، و اعتدال این شاخه‌ها نزدیک بودن آنها به آن حضرت در فضل و شرف است، ثمرات این شاخه‌ها استعاره برای فضیلت‌های علمی و عملی آنهاست، و تهذیل ثمرات (آویزان بودن) آنها کنایه است از ظهور و کثرت این فضایل و سهولت دسترسی و استفاده از آنها، این که مگه

زادگاه آن حضرت، و مدینه محل هجرت او در شمار مناقب آن بزرگوار ذکر شده برای این است که مکه به سبب قرار داشتن خانه خدا یا بیت عتیق در آن دارای شرف، و مدینه به واسطه مردمش که پیامبر اکرم (ص) را در هنگامی که به آنجا هجرت فرمود جا و پناه دادند و به یاریش برخاستند، دارای شرافت و مزیت است زیرا در همین شهر بود که نامش بلند و آوازه اش پخش گردید و دعوتش گسترش یافت، و در زمانی که پیامبر خدا (ص) به این شهر هجرت فرمود مدینه شهری بی آب و گیاه، و از نعمت و آبادانی کمی برخوردار بود، و مردمی ضعیف و ناتوان داشت که دشمنان آنها بر آنان چیره شده و مشرکان بر آنها قوت و قدرت یافته بودند، با این همه در این شهر بود که نام آن حضرت بالا گرفت و آوازه اش پیچید و این نیز از آیات و دلائل صدق نبوت آن پیامبر گرامی (ص) است.

مراد از حجت کافیّه در جمله: **أَرْسَلَهُ بِحُجَّةٍ كَافِيَةٍ** آیاتی است که در سرکوب دشمنان خدا بر او نازل شده و همچنین موعظه ها و رهنمودهای حیات بخشی است که قرآن کریم مشتمل بر آنهاست، و نیز وعد و وعیدها و سنتهای عالی و حکم و امثال و ذکر سرگذشت ملت های گذشته و دستورهای پسندیده ای است که قرآن مردم را به بهترین نحو به سوی پروردگار راهنمایی می کند، و همین بس که دلها را از بیماری جهل و نادانی شفا می بخشد، این که فرموده است: **وَدَعَا مَتَلَفِيَةً** برای این است که اسلام نظام اجتماع را که دچار ویرانی و فساد شده بود ترمیم و اصلاح کرد، و تبااهی دل های آنان را تلافی فرمود، و سیاهی پلیدی را از صفحه قلوب آنها زدود. **شَرَائِعَ مُجَهُولَةٍ** عبارت از طرق دین و قوانین شریعت الهی است که تا پیش از ظهور پیامبر اکرم (ص) دسترسی به آنها ممکن نبوده و **بِدَعٍ مَذْخُولَةٍ** آیین های اهل جاهلیت و گناهها و تبه کاریهایی است که در روی زمین مرتکب می شدند، احکام مفصوله عبارت از احکام دین اسلام است که در شرع تفصیل داده شده و بیان گردیده و اگر کسی دینی جز اینها خواهان شود، از راه راست منحرف شده، و بدبختی او در آخرت محقق گردیده است، **وَتَنْقِصُمُ غُرُوثَهُ** یعنی رشته تمسکی را که برای

نجات خود در دست داشته بریده، و لغزش و خطای او برای سفر آخرت بس بزرگ گشته و در نتیجه بر اثر قصوری که در قبال خداوند متعال مرتکب شده خود را دچار اندوهی دراز ساخته و به عذاب جانفرسای دوزخ گرفتار گردانیده است.

سپس امام (ع) برخدا توکل می کند توکلی که همراه با انابه و بازگشت به سوی اوست، یعنی آن چنان توکلی که باتمام وجود و سراسر دل از غیر او روی گردانیده و تمام امور خویش را به او تفویض کرده است، و از اومی خواهد که وی را به راهی که به بهشت منتهی می شود و موجب خشنودی اوست رهنمون گردد.

پس از این به وعظ و اندرز می پردازد و نخست به تقوا و فرمانبرداری از خداوند سفارش می کند، واژه نجات را بطور مجاز بر تقوا اطلاق فرموده و این از باب گذاردن اسم مسبب بر سبب مادی آن است که موجب حصول آمادگی برای رستگاری از عذاب روز قیامت است، گفته شده که نجات به معنای شتر ماده است که سبب خلاصی و رهایی می شود، و آن را بطور استعاره بر واژه طاعت (فرمانبرداری) اطلاق کرده اند زیرا طاعت مانند مرکبی است که مطیع به وسیله آن از هلاکت رهایی می یابد، واژه مَنجاة به معنای محلّ است، زیرا تقوا همیشه مایه و محلّ رستگاری است. ضمیر فعلهای رَغَب و رَهَب به خداوند برگشت دارد، یعنی مردم را کاملاً از عذابهای خود ترسانید، و به ثوابهای خود ترغیب کرد و این رابه کمال رسانید، و دنیا را به گونه ای که موجب اعراض از آن می شود توصیف فرمود.

دیگر بار امام (ع) دستور می دهد که از زینتهای دنیا اعراض کنند و درباره علت ضرورت این امر و محاسن آن می فرماید در راهی که انسان به سوی آخرت می پیماید اینها جز مَدّت اندکی همراه او نیست، و منظور آن بزرگوار از اعراض، انصراف قلبی است و این همان زهد حقیقی است، و این که فرموده است مَدّت اندکی باشما خواهند بود و نگفته است اصلاً با شما نخواهند بود برای این است که سالکان راه خدا ناگزیر چیزی از آن را به همراه خواهند برد، و این درباره کسی از

آنهاست که به قصد تحصیل آخرت، مکنت و ثروتی در دنیا به دست آورده باشند لیکن آن مقدار مال و منالی که دولتمندان و متنعمان در دنیا به دست می آورند، اگر هم مقصودشان وصول به مراتب قرب الهی باشد بهره آنها اندک، و درعین حال در غایت خطر بوده و در هر حرکت و جنبش در معرض لغزش و سقوط می باشند. بر خلاف اهل زهد که اذمتاع دنیا به مقدار ضرورت و نیاز بدن اکتفا، و بدین نحو زندگی خود را سپری کرده اند، شاید هم مراد از آن اندکی که آنان را همراهی خواهد کرد کفن و نظایر آن باشد، این که دنیا نزدیکترین سرا به خشم خداوند و دورترین محلّ به سرای طاعت اوست برای این است که تمایلات انسان در دنیا متوجه لهو و لعب و بهره برداری از زخارف و زروزیور آن است، و اینها بیشتر از این که در راه رضای خداوند مورد استفاده قرار گیرند موجب خشم و غضب پروردگار می شوند.

فرموده است: **فَقُضُوا.**

یعنی با توجه به این احوال برای دنیا غم و اندوه نخورید، و خود را بدان سرگرم نسازید زیرا تردیدی نیست که از آن جدا خواهید شد و برای چیزی که پایدار نیست غم و اندوه روا نیست.

پس از این امام (ع) مردم را از گرایش به دنیا بر حذر داشته و تذکر می دهد مانند آن کس که نسبت به خود مهربان و خیراندیش و جدّی و کوشا باشد از آن پرهیز داشته باشید، و سپس گوشزد می کند که از مشاهده پایان حال و زوال آثار ملت‌های گذشته عبرت گیرید، که اینک پیوند اعضای آنها گسسته و چشمها و گوشهایشان از میان رفته، و اوضاع خوب آنها در دنیا به بدی و سختی مبدل گشته و دیگر احوالی که بر آنها وارد شده و آن حضرت آنها را بر شمرده است. سپس تأکید می کند همچون کسی که بر نفس اماره چیره و عنان آن را در دست داشته و به دیده خرد زشتی و پستی شهوات را بنگرد و مانع زیاده روی و تجاوز آنها از مرز عفت گردد از آلودگیها و نارواییهای دنیا بپرهیزند، زیرا برای کسی که عبرت

گیرد و به دیده بصیرت بنگرد، مسأله دنیا و آخرت روشن است، و علم دین که راهنمای به سوی حق است برپا و برقرار، و راه خدا هموار و مستقیم و کوتاه است یعنی امر بر شما پوشیده و مبهم نیست.

۱۶۱ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

يَا أَخَا بَنِي أَسَدٍ؛ إِنَّكَ لَقَلِيقُ الْوَضِيِّينَ، تُرْمَلُ فِي غَيْرِ سَدَدٍ! وَلَكَ بَعْدَ ذِمَامَةِ الصُّبْهِرِ وَحَقُّ الْمَسْأَلَةِ، وَقَدْ اسْتَعْلَمْتَ فَأَعْلَمْ: أَمَّا الْإِسْتِئْذَانُ عَلَيْنَا بِهَذَا الْمَقَامِ - وَنَحْنُ الْأَعْلَوْنَ نَسَبًا، وَالْأَشْدُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، نَوْطًا - فَإِنَّهَا كَانَتْ أَثَرَةً شَحَّتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ، وَسَخَّتْ عَنْهَا نُفُوسُ آخَرِينَ، وَالْحَكْمُ اللَّهُ وَالْمَعُودُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَدَعُ عَنْكَ نَهْبًا صِيحَ فِي حَجَرَاتِهِ ۖ وَهَلُمَّ الْخَطْبَ فِي ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَلَقَدْ أَضْحَكَنِي الدَّهْرُ بَعْدَ إِبْكَائِهِ، وَلَا غَرَوْا لِلَّهِ فَيَا لَهُ خَطْبًا يَسْتَفْرِغُ الْعَجَبَ وَيُكَثِّرُ الْأَوْدَ، حَاوَلَ الْقَوْمُ إِظْفَاءَ نُورِ اللَّهِ مِنْ مِضْبَاحِهِ، وَسَدَّ فَوَارِهِ مِنْ بَنِي بَنِيهِ. وَجَدَحُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ شِرْبًا وَبَيْتًا. فَإِنْ تَرْتَفِعَ عَنَّا وَعَنْهُمْ مِحْنُ الْبُلُوِّ أَخْمِلُهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَخْضِهِ، وَإِنْ تَكُنِ الْآخَرَى (فَلَا) تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ؛ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ^۱.

وَضِيئٌ: تنگ زین شتريا اسب قَلَقٌ: نا آرامی

ذِمَامَةٌ: به کسر ذال؛ حرمت و به جای این کلمه مائة الصُّبْهِرِ نیز روایت شده است و مائة به معنای وسیله و صِهْرُ به معنای خویشاوندی است.

نَوْطٌ: وابستگی

أَثَرَةٌ: با حرکت حروف، ویژه خود گردانیدن و برای خود برگزیدن

حَجَرَةٌ: با فتح حا یعنی ناحیه و حَجَرَاتٌ با فتح و یا سکون جیم جمع آن است

هَلُمَّ: معنای تَعَالَ را دارد یعنی بیا مانند آنچه خداوند فرموده است: «هَلُمَّ إِلَيْنَا» و

گاهی به معنای هاتِ (بده) آمده و در این جا به همین معناست و گاهی هم متعدی می شود مانند هَلَمُّوا شُهَدَانَكُمْ یعنی گواهان خود را بیاورید.

لَا غَرْوَ: هیچ شگفتی نیست.
 أَوْذ: کژی
 جَذَع: آمیخته کردن و آلوده ساختن
 وَبَنَى: وبا دار و واگیر
 شَرَب: بهره ای از آب

در پاسخ یکی از یارانش که پرسیده است چگونه شما را از این مقام که به آن سزاوارترید برکنار داشتند ایراد فرموده است:

«ای برادر بنی امدی! تنگ مرکت سست است و جنیان، و مهار آن را نابهنگام رها می کنی^۱، با این همه حرمت خویشاوندی تو برقرار، و حق پرشش پابرجاست، و اکنون که خواسته ای بدان: اما این که در موضوع خلافت بر ما تسلط یافتند، در حالی که ما در نسب از آنها برتر، و پیوندمان با پیامبر خدا (ص) استوارتر است برای این بود که خلافت امری مرغوب و برگزیده بود، گروهی نسبت به آن حرص ورزیدند، و گروهی دیگر بخشش کرده از آن چشم پوشیدند، و داور میان ما و آنها خداوند است و باز گشت در روز رستاخیر به سوی اوست. (در این جا امام (ع) به شعر زیر تمثیل جست):

وَدَعُ غَنَکَ نَهَبًا صَبِيحَ فِي حَجَرَاتِهِ وَهَلُمَّ الْخَطْبَ فِي ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ^۲
 همانا روزگار پس از آن که مرا گریانید به خنده درآورد، به خدا سوگند
 آن شگفت نیست، ای وای از این امر عجیب که شگفتی را به آخر می رساند و
 بر کژی می افزاید، این گروه کوشیدند نور خدا را که در جایگاه خود
 می درخشید خاموش کنند، و راه جوشش چشمه آلهی را مسدود گردانند،
 و میان من و خودشان آب را گل آلود و زهر آگین سازند، اکنون اگر از ما و آنها

۱ - این مرد در روزهای نبرد صفین به این پرشش پرداخته بود. (مترجم)

۲ - یعنی حادثه غارتگری را که فریادها در پیرامون آن سر داده شد فروگذار. و بیا این حادثه مهم

راجع به پسر ابی سفیان را بشنو. مصرع نخست این شعر از امرء القیس است. (مترجم)

محنتهای این مصیبت برطرف شود، آنان را به سوی حق خالص خواهم کشانید، و اگر پیشامد چیز دیگری بود «فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ»^۳

در باره پاسخ امام(ع) به اسدی، باید دانست اگر کسی دچار شوریدگی عقل و آشفتگی رفتار باشد به گونه ای که از هر چه به او مربوط نیست پرسد، یا بی جا به پرسش پردازد، و در کارها شتاب کند به اَوْقَلِقُ الْوَضِیْنِ گفته می شود، و علت این است که وَضِیْنِ یعنی تنگ زین هنگامی که سست گردد زین لرزان و بی ثبات می شود، از این رو به احوال کسی می ماند که در گفتار و رفتار خود پایداری و استقامت ندارد، و این جمله برای این گونه افراد مَثَل گشته است، جمله تُرْسِلُ فِي غَيْرِ سَدٍّ نیز در زمینه همین مطلب و به این معناست که بی رویه و بی جا سخن می گوید، و این سخن را امام(ع) برای تأدیب آن مرد گفته است.

فرموده است: وَلَكَ بَعْدُ... تَا اسْتَعْمَلْتَ.

این جمله در اظهار عذر و بیان لزوم رد پاسخ نیکوبه اوست، زیرا خویشاوندان راحقوی است، و کسی که از دیگری پرسش می کند نیز این حق را دارد که پاسخ او داده شود و به راه صواب ارشاد گردد، اما خویشاوندی این مرد اسدی برای این بود که زینب دختر جُحش همسر پیامبر خدا(ص) از طایفه بنی اسد بود. و اوزینب دختر جحش بن رثاب بن یعمر بن صبرة بن مرة بن کثیر بن غنم بن ذوذان بن اسد بن خزیمه است، مادر زینب أمیمه دختر عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف می باشد، و زینب دختر عمه پیامبر خداست(ص). گفته اند غرض از مصاهره (دامادی) در این جا همین است، و قطب راوندی گفته است که علی(ع) از طایفه بنی اسد همسر داشته است، لیکن ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه این

۳- سوره فاطر (۳۵) آیه (۸) یعنی: برای گمراهی ایشان غم و اندوه مخور که خداوند به آنچه می کنند آگاه است.

سخن را انکار کرده و گفته است چنین خبری به ما نرسیده است، و انکار او بی مورد است، زیرا نمی توان گفت آنچه از احوال ائمه (ع) به ما نرسیده به دیگری هم نرسیده است و حقیقت ندارد.

فرموده است: **أَمَّا الْإِسْنِدُ**.

این آغاز پاسخ آن حضرت به پرسش کننده است، ضمیر در کلمه إنها به معنای استبداد که عبارت از اثره و به خود اختصاص دادن است برگشت دارد، مراد از گروهی که به خلافت حرص ورزیدند از نظر طایفه امامیه همه آنهاپی هستند که پیش از آن حضرت خلافت را در اختیار گرفتند، لیکن برخی از غیر طایفه شیعه گفته اند که مراد اهل شورا می باشند که پس از کشتن عمر تشکیل شد.

فرموده است: **وَالْحَكْمُ اللَّهُ وَالْمَعُودُ إِلَيْهِ**.

یعنی مرجع تظلم و شکایت در روز قیامت خداوند است. **الْمَعُودُ** مبتدا و خبر آن قیامت است. اما مصرع شعر از امرء القیس است و داستان آن این است که پس از کشته شدن پدرش در میان قبایل عرب می گشت تا این که بر مردی از قبیله بنی خذیله طیّ که او را طریف می گفتند وارد شده و امرء القیس را گرامی داشت و او نیز طریف را مدح گفت و چندی نزدش بماند و چون پس از این بیمناک شد که طریف نتواند از او حمایت کند از نزد او رفت و بر خالد بن سدوس بن اسمع نبهانی وارد شد، و در همان هنگام که او به خالد پناه آورده بود بنوخذیله یورش برده شتران او را به یغما بردند، هنگامی که امرء القیس از غارت شتران خود آگاه شد قضیه را به خالد شکایت کرد، خالد به او گفت: شتران سواری خود را به من بده تا غارتگران را تعقیب کنم و شتران تو را از آنها گرفته باز گردانم، امرء القیس پیشنهاد خالد را پذیرفت و شتران سواری خود را در اختیار خالد گذاشت، خالد در پی آنها شتافت، چون به آنها رسید گفت: ای بنی خذیله شما شتران کسی را که به من پناه آورده به غارت برده اید، آنها پاسخ دادند: او در پناه تو نیست، خالد گفت: سوگند به خدا او به من پناه آورده و اینها هم شتران سواری اوست،

بنوخذیله چون این را شنیدند به خالد و همراهانش یورش برده همه آنان را از شتران فرود آورده و آن شتران را با شتران اولی به یغما بردند، امرء القیس در این باره چکامه ای سروده که بیت نخست آن این است:

فَدَعُ غَنَكُ نَهْبًا صَنِيعَ فِي حَجَرَاتِهِ وَلَكِنْ حَدِيثٌ مَا حَدِيثُ الرَّوَاجِلِ

یعنی: داستان غارت شتران را که در پیرامون آن فریادها بر آورده شد رها کن، ولیکن داستانی که شگفت انگیز و مبهم است داستان شتران سواری است. نَهْبٌ در این جا به معنای چیزی است که به غارت رفته باشد، و حَجَرَاتٌ به معنای اطراف است، حدیث دومی مبتدا و حدیث اول خبر آن است، ما برای تنکیر است و اگر به اسم ملحق شود بر ابهام آن می افزاید مانند عبارت: لَأَمْرِقًا جَدَعٌ قَصِيرٌ أَنْفَةً یعنی قصیر برای امر مبهمی بینی خود را برید، در این شعر هم معنای مصرع نخست که گفته است یاد شتران به یغما رفته را که معلوم است رها کن، ولیکن داستانی که پیچیده است و روشن نیست داستان شتران سواری است، یعنی حدیثی مبهم است که چگونگی آن دانسته نیست، ابهام به یغما رفتن شتران سواری از این لحاظ است که گفته شده: خالد بوده که شتران سواری امرء القیس را ربوده است و این امر از نظر شاعر مشتبه و مشکوک بوده است، اما امام (ع) آنچه دراستشهاد خود آورده و به آن تمثیل جسته مصرع نخست شعر است، و مطابقت آن با واقعیتی که آن حضرت در گذشته با آن روبرو شده بود روشن است، زیرا خلفای پیشین هر چند استبداد ورزیدند و خلافت را به خود تخصیص دادند لیکن داستان آنها را همه می دانند و بر کسی پوشیده نیست، زیرا آنها به سابقه خود در اسلام و هجرت و موقعیت خود در نزد رسول اکرم (ص) و بودن آنها از طایفه قریش تمسک جسته و استدلال کرده بودند، و امام (ع) در مصرع دوم خطاب می کند که یاد آنها و داستان به یغما رفتن خلافت را در گذشته رها کن، و از آنچه هم اکنون درگیر و دار این حادثه معاویه بن ابی سفیان هستیم سخن گوی، حَطَبٌ که در مصرع و هَلَمْ الْخَطْبُ فِي ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ به کار رفته به معنای رویداد

بزرگ است، و مراد ذکر خطب و بیان چگونگی آن است، و چون این مقصود روشن است، مضاف خطب که ذکر است حذف شده است، امام (ع) بایان مصرع دوم اشاره به احوال و اوضاع تأسف آوری فرموده که موجب شده معاویه در برابر او قرار گیرد، و با همه دوری و ناشایستگی او برای خلافت با آن بزرگوار به نزاع و پیکار پردازد، تا آن جا که نزد بسیاری از مردم نادان، همطراز آن حضرت قرار گرفته است.

فرموده است: **فَلَقَدْ أَضْحَكُنِي أَلَذُّهُرُ بَعْدَ إِبْكَائِهِ.**

این سخن اشاره به محرومیت آن حضرت از خلافت در گذشته است، و خنده آن حضرت پس از سپری شدن آن واقعه ناشی از شگفتی او از گردشهای روزگار و وقوع این اوضاع و احوال است، پس از این فرموده است: تعجیبی نیست، یعنی این امر بزرگتر از این است که در برابر آن اظهار شگفتی شود، و در برابر عظمت و اهمیت این رویداد فرموده است ای وای حادثه ای است که شگفتی را به آخر می رساند، و این حالت نفسانی را به کلی از میان می برد آن چنان که گویی اصلاً شگفتی در عالم وجود ندارد، و این سخن از باب اغراق و مبالغه است، چنان که ابن هانی گفته است:

قَدِيرْتُ فِي الْمَيْدَانِ يَوْمَ طَرَادِهِمْ فَعَجِبْتُ حَتَّى كَذْتُ لَا أَتَعَجَّبُ ٤

و هم ممکن است منظور آن حضرت که فرموده است: **وَلَا تَعْزُوا لِلَّهِ** این باشد که به خدا سوگند اگر انسان به حقیقت دنیا و دگرگونی اوضاع آن بنگرد هیچ تعجیبی نیست، و آنچه پس از این فرموده که: **فَيَا لَئِي** (یعنی ای وای از این) از سرگرفتن سخن در باره عظمت رویداد گذشته باشد، گفتار آن حضرت که این اتفاق کثریها را افزون می کند روشن است، زیرا هر کس از دین دوری گیرد به سبب وجود او کثریها و انحرافها افزوده می گردد.

٤ - یعنی: به میدان رزم آنها رفته بودم در آن روز که رانده و منهزم شدند پس در شگفت شدم تا آن جا که دیگر نزدیک است شگفتی نکنم.

فرموده است: **حَاوِلَ الْقَوْمُ ... تَايَنْبُوعِهِ**.

منظور از قوم، طایفه قریش است، و مصباح انوار آلهی استعاره برای برگزیدگان خاندان پیامبر اکرم (ص) است. همچنین **تَيْبُوعِهِ** (چشمه آن) برای آنها استعاره است زیرا آنان معدن دین و پایه های آنها، و مناسبت هر دو استعاره روشن است. مقصود آن حضرت از این سخنان این است که آنان کوشیدند خلافت را از جایگاه خود بیرون برند، و این امر را از معدن آن و شایسته ترین محلّ خود که خاندان پیامبر (ص) است زایل و خارج سازند. واژه **شِرْبِ** (آبشخور) برای امر خلافت، و لفظ **جَذَخَ** (آمیختن) برای تیرگی و کشمکش واقع میان مردم به خاطراین امر، و واژه **وَبَادَارَ** (به ملاحظه این که موضوع خلافت سبب بروز نابودی و کشتار میان آنان می گردد، استعاره شده است.

فرموده است: **فَإِنْ تَرْتَفِعُ ...** تا آخر.

یعنی اگر بر من گرد آیند و این محنتها و کینه هایی که دچار آن گشته ایم از میان ما برطرف شود من آنها را به سرچشمه زلال حق رهبری خواهم کرد، و اگر از دشمنی خود دست باز ندارند و بخواهند بدین احوال باقی باشند، هیچ تأسّف و اندوهی بر آنها روا نیست، در این جا امام (ع) به آیه ای از قرآن کریم استشهاد می کند که حاکی تأدیب نفس و وادار کردن آن به ترک تأسّف و اندوه برایمان نیاوردن آنهاست، و چون آیه مشتمل بر این است که خداوند به کردار زشت آنها آگاه است شعر بر تهدید و وعده عذاب به آنها نیز می باشد.

الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْعِبَادِ، وَمَسَاطِجِ الْيَهَادِ، وَمُسِيلِ الْوَهَادِ، وَمُخْصِبِ التَّجَادِلِيسَ لِأَوْلِيَّتِهِ
 ابْتِدَاءً، وَلَا لِأَزْلِيَّتِهِ انْقِصَاءً، هُوَ الْأَوَّلُ لَمْ يَزَلْ، وَالْبَاقِي بِلَا أَجَلٍ خَرَّتْ لَهُ الْجِبَاهُ، وَوَحْدَتُهُ
 الشَّاهِدُ، حَدُّ الْأَشْيَاءِ عِنْدَ خَلْقِهِ لَهَا إِبَانَةٌ لَهُ مِنْ شَبْهِهَا، لَا تُقَدَّرُ الْأَوْهَامُ بِالْحُدُودِ
 وَالْحَرَكَاتِ، وَلَا بِالْجَوَارِحِ وَالْأَدْوَاتِ لَا يُقَالُ لَهُ: «مَتَى؟» وَلَا يُضْرَبُ لَهُ أَمَدٌ بِحَتَّى،
 الظَّاهِرُ لَا يُقَالُ «مِمَّا»، وَالْبَاطِنُ لَا يُقَالُ «فِيمَا»، لَا شَبَّحَ فَيَتَقَضَى، وَلَا مَخْجُوبٌ فَيُخَوَى.
 لَمْ يَقْرُبْ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالتَّصَاقِ، وَلَمْ يَتَبَعْدُ عَنْهَا بِافْتِرَاقٍ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِهِ شُحُوصُ
 لَخْطَةٍ، وَلَا كُرُورُ لَفْظَةٍ، وَلَا أَزْدِلَافُ رَبْوَةٍ، وَلَا انْبِسَاطُ خُطْوَةٍ فِي لَيْلٍ دَاجٍ، وَلَا غَسَقٍ سَاجٍ،
 يَتَقَفَّى عَلَيْهِ الْقَمَرُ الْمُنِيرُ، وَتَعْقِبُهُ الشَّمْسُ ذَاتُ النُّورِ فِي الْأَقْوَالِ وَالْكُرُورِ، وَتَقْلِبُ الْأَرْزَمَةَ
 وَالذُّهُورِ مِنْ إِقْبَالِ لَيْلٍ مُقْبِلٍ، وَإِذْبَارِ نَهَارٍ مُذْبِرٍ، قَبْلَ كُلِّ غَايَةٍ وَمُدَقٍّ، وَكُلِّ إِخْصَاءٍ وَعِدَّةٍ،
 تَعَالَى عَمَّا يَتَحَلَّهُ، الْمُحَدِّثُونَ مِنْ صِفَاتِ الْأَقْدَارِ وَنَهَايَاتِ الْأَفْطَارِ وَتَأْتِلِ الْمَسَاكِينِ،
 وَتَمَكِّنِ الْأَمَاكِينِ: فَالْحَدُّ لَخَلْقِهِ مَضْرُوبٌ، وَالْيَ غَيْرُهُ مَنْشُوبٌ، لَمْ يَخْلُقِ الْأَشْيَاءَ، مِنْ
 أَصُولِ أَرْزَلِيَّتِهِ، وَلَا مِنْ أَوَائِلِ أَبَدِيَّتِهِ؛ بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فَأَقَامَ حَدَّهُ، وَصَوَّرَ مَا صَوَّرَ، فَأَحْسَنَ
 صُورَتَهُ، لَيْسَ لَشَيْءٍ مِنْهُ امْتِنَاعٌ، وَلَا لَهُ بِطَاعَةِ شَيْءٍ انْقِطَاعٌ. عِلْمُهُ بِالْأَمْوَاتِ الْمَاضِينَ
 كَعِلْمِهِ بِالْأَحْيَاءِ الْبَاقِينَ وَعِلْمُهُ بِمَا فِي السَّمَوَاتِ الْعُلَى كَعِلْمِهِ بِمَا فِي الْأَرْضِينَ السُّفْلَى.

إِزْدِلَافُ الزَّيْنَةِ: پیش رفتن به سوی بلندی سَاجِی: آرام
تَفْثُوءُ الْقَمَرِ: حرکت ماه تا آن گاه که بدر کامل شود و شروع به نقصان کند تا گاهی که
به حالت محاق^۱ در آید. مَعْجَدُ مُوْتَلَّ يَابِيتُ مُوْتَلَّ: ریشه دار و کهن

«ستایش ویژه خداوند است که آفریننده بندگان، و گستراننده زمین و روان کننده سیل در دره ها و گودالها و رویاننده گیاهان در بلندیها و تپه هاست، نه آغازش را آغازی است و نه ابدیتش را پایانی، او اولی است که همیشه بوده و پاینده ای است که سرآمدی برای او نیست، پیشنها برای او به خاک افتاده، و لبها به یگانگی او گویا گشته است، برای هر چیزی که آفریده حدودی قرار داده تا از شباهت به آنها ممتاز باشد، اندیشه ها نمی توانند با حدود و حرکات و اعضا و ادوات او را اندازه گیری کنند، درباره او گفته نمی شود از «کی» بوده، و نمی توان برای او نهایی تعیین کرد و گفت تا «کی؟» خواهد بود، پیدایی است که نمی توان گفت از چه چیزی پدید آمده؟ و پنهانی است که شاید گفت در چه پنهان شده است، جسم نیست که جلوه کند و سپس از میان برود، و در پرده نیست تا چیزی او را احاطه کند، نزدیکی او به اشیا به سبب چسبیدگی نیست، و دوری او از آنها بر اثر فاصله و جدایی نمی باشد، خیره شدن نگاه بندگان، و تکرار الفاظ آنان، و پیش رفتن آنها بر تپه ها، و برداشتن گامها در شبهای تاریک و شبهای آرامی که ماه رخشان بر آن می تابد و خورشید تابان باطلوع و غروب خود از پی آن در می آید، و دگرگونی دورانها و روزگارا، و رو آوردن شبها، و پشت کردن روزها هیچ کدام بر او پوشیده نیست، آری او پیش از هر نهایت و مدت، و قبل از هر شمارش و شماره ای بوده است، برتر و بالاتر است از داشتن صفات اندازه و ابعاد، و قرار داشتن در محل و جا گرفتن در مسکن که محدود کنندگان (مانند مشته و مجسمه) به او نسبت می دهند، زیرا حد و اندازه برای آفریدگان او مقرر گردیده و به هر چه

۱ - شب آخر یا سه شب مانده به آخر هر ماه (مترجم)

جز اوست نسبت داده می شود.

آفریدگان را از عناصری ازلی و مایه هایی ابدی نیافریده بلکه آنها را از نیستی به هستی در آورده، و برای هر چیزی اندازه ای برقرار ساخته، و هر چه را صورتگری کرده صورت نیکوبه او بخشیده است، هیچ چیزی در برابر او یارای سرباز زدن ندارد، و از فرمانبرداری هیچ چیزی سودی برای او حاصل نیست، دانش او به مرزگانی که در گذشته اند همچون دانش او به زنده هایی است که باز مانده اند، و آگاهی او به آنچه در آسمانهای بلند است مانند آگاهی اوست به آنچه در زمینهای پست است.»

این خطبه مشتمل بر مباحثی از علم توحید است، و با حمد خداوند در باره آنچه ذکر فرموده و در زیر توضیح داده می شود آغاز شده است.

۱- فرموده است: خَالِقِ الْعِبَادِ... تَا النَّجَادِ.

این گفتار اشاره به این است که خداوند مبدأ همگی موجودات است، توضیح داده می شود که واژه عِبَاد شامل همه آنانی است که در آسمانها و زمینند، چنان که خداوند متعال فرموده است: «إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا»^۱ و اجسام فلکی نیز از عباد رحمان به شمارند زیرا برای فرشتگان به منزله اجسامند، و مسطح گردانیدن و گسترانیدن زمین اشاره به آفرینش زمین، و این که آن را بستر جاندارانی که آفریده قرار داده است و مُسَبِّلِ الْوَهَادِ (سرازیر کننده سیل آب به گودالها) وَمُخَصِّبِ النَّجَادِ (رویاننده گیاه در بلندیها و تپه ها) اشاره به آفرینش دیگر چیزهایی است که مایه سود و بهره برداری انسان از آنها در این دنیا می گردد.

با توجه به نکات فوق دانسته می شود که این عبارات و الفاظ همگی موجوداتی را که ممکن الوجودند شامل می گردد و این ثابت و محقق است که

۲- سوره مریم (۱۹) آیه (۹۳)، یعنی: هیچ موجودی در آسمانها و زمین نیست جز این که خداوند را

آفریننده ممکنات نمی تواند ممکن الوجود باشد و در نتیجه لازم می آید که خالق متعال واجب الوجود باشد.

۲ - از صفات سلبی خداوند است که اَوَّلِیت او را ابتدایی نیست یعنی برای اَوَّلِیت او حدی نیست که اشیا در آن حد متوقف و به آن منتهی گردد و اگر چنین بود لازم می آمد که خداوند متعال محدث باشد و هر محدثی ممکن الوجود است، و در این صورت واجب الوجود نبود، و این خُلف است، زیرا ثابت است که خداوند متعال واجب الوجود است.

۳ - این که اَزَلِیت او را پایانی نیست، یعنی هیچ پایان و آخری برای خداوند وجود ندارد، زیرا در غیر این صورت پذیرنده عدم بود و واجب الوجود نبود، و این نیز خُلف است.

فرموده است: هُوَ الْأَوَّلُ لَمْ يَزَلْ وَالْبَاقِي بِلَا أَجَلٍ.

این سخن تأکیدی است در اثبات آنچه در قسمت دوم و سوم گفته شده است.

۴ - پیشانیها برای او به خاک افتاده است، و لبها یگانگی او را بیان می کند، این گفتار اشاره به کمال الوهیت و استحقاق او برای عبادت و بندگی است.

۵ - این که هیچ چیزی شبیه خداوند نیست، زیرا هر چیزی جز او محدود است، و عقل آن را برآورد و اندازه گیری می کند و با احاطه به آن حدود و اندازه آن را معین می سازد، و خداوند متعال از این بکلی منزّه است، زیرا اگر وهم به مقتضای روش خود در ادراک مسائل بخواهد اندازه و حرکت و عضو و ابزار برای او در نظر گیرد، در تصوّر خود سخت به خطا رفته و گمراه شده است، و در این باره ما پیش از این سخن گفته ایم.

۶ - خداوند متعال منزّه است از این که در محدوده زمان قرار داشته و پرسیده شود که از چه زمان بوده و برای او مدّتی تعیین و گفته شود تا کی خواهد بود.

۷ - خداوند متعال ظاهر و پدیدار است، و با همه شدّت ظهوری که دارد

منزه از ماده و وابستگی به اصل و منشأ است، از این رو نمی توان گفت از چه چیزی به وجود آمده است.

۸ - خداوند باطن و از دیده ها پنهان است لیکن با همه پوشیدگی و نهانی دارای جا و مکان نیست، و مانند اشیاء و اجسام، اطلاق خفا و پوشیدگی بر او روا نمی باشد، و ما در باره این که خداوند ظاهر و باطن است پیش از این مکرر سخن گفته ایم.

۹ - خداوند شخص نیست و دارای تعین نمی باشد تا دستخوش دگرگونی گردد و پایان پذیرد.

۱۰ - پروردگار متعال محجوب و در پرده نیست، زیرا تشخص و پیدایی در باره چیزی زمانی درست است که بتوان آن را دید. و حجاب نیز از لوازم جسم است که ساحت قدس او از آن منزه است.

۱۱ - قرب حق تعالی به اشیاء از طریق چسبیدگی و تماس نیست، و قرب از صفات اضافی پروردگار است.

۱۲ - حق جلّ و علا دور از اشیاء است اما نه بر اثر فاصله و جدایی، و ما در ضمن تفسیر خطبه اول معنای قرب و بعد خداوند را شرح داده ایم، و چون تماس و جدایی از لوازم جسم است لذا قرب و بعد حق تعالی نسبت به اشیاء از این معانی منزه است.

۱۳ - این که فرموده است نگاههای بندگان و نظر افکندن آنان بر او پوشیده نیست تا عبارت **وَادْبَارِ نَهَارٍ مُدْبِرٍ** همه اشاره است به احاطه علم باری تعالی بر همه معلومات و موجودات، **شُحُوصُ لَخْطَةِ** به معنای خیره شدن چشم است بی آن که پلکها به حرکت درآید، **كُرُورُ لَفْظَةٍ** عبارت از تکرار الفاظ و بازگویی واژه هاست، **إِزْدِلَافُ الرَّبْوَةِ** یعنی پیشی گرفتن بر تپه ها و بلندیاها و مراد از این پیشی گرفتن چشم است زیرا هنگامی که چشم خیره می شود، نخست بلندیاها و تپه های زمین را می بیند، ضمیر علیه در جمله **يَتَقَيَّأُ عَلَيْهِ** ... به غسق در جمله پیش باز می گردد.

فرموده است: وَتَعَقَّبَهُ الشَّمْسُ به معنای تَتَعَقَّبُهُ می باشد که یک تاء آن حذف شده است، چنان که در گفتار خداوند متعال است که «تَوَفِّيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ» وَتَعَقَّبَهُ نیز روایت شده و ضمیر متصل به آن به قمر برگشت دارد.

فرموده است: مِنْ إِقْبَالِ لَيْلٍ.

جار و مجرور متعلق به تَقَلَّبَ می باشد و معنایش این است که آفتاب ماه را دنبال می کند، و به هنگام افول آن، خورشید طلوع و در موقع افول خورشید، ماه نمودار می گردد.

۱۴ - خداوند پیش از هر زمان و مدت و شمارش و عدد است، زیرا او آفریننده و مبدأ همه اشیاء است و تقدّم و پیشی داشتن او بر همه چیز ضروری است.

۱۵ - پروردگار متعال از آنچه مشبّه و پیروان اندیشه های باطلشان درباره ذات مقدّس حق گفته و وی را دارای اندازه و ابعاد و نهایت و سودانسته، و او را به درآمدن در محلّ و قرار گرفتن در مسکن و دیگر صفاتی که از لوازم و ویژگیهای دارندگان جسم است نسبت داده اند منزّه است، زیرا همه اینها صفات و حدودی است که خالق متعال برای آفریدگانش قرار داده و از آن آنهاست.

۱۶ - خداوند آفریدگان را بی آن که مایه هایی ازلی و موادّی ابدی و اصولی از پیش ساخته داشته باشند پدید آورده است، معنای گفتار مذکور این است که آنچه را آفریده بر طبق نمونه ای که از پیش موجود باشد به وجود نیاورده است، زیرا هیچ چیزی با او هماغاز نیست، گفته شده که معنایش این است که آفریدگان را از اصلی ازلی و ابدی یعنی چیزی که همیشه بوده و خواهد بود، و به قول فلاسفه دارای صورت و ماده باشد نیافریده است. در برخی از نسخه ها: وَلَا مِنْ أَوَائِلِ أَبَدِيَّةٍ روایت شده است.

فرموده است: بَلْ خَلَقَ مَا خَلَقَ فَأَقَامَ حَدَّهُ.

یعنی: آنچه را بیافریده از نیستی به هستی در آورده و بر طبق حکمت و

مصلحت، اندازه و شکل و نهایت و مدت و فایده برای آن قرار داده، و آنچه را صورتگیری کرده صورت نیکو به آن بخشیده، و آن را از اعتدال و استحکام بهره مند ساخته است.

۱۷ - این که هر چه جز اوست سر بر فرمان او دارد اشاره به کمال قدرت و احاطه علم خداوند به همه اشیا است.

۱۸ - فرموده است از این که چیزی او را فرمانبردار باشد سودی برای او حاصل نیست زیرا لازمه سودبری نیازمندی است که در مورد خداوند متعال ممتنع است. و این توصیف به غنا و بی نیازی خداوند اشاره دارد.

۱۹ - این که دانش خداوند به درگذشتگان مانند دانش او به بازماندگان، و علم او به آسمانها و جهان بالا همانند علم او به زمینها و جهان پایین است، اشاره است به این که علم خداوند به دست آمده از غیر نیست، و در آن هیچگونه دگرگونی و بازیابی حاصل نمی شود، و چیزی برای او نادانسته نیست تا از نو دانسته شود، بلکه علم خداوند متعال ازلی و ابدی و همیشگی و سرمدی است، و در حد تمام و کمال، و دور از کاستی و نقصان است و نسبت همه ممکنات و موجودات در پیشگاه علم خداوند مساوی و یکسان می باشد، و ما تحقیق در باره این مطلب را در موارد مناسب از مباحث علم الهی شرح داده ایم. و توفیق از خداوند است.

بخشی از این خطبه است:

أَيُّهَا الْمَخْلُوقُ السَّوِيُّ، وَالْمُنْشَأُ الْمَرْعِيُّ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ وَمُضَاعَفَاتِ الْأَسْتَارِ؛ بَدِثْتَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، وَوُضِعَتْ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ، وَأَجَلَ مَقْسُومٍ، تَمُورُ فِي بَطْنِ أُمِّكَ جَنِينًا: لَا تُجِيرُ دُعَاءٌ، وَلَا تَسْمَعُ نِدَاءٌ، ثُمَّ أُخْرِجَتْ مِنْ مَقَرِّكَ إِلَى ذَارِكَ تَشْهَدُهَا، وَلَمْ تَعْرِفْ سُبُلَ مَتَابِعِهَا، فَمَنْ هَذَا؟ لَا جَبَرَاتٍ الْغَدَاءِ مِنْ نَدَى أُمِّكَ؟ وَعَرَفَكَ عِنْدَ الْحَاجَةِ مَوَاضِعَ ظَلَبِكَ وَارَادَتِكَ؟ هَيْهَاتَ! إِنْ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَاتِ ذِي الْهِبَةِ

وَالْأَدَوَاتِ فَهُوَ عَنْ صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعْجَزُ؛ وَمِنْ تَنَاوُلِهِ بِحُدُودِ الْمَخْلُوقِينَ أَبْعَدُ.

سوی: درست و معتدل

قرعی: مورد توجه

«ای مخلوق کامل و درست، وای پدید آمده و نگهداری شده در زهدانهای تاریک و پرده‌های تو در تو، هستی تو از گلی فشرده آغاز شد، و در جایگاهی امن و آرام، برای زمانی مشخص و مدتی معین قرارداد شده، در شکم مادر که جنین بودی می‌جنبیدی لیکن نه سخنی را پاسخ می‌گفتی و نه آوازی می‌شنیدی، سپس از جایگاهت به سرایی که آن را ندیده، و راههای استفاده از آن را نشناخته بودی بیرون آورده شدی، چه کسی تو را به مکیدن شیر از پستان مادرش راهنمایی کرد؟ و کی تو را به هنگام نیاز به آنچه می‌خواستی آشنا گردانیدی؟ هیئات! آن کسی که از بیان چگونگی آنچه دارای شکل و اندام می‌باشد ناتوان است از توصیف آفریننده خویش ناتوانتر، و از شناخت او به وسیله حدود و صفاتی که آفریدگان بدانها شناخته می‌شوند، دورتر است»

در این بخش از خطبه روی سخن امام(ع) به مطلق انسان است، و او را گوشزد می‌کند به این که آفرینش او در حد کمال و اعتدال و مورد رعایت و محافظت بودن او دلیل بر وجود آفریننده دانا و مهربان است، و می‌دانیم که خداوند انسان را چگونه می‌آفریند، و به او اندک اندک شکل و صورت می‌دهد، و تکامل می‌بخشد تا پا در این جهان می‌نهد، همچنین امام(ع) دگرگونیهای احوال، و تغییرات خلقت او را پس از آن یادآوری می‌کند و می‌پرسد چه کسی او را به مکیدن غذا از پستان مادرش راهنمایی، و در هنگام نیاز به طریق وصول به آنچه می‌خواهد یعنی پستان مادر آشنا می‌کند، و آن حضرت با این گفتار انسان را به وجود آفریننده‌ای که او را به همه نیازمندیهایش هدایت می‌کند راهنمایی

می فرماید، آشکار است که شناخت پروردگار تا این حد برای هر کس ضروری و لازم است هر چند نیازمند اندکی کسب آگاهی باشد. اما افزون بر این یعنی دانستن صفات کمال و جلال پروردگار اموری است که خرد بشری به کنه و حقیقت آن دست نمی یابد و آنچه از این مسائل می داند تعبیرها و مقایسه هایی است که میان خود و خالق برقرار کرده و درباره آنها نیازمند دلیل و برهان است، و ما پیشتر در این باره سخن گفته ایم.

امام (ع) با ذکر واژه هَيْهَات (چه دور است) و جمله تا ... والأَدْوَات دوری و تهیدستی انسان را از درک صفات حق تعالی و ناتوانی او را در این راه گوشزد می کند و بیان می فرماید: کسی که از بیان چگونگی آفرینش خویش، و آگاهی بر سود و زیان جزئیات اعضای خود با این که اینها محسوس و در دسترس اویند ناتوان است، از بیان صفات آفریننده خود که دورترین تناسب را با او دارد ناتوانتر، و از درک کنه وی، با مقایسه و تشبیه او به حدود و صفات مخلوق، از هر چیزی به آفریدگار خود دورتر است. وعصمت از خطا و توفیق از خداوند است.

١٦٣- از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

لما اجتمع الناس عليه وشكوا ما تقوموه على عثمان، وسألوه مخاطبته عنهم واستعتابه لهم، فدخل عليه فقال:-

إِنَّ النَّاسَ وَرَائِي، وَقَدْ اسْتَشْفَرُونِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، وَوَاللَّهِ مَا أَذْرِي مَا أَقُولُ لَكَ! مَا أَغْرِفُ شَيْئًا تَجْهَلُهُ، وَلَا أَذُكَّ عَلَى أَمْرٍ لَا تَعْرِفُهُ. إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَعْلَمُ، مَا سَبَقْنَاكَ إِلَى شَيْءٍ فَنُخْبِرَكَ عَنْهُ، وَلَا خَلَوْنَا بِشَيْءٍ فَنُخْبِرُكَ عَنْهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ كَمَا رَأَيْتَا، وَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعْنَا، وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ كَمَا صَحِبْنَا، وَمَا أَتَى أَبِي قُحَافَةَ وَلَا ابْنُ الْخَطَّابِ أَوْلَى بِعَمَلِ الْحَقِّ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَشَيْجَةَ رَجِمَ مِنْهُمَا، وَقَدْ نِلْتَ مِنْ صِغَرِهِ مَا لَمْ يَنَالَا، قَالَ اللَّهُ فِي نَفْسِكَ قَبَائِكَ، وَاللَّهُ، مَا تُبْصِرُ مِنْ عَمِّي، وَلَا تَعْلَمُ مِنْ جَهْلِي، وَإِنَّ الطَّرِيقَ لَوَاضِحَةٌ، وَإِنَّ أَعْلَامَ الدِّينِ لَقَائِمَةٌ. فَأَعْلَمُ أَنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ عَادِلٌ هُدًى وَهَدًى، فَأَقَامَ سُئُهُ مَغْلُومَةً، وَأَمَاتَ بَدْعَهُ مَجْهُولَةً، وَإِنَّ السُّنَنَ لَسِتِيرَةٌ لَهَا أَعْلَامٌ، وَإِنَّ الْبِدْعَ لظَاهِرَةٌ لَهَا أَعْلَامٌ، وَإِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ إِمَامٌ جَائِرٌ ضَلَّ وَضَلَّ بِهِ، فَأَمَاتَ سُئُهُ مَأْخُودَةً، وَأَخْيَا بَدْعَهُ مَثْرُوكَةً، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْإِمَامِ الْجَائِرِ وَلَيْسَ مَعَهُ نَصِيرٌ وَلَا عَاذِرٌ، يُلْقَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَدُورُ فِيهَا كَمَا تَدُورُ الرَّحَى: ثُمَّ يَرْتَبِطُ فِي قَعْرِهَا»، وَإِنِّي أُنْشِدُكَ اللَّهَ أَنْ لَا تَكُونَ إِمَامَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَقْتُولِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: يُقْتَلُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ إِمَامٌ يَنْقُحُ عَلَيْهَا الْقَتْلَ وَالْقِتَالَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُلْبِسُ أُمُورَهَا عَلَيْهَا، وَيُبْسُ الْفِتَنَ فِيهَا،

فَلَا يُبْصِرُونَ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ؛ يَمْوَجُونَ فِيهَا مَوْجًا، وَيَمْرَجُونَ فِيهَا مَرْجًا، فَلَا تَكُونَنَّ لِمَرْوَانَ سَيِّقَةً، يَسُوقُكَ حَيْثُ شَاءَ بَعْدَ جَلَالِ السَّيْنِ، وَتَقْضَى الْعُمْرُ!!
 فقال له عثمان رضى الله عنه: كلم الناس فى أن يؤجلونى حتى أخرج إليهم من مظالمهم، فقال عليه السلام:

مَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَلَا أَجَلَ فِيهِ، وَمَا غَابَ فَأَجَلُهُ وَصُورُ أَمْرِكَ إِلَيْهِ.

استفسرُونی: مرا سفير یعنی فرستاده خود قرار دادند.

وَسَيِّقَةً: ریشه های درخت

سَيِّقَةً: با یای مشدد چهار پایانی که دشمن به یغما برده و آنها را می راند

جَلَالِ السَّيْنِ: سالخوردگی، بالایی سن

هنگامی که مردم نزد آن بزرگوار گرد آمدند و از عثمان شکایت کرده خواستند از جانب آنان با او گفتگو کند و از او بخواهد رضایت آنان را فراهم سازد، امام (ع) بر عثمان وارد شد و به او فرمود:

«مردم پشت سر من هستند، و مرا میان خودشان و توسفیر قرار داده اند، به خدا سوگند نمی دانم به توجه بگویم! چون چیزی سراغ ندارم که تو آن را ندانی، و به چیزی نادان نیستی تا تو را به آن راهنمایی کنم، آنچه را می دانیم تو خود می دانی، ما به چیزی بر تو پیشی نگرفته ایم که تو را از آن آگاه سازیم، و چیزی را در پنهانی نیافته ایم که آن را به تو برسانیم، دیده ای آنچه ما دیده ایم، و شنیده ای آنچه ما شنیده ایم، و همان گونه که ما همنشین پیامبر (ص) بوده ایم تو نیز او را همنشین بوده ای، فرزند ابی قحافه و پسر خطاب در به کار بستن حق از تو سزاوارتر نبودند، و تو از نظر خویشاوندی از آن دو به پیامبر خدا (ص) نزدیکتری، و به شرف دامادی او که آنها به آن نرسیدند تو رسیده ای، زینهار زینهار درباره خویش از خدا بترس، به خدا سوگند نابینایی تو از کوری، و نادانی تو از جهالت نیست، زیرا راهها روشن و نشانه های دین

برقرار است، آگاه باش برترین بندگان خدا نزد او پیشوایی است که خود بر طریق هدایت بوده و دیگران را نیز هادی و راهنما باشد، و سنتهای شناخته شده را برپا دارد، و بدعتهای پدید آمده را از میان ببرد.

بی‌گمان سنتها روشن و برای آنها نشانه‌هایی است، و بدعتها نیز پیدا و دارای علامتهایی است. بدترین مردم نزد خداوند پیشوای ستمگر گمراهی است که دیگران نیز به سبب او دچار گمراهی می‌شوند، سنتهای مأخوذ را از میان می‌برد و بدعتهای رها شده را زنده می‌گرداند، همانا من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می‌فرمود: در روز رستاخیز پیشوای ستمکار را می‌آورند در حالی که او را هیچ یاور و عذرخواهی نیست، او را در آتش دوزخ می‌افکنند و او مانند سنگ آسیا در آتش به گردش در می‌آید، پس از آن در زرفای دوزخ می‌افتد و زندانی می‌شود.

و من تو را به خداوند سوگند می‌دهم مبادا تو آن پیشوای این امت باشی که کشته می‌شود، زیرا پیش از این گفته می‌شد: در این امت پیشوایی کشته می‌شود که درهای کشت و کشتار تا روز قیامت به روی این امت باز می‌گردد، و این رویداد کارها را بر آنها مشتبه می‌کند و فتنه‌ها را در میان آنها می‌گستراند، بطوری که حق را از باطل تمیز نمی‌دهند و در امواج این فتنه‌ها غوطه‌ور شده، درهم و برهم و آمیخته می‌گردند. پس تو با این سنّ بالا و گذشت عمر برای مروان، مرکب سواری مباش که هر جا بخواهد تو را براند. عثمان در پاسخ آن حضرت گفت: با مردم گفتگو کن مرا مهلت دهند تا ستمهایی را که بر آنان شده برطرف کنم، امام (ع) فرمود: آنچه مربوط به مدینه است مهلتی در آن لازم نیست، و آنچه بیرون آن است، مهلت آن تا وصول دستور تو به آن جاست.»

خلاصه این گفتار این است که امام (ع) با نرمی از عثمان می‌خواهد که خشنودی مردم را فراهم کند، از این رو او را در علم دارای مقام و منزلت می‌خواند، و او را به احکام شرع دانا و به سنتهای جاری در زمان پیامبر اکرم (ص) آگاه

می شمارد، و آنچه از دیدنیها و شنیدنیها برای او آشکار گشته برای عثمان نیز آشکار قلمداد می‌کند، و مانند خود او را از مصاحبت رسول اکرم (ص) بهره‌مند می‌شمارد، و سپس تذکر می‌دهد که ابوبکر و عمر در عمل و اجرای حق از او سزاوارتر نبودند، و او را بر آن دو رجحان می‌نهد که با پیامبر خدا (ص) پیوند خویشی و افتخار دامادی او را داشته و آن دو از این امتیاز محروم بوده‌اند، و از آن دو نفر نزدیکتر بوده برای این است که عثمان بر خلاف آن دو از تیره عبد مناف بوده است، سپس امام (ع) عثمان را از مخالفت با اوامر خداوند بیم‌ و پس از آن پرهیز و هشدار می‌دهد که با روشن بودن طریق شرع و برپا بودن نشانه‌های دین، نیازی به تعلیم آنچه از او می‌خواهند ندارد، و در ادامه سخن به برتری پیشوای عادل و دادگر اشاره می‌کند و صفات او را می‌شمارد، و بیان می‌کند که سنتها و بدعتها نشانه‌ها و علامتهایی دارد تا به سنتها اقتدا و از بدعتها دوری شود، سپس بنا به آنچه از پیامبر اکرم (ص) روایت شده است چگونگی احوال پیشوای ستمکار را در روز رستاخیز بیان می‌کند. پس از آن عثمان را به خداوند سوگند می‌دهد که مبادا او آن پیشوایی باشد که در این امت کشته می‌شود، و پیامبر گرامی (ص) با همین عباراتی که امام (ع) پس از جمله «يُقَالُ» بیان فرموده است، یا با الفاظی مناسب با این معنا از این قضیه خبر داده است. آن گاه حضرت، عثمان را نهی می‌کند از این که مرکب رهوار مروان بن حکم باشد، یعنی پس از رسیدن به سنین بالای عمر و گذراندن آن، اجرا کننده مقاصد و اهداف مروان نباشد، و می‌دانیم که مروان از مهمترین اسباب و انگیزه‌های برانگیختن مردم بر کشتن عثمان بود، و آراء و تصمیماتی را که عثمان در نتیجه مشورت با علی (ع) و جز او اتخاذ می‌کرد وارونه جلوه داده و خلاف آن را اجرا می‌کرد، همچنین او با مهمترین صحابه کینه و دشمنی داشت، و بالاخره مروان طریّد رسول خدا (ص) و رانده شده از جانب آن حضرت به بیرون مدینه بود.

فرموده است: مَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَلَا أَجَلَ فِيهِ ... تا آخر.

این سخنی فشرده و قاطع است در برابر این تصوّر که ممکن است در پذیرش درخواست عثمان برای مهلت، کوتاهی و مسامحه‌ای وجود داشته باشد، زیرا تأخیر در جلب رضایت کسانی که در مدینه حضور دارند معنایی ندارد، و در مورد مردمی که در نقاط دیگرند پس از روشن شدن درخواست آنان عذری برای تأخیر و مسامحه نیست، مانند این که او از بیت المال مسلمانان اموالی بناحق به خویشان و خود می‌بخشید که مورد شکایت مسلمانان بود. ما در بخشهای پیش در باره عثمان و رفتار او با صحابه و آنچه باعث خشم مسلمانان بر او شد به اندازه کفایت سخن گفته‌ایم. و توفیق از خداوند است.

۱۶۴. از خطبه های آن حضرت علیه السلام است، در آن شگفتیهای آفرینش طاووس را بیان می فرماید:

أَبْتَدَعَهُمْ خَلْقًا عَجِيبًا مِنْ حَيَوَانَ وَمَوَاتٍ، وَسَاكِنٍ وَذَى حَرَكَاتٍ، فَأَقَامَ مِنْ شَوَاهِدِ
الْبَيِّنَاتِ عَلَى لَطِيفِ صَنَعَتِهِ وَعَظِيمِ قُدْرَتِهِ مَا أَنْقَادَتْ لَهُ الْعُقُولُ مُعْتَرِفَةً بِهِ، وَمُسَلِّمَةً لَهُ،
وَتَعَقَّتْ فِي أَسْمَاعِنَا دَلَالُهُ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ، وَمَادَّرَأَ مِنْ مُخْتَلِفِ صُورِ الْأَطْيَارِ، الَّتِي أَشْكَتْهَا
أَخَادِيدُ الْأَرْضِ، وَخُرُوقَ فِجَاجِهَا وَرَأْسِي أَعْلَامِهَا، مِنْ ذَاتِ أُجْنَحَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَهَيْئَاتِ
مُتَبَايِنَةٍ، مُصَرَّقَةٍ فِي زِمَامِ التَّشْخِيرِ، وَمُرْفُوقَةٍ بِأُجْنِحَتَيْهَا فِي مَخَارِقِ الْجَوِّ الْمُتَفَسِّجِ وَالْفَضَاءِ
الْمُتَفَرِّجِ، كَوْنُهَا بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ فِي عَجَائِبِ صُورِ ظَاهِرَةٍ، وَرَكْبَتَا فِي حِقَاقِ مَفَاصِلِ
مُحْتَاجَةٍ، وَمَنَعَ بَعْضُهَا بَعْثَالَةَ خَلْقِهِ أَنْ يَشْمُوَ فِي السَّمَاءِ خُفُوفًا، وَجَعَلَهُ يَدُفٌ دَقِيقًا، وَنَسَقَهَا
عَلَى اخْتِلَافِهَا فِي الْأَصَابِغِ، بِلَطِيفِ قُدْرَتِهِ، وَدَقِيقِ صَنَعَتِهِ، فِيمَنْهَا مَغْمُوسٌ فِي قَالِبٍ لَوْ
لَا يَسُوبُهُ غَيْرُ لَوْنٍ مَا غُمِسَ فِيهِ؛ وَمِنْهَا مَغْمُوسٌ فِي لَوْنٍ صَبِغَ قَدْ طَوَّقَ بِخِلَافٍ مَا صُبِغَ بِهِ.
وَمِنْ أَعْجَبِهَا خَلْقًا الطَّائِفُ الَّذِي أَقَامَهُ فِي أَحْكَمِ تَعْدِيلٍ، وَنَصَّدَ أَلْوَانَهُ فِي أَحْسَنِ
تَنْضِيدٍ، بِجَتَاحِ أَشْرَجِ قَصَبَةٍ، وَذَنَبِ أَطَالَ مَسْحَبَةٍ، إِذَا دَرَجَ إِلَى الْأُنْتَى نَشْرَهُ مِنْ طِيٍّ،
وَسَمَا بِهِ مُطْلَأَ عَلَى رَأْسِهِ، كَأَنَّهُ قَلْعُ دَارِي عَتَجَهُ نُوبُهُ يَخْتَالُ بِالْأَلْوَانِ، وَيَمِيسُ بِرَيْفَانِهِ،
يُفْضِي كَأَفْضَاءِ الدِّيَكَةِ، وَيُورُّ بِمُلَاقَحَةٍ أَرَّ الْمُحُولِ الْمُغْتَلِمَةِ فِي الضَّرَابِ! أَحْيَلُكَ مِنْ ذَلِكَ
عَلَى مُعَايَنَتِهِ، لَا كَمَنْ يُجِيلُ عَلَى ضَعِيفِ إِسْتَادِهِ؛ وَلَوْ كَانَ كَرَّعٌ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُلْقِحُ بِدَمْعَةٍ
تَسْفَحُهَا مَدَامِعُهُ، فَتَقِفُ فِي صَفَّتَيِ جُفُونِهِ، وَإِنَّ أَثْنَاهُ تَطْعَمَ ذَلِكَ ثُمَّ تَبْيَضُ لَأَمِنْ لَقَاحِ فَعْلٍ
مِوَى الدَّمْعِ الْمُتَنَجِّسِ لَمَّا كَانَ ذَلِكَ بِأَعْجَبَ مِنْ مُطَاعَمَةِ الْغُرَابِ تَخَالَ قَصَبَةٍ مَذَارِي مِنْ
فِضَّةٍ، وَمَا أَثْبَتَ عَلَيْهِ مِنْ عَجِيبِ دَارَاتِهِ وَشُمُوسِهِ خَالِصَ الْعِيقَانِ وَفَلَذَ الزَّبَرَجَدِ؛ فَإِنْ شَبَّهْتَهُ

بِمَا أَنْبَتَ الْأَرْضُ قُلْتُ: جَنَى جُنَى مِنْ زَهْرَةٍ كُلِّ رَيْعٍ: وَإِنْ ضَاهَيْتُهُ بِالْمَلَايِسِ، فَهُوَ كَمَوْشَى الْحَلَلِ، أَوْ مَوْنٍ عَضِبَ الْيَمَنُ؛ وَإِنْ شَاكَلَتْهُ بِالْحُلَىٰ فَهُوَ كَفُصُوصِ ذَاتِ أَلَوَانَ قَدْ نُظِّقَتْ بِاللَّجَجِ الْمُكَلَّلِ، يَمْشَى مَشَى الْمَرْجِ الْمُخْتَالِ، وَيَتَصَفَّحُ ذَنْبُهُ وَجَنَاحِيهِ فَيَقْفَهُ ضَاحِكًا لِحِمَالِ سِرِّبَالِهِ، وَأَصَابِيغِ وَشَاجِيهِ.

فَإِذَا رَمَى بِبَصَرِهِ إِلَى قَوَائِمِهِ زَقًا مُغَوَّلًا بِصَوْتِ يَكَادُ يُبِينُ عَنْ اسْتِغْنَائِيهِ. وَيَشْهَدُ بِصَادِقِ تَوْجِيهِهِ؛ لِأَنَّ قَوَائِمَهُ حُمُشَ كَقَوَائِمِ الدِّيَكَةِ الْخِلَاسِيَّةِ، وَقَدْ تَجَمَّتْ مِنْ طُنُوبٍ سَاقِيهِ صِصِيَّةٍ خَفِيَّةٍ، وَلَهُ فِي مَوْضِعِ الْعُرْفِ فُتْرَعُهُ خَضَرَاءُ، مُوشَاءُ، وَمَخْرُجُ عُنُقِهِ كَالْإِبْرِيْقِ؛ وَمَغْرُزُهَا إِلَى حَيْثُ بَطْنُهُ كَصِنْعِ الْوَسْمَةِ الْيَمَانِيَّةِ، أَوْ كَحَرِيرَةِ مُلْبَسَةِ مِرَاءَ ذَاتِ صِقَالٍ، وَكَأَنَّهُ مُتَلَفِّعٌ بِمِعْجَرِ أَسْحَمٍ إِلَّا أَنَّهُ يُخَيَّلُ لِكَثْرَةِ مَائِهِ وَشِدَّةِ بَرِيقِهِ أَنَّ الْخُضْرَةَ النَّاضِرَةَ مُعْتَرِجَةٌ بِهِ. وَمَعَ فَتْقِ سَمْعِهِ خَطَّ كَمُسْتَدَقِّ الْقَلَمِ فِي لَوْنِ الْأَقْحَوَانِ، أَبْيَضُ يَقْقُ، فَهُوَ بِبَيَاضِهِ فِي سَوَادِ مَا هُنَالِكَ يَأْتَلِقُ. وَقَلَّ صِنْعٌ إِلَّا وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ بِقِسْطٍ، وَعَلَاهُ بِكَثْرَةِ صِقَالِهِ وَبَرِيقِهِ وَبَصِيصِ دِيبَاجِهِ وَرَوْثِيهِ، فَهُوَ كَالْأَزَاهِيرِ الْمَبْنُوتَةِ لَمْ تُرَبِّهَا أَمْطَارُ رَيْعٍ، وَلَا شُمُوسُ قَيْظٍ، وَقَدْ يَنْحَسِرُ مِنْ رَيْشِهِ، وَيَعْرِى مِنْ لِيَاسِهِ فَيَسْقُطُ تَثْرَى، وَيَبْنُتُ تِيَاعًا، فَيَنْحُتُ مِنْ قَصْبِهِ انْحِتَاتٌ أَوْزَاقِ الْأَغْصَانِ ثُمَّ يَتَلَا حَقٌّ نَامِيًا حَتَّى يَعُودَ كَهَيْئَتِهِ قَبْلَ سُقُوطِهِ: لَا يُخَالِفُ سَالِفَ أَلْوَانِهِ، وَلَا يَقَعُ لَوْنٌ فِي غَيْرِ مَكَانِهِ. وَإِذَا تَصَفَّحَتْ شَعْرَةً مِنْ شَعْرَاتِ قَصْبِهِ أَرْتَكَ حُمْرَةً وَرْدِيَّةً، وَتَارَةً خُضْرَةً زَبْرَجْدِيَّةً، وَأَخْيَانًا صُفْرَةً عَسْجَدِيَّةً، فَكَيْفَ تَصِلُ إِلَى صِفَةِ هَذَا عَمَائِقِ الْفِظَنِ، أَوْ تَبْلُغُهُ قَرَائِحِ الْعُقُولِ، أَوْ تَسْتَظِلُّهُ وَضْعُهُ أَقْوَالِ الْوَاصِفِينَ وَأَقْلُ أَعْجَازِهِ قَدْ أَعْجَزَ الْأَوْهَامُ أَنْ تُدْرِكَهُ وَالْأَلْسِنَةُ أَنْ تَصِفَهُ؟! فَسُبْحَانَ الَّذِي بِهِزَ الْعُقُولِ، عَنْ وَضْفِ خَلْقِ جَلَاءِ لِلْعُيُونِ فَأَذَرَ كَثَّةً مَخْدُودًا مُكَوَّبًا وَمَوْلَفًا مُلَوَّنًا؛ وَأَعْجَزَ الْأَلْسُنَ عَنْ تَلْخِيصِ صِفَتِهِ وَقَعْدَ بِهَا عَنْ تَأْيِيدِ نَفْسِهِ. وَسُبْحَانَ مَنْ أَدْمَجَ قَوَائِمَ الدَّرَّةِ وَالْهَمْجَةَ إِلَى مَا قَوْفَهُمَا مِنْ خَلْقِ الْحَيَاتِنِ وَالْقَيْلَةِ؛ وَوَأَى عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَضْطَرِبَ شَيْخٌ مِمَّا أَوْلَجَ فِيهِ الرُّوحَ إِلَّا وَجَعَلَ الْحِمَامَ مَوْعِدَهُ وَالْقَنَاءَ غَايَتَهُ.

آخِادِنْد: شكافها ودره های زمین

نَسَق: نظم

نَعَتْ: فریادزد

عَبَّالَه: ستبری بدن

زَقَان: با کبر و ناز خرامیدن
 اَر: عمل زناشویی
 مَلَفِخ: آلات پیوند و اعضای تناسلی
 نَوْبِي: ناخدای کشتی
 فِلْع الدَّارِي: بادیان منسوب به دارین، و آن جزیره‌ای است در سواحل قطیف از شهرهای بحرین که گفته می‌شود عطریات از هند به آن جا آورده می‌شده و اکنون ویران است و در آن آبادی و سکنه‌ای نیست، و دارای آثار باستانی است.
 عَنَجَه: آن را کج کرد
 فِجَاج: جمع فَج، راه میان دو کوه
 يَخْتَالُ: دچار خودپسندی می‌شود.
 اِغْلَام: شهوت شدید
 صَفَتِي جُفُونِي: دوسوی پلکهایش
 مُنْبَجِس: منفجر
 دَارَاتِي: خطهای دایره مانند نی پرهایش
 عَقِيَان: طلا
 فِلْد: جمع فِلْدَة، تکه یا قطعه
 زَبْرَجَد: گفته شده همان زمرد است و نیز به لعل
 غَضِب: جامه‌هایی است که در یمن بافته می‌شود
 بدخشان اطلاق می‌شود.
 نُقِلَتْ بِاللَّجِين: به نقره آراسته و به او بسته شده
 مُضَاهَات: مشابهت
 وَشَاخ: پارچه‌ای است که از چرم بافته و به
 است
 جواهر آراسته می‌شود و زنان بردوش می‌اندازند
 مُعَوَّل: ناله کننده
 وَتَاپَهْلُوهای خود را بدان می‌پوشانند.
 نَجَمَت: پدیدار شد.
 طُنُوب: طرف ساق پا
 فَنَزَعَة: کا کل سر
 وَسَمَة: با کسر سین یا سکون آن نام درختی
 تَلْفَع: لباس پوشیدن
 که آن را عَظْلَمَ گویند و از آن برای رنگ استفاده
 بِاتْلِقُ: می‌درخشد
 می‌شود.
 أَدَقَجَة: استوار گردانید آن را
 دَرَه: مورچه
 مِدارِي: جمع مِدَری، چوبی است که مانند انگشتان دست شاخه‌های نوک تیزی دارد که مواد خوراکی را با آن پاک می‌کردند.
 جَنِي: بر وزن فَعِيل به معنای مفعول، چیده شده
 حُمَش: باریکی
 رَقَا: فریاد زد
 الدَّيْكَةُ الْخَلَاسِيَّة: خروس دورگه که از نژاد مرغ هندی و ایرانی به وجود آمده باشد.
 صَيْصِيَّة: ناخن پشت پای خروس
 أَشْحَم: سیاه

تثیری: پیاپی

یقق: سپیدی خالص

همجة: مگسهای ریز که مانند پشه اند.

«خداوند آفریدگانی شگفت انگیز از جاندار و بی جان و آرام و جنبان پدید آورده، و دلایلی روشن بر لطف آفرینش و عظمت توانایی خویش اقامه کرده است، آن چنان که خردها در برابر او رام گشته و زبان به اعتراف گشوده و سر بر فرمان او نهاده، و آوای نشانه های یگانگی او در گوشهای ما طنین انداخته است، مرغان را به اشکال گوناگون بیافرید، برخی را در شکافهای زمین، و گروهی را در زمینهای پهناور، و دسته ای را بر ستیغ کوهها جای داده است، پرنده گانی که دارای بالهای گوناگون و شکلهای متفاوتند، همه رشته فرمانبرداری او را بر گردن دارند، و در امواج هوای باز و فضای پهناور پروبال می زنند، آنها را با اشکال شگرف و نمایان، از نیستی به هستی در آورد، و کالبدشان را با استخوانهای مفصل که پنهان است پیوست داد، و برخی از آنها را به سبب ستبری و سنگینی اندام از این که به آسانی و سرعت اوج گیرند بازداشت، و آنها را آن چنان قرار داد که نزدیک زمین به پرواز درآیند، و آنها را با همه اختلافی که دارند به لطف قدرت، و دقت صنعت خود به رنگهای گوناگون درآورد، برخی از آنها را در قالب رنگی قرار داده که رنگ دیگری با آن آمیخته نیست، و دسته ای را به گونه دیگری رنگ آمیزی کرده و طوقی به رنگ دیگر بر گردن آنها قرار داده است.

و از شگفت انگیزترین اینها آفرینش طاووس است که آن را به بهترین نحو موزون و متناسب بیافریده، و رنگهای آن را به نیکوترین وجهی درکنار هم چیده و تنظیم کرده است، با بالی که ریشه های آن را به هم پیوسته و با دمی که دنباله آن را طولانی قرار داده است، هنگامی که به سوی جفت خود گام بر می دارد، دم تا شده اش را می کشاید، و آن را بالا برده، سایبان خود می گرداند، در این موقع دمش به بادبان کشتی شهر دارین^۱ می ماند که ناخدایش هر

۱- دارین از شهرهای قدیمی در کنار قطیف و بحرین بوده است. (مترجم)

لحظه آن را به سویی می چرخاند، به رنگهای خود می بالد، و با حرکت دادن دم به خویش می نازد، مانند خروس با ماده اش می آمیزد و مانند نرهای پر شهوت با او در آمیخته باردارش می کند، من شما را حواله می دهم که این را به چشم ببینید، و مانند کسی دیگر به سند ضعیفی رجوع نمی دهم، و اگر چنان باشد که برخی گمان می کنند آبستنی طاووس به سبب قطره های اشکی است که از چشمان جنس نر سرازیر می گردد و به دور پلکهای آن حلقه می زند، و طاووس ماده آن را می نوشد، و بدون این که نر با آن بیامیزد تخم گذاری می کند، پنداری است که از آنچه در باره منقار در منقار نهادن و جفتگیری کلاغ می گویند شگفت تر نیست.

باری به نظر می آید نی پرهای طاووس میله هایی از نقره است، و آنچه بر آنها روییده دایره هایی شگفت انگیز همچون هاله به گرد ماه است، و خورشیدهایی که بر آنها نقش بسته از زرناب و پاره هایی از زبرجد است، و اگر پرهایش را به آنچه از زمین می روید تشبیه کنی، باید گفت دسته گلی است که از همه گلهای بهاران چیده شده است، و اگر آن را به پوشیدنیها مانند کنی همچون حله های پرنقش و نگار، و یا جامه های خوشرنگ و زیبای یمانی است، و چنانچه آن را به زروزیورها همانند گردانی شبیه نگینهای رنگارنگی است که در میان نقره جواهر نشان نصب شده باشد، این مرغ رنگین بال، خودپسندانه و متکبرانه می خرامد، و به دم و بالهایش می نگرد، و از زیبایی پوشش و دلارایی رنگهایش قهقهه سر می دهد.

اما هنگامی که به پاهایش نظر می اندازد، به زاری فغان می کشد، و به آوازی که بیانگر درخواست کمک و یاری و گویای درد واقعی اوست ناله می کند، زیرا پاهایش مانند پاهای خروس خلاسی^۲ باریک و زشت است و در یک سوی پایش ناخنکی پنهان روییده شده است. در محلی یال آن کاکلی سبزرنگ و پرنقش و نگار قرار گرفته، و

برآمدگی گردنش همچون ابرق، و از گلوگاه تا روی شکمش به رنگ وسمه
یمانی و یا همچون لباس دیبایی است که مانند آینه صیقلی شده باشد، و
گویی چادر سیاهی به خود پیچیده که از بسیاری شادابی و برّاقی، رنگ سبز
پرطراوتی به آن آمیخته شده است، و درکنار شکاف گوش آن خطی است به
رنگ گل بابونه بسیار سفید و به باریکی سرقلم که سفیدی این خط در میان
آن سیاهی می درخشد، و کمتر رنگی است که طاووس را از آن بهره‌ای
نباشد، و رنگهای آن به سبب جلا و برّاقی و درخشش حریرگونه و شادابی بر
دیگر رنگها برتری دارد، او مانند گل‌های پراکنده‌ای است که بارانهای بهاری
و گرمای تابستان آنها را پرورش نداده است.

طاووس گاهی از پره‌های خود جدا می‌شود، و از جامه خود بیرون
می‌آید، پره‌های آن پیایی ریخته می‌شود ولی پس از آن پی در پی می‌رویند، و
همچون برگ درختانند که از بیخ فرو می‌ریزند و دوباره پشت سرهم
می‌رویند، تا این که طاووس به شکل نخستین خود باز می‌گردد، رنگ پره‌های
نوبا کهنه آن هیچ تفاوتی پیدا نمی‌کند، و رنگی در جای رنگ دیگر قرار
نمی‌گیرد، و اگر یک مواز پره‌های آن را بررسی کنی، گاهی به رنگ گلی و
بار دیگر به رنگ سبز زبرجدی و دیگر بار زرد طلایی رنگ نشان داده
می‌شود.

بنابراین چگونه می‌تواند ژرفای اندیشه‌ها، و ذوق و درک خردها، به راز
آفرینش این مخلوق دست یابد، و یا سخن پردازان اوصاف آن را به رشته نظم
درآورند، و حال آن که کوچکترین اجزای آن، اندیشه‌ها را از درک چگونگی
خود زبون، و زبانها را از توصیف آن ناتوان ساخته است.

پس منزّه است خداوندی که خردها را از وصف آفریده‌ای که در پیش
دیده آنها جلوه‌گر است حیران گردانیده، با این که آن را محدود، مخلوق،
مرکّب و رنگین می‌بینند، و زبانها را از بیان فشرده‌ای از حال آن ناتوان، و از
ادای وصف آن درمانده ساخته است.

پاک و منزّه است خداوندی که برای مورچگان خرد و پشه‌های ریزه‌دست

و با قرار داده، و بزرگتر از اینها مانند ماهیهای بزرگ و فیله‌ها را بیافریده است، و بر خویش واجب فرمود هر جسمی که روح در آن دمیده نجنبند مگر این که مرگ وعده گاه آن و نیستی پایان آن باشد.»

هدف از این خطبه بیان عجایب خلقت و شگفتیهای آفرینش الهی به منظور توجه به آنها و تفکر در عظمت و قدرت اوست، معنای واژه ابتداء را پیش از این گفته ایم، و مراد از مَوَات هر چیزی است که جاندار نیست، و مقصود از ساکن آنچه مانند زمین است می باشد، و دارندگان حرکت، افلاک و ستارگانند، شَوَاهِد الَبَیِّنَات عبارت از دلایلی است که در نزد عقول بشری با مشاهده ظرافتهایی که در آفرینش آفریدگان به کار رفته، و گویای لطف صفت و کمال قدرت اوست ثابت و محقق گشته است، و در برابر این دلایل و راههای روشنی که برای شناخت خداوند و اقرار به وجود او و لزوم فرمانبرداری از او امرش موجود است سر تسلیم فرود آورده اند، و چون این دلایل شدت ظهور و بانگ بلندی در گوش عقل دارد برای این آواز و رسوخ آن در گوشها واژه نَعِیْتُ را استعاره فرموده است، نخستین ما در جمله مَا اِنْقَادَتْ لَهُ مَفْعُول فَاَقَامَ در جمله پیش است، و ضمیر لَهُ به ما در جمله مذکور باز می گردد، و ضمیر به در جمله معترفه بیه و له در عبارت مُسَلِّمَةٌ لَهُ به الی الله برگشت دارد، و ضمیر دَلَّاهُ محتمل است به هریک از این دو باز گردد، دومین ما در جمله وَمَا ذَرَأَ بِنَابِرَاین که به ضمیر دَلَّاه که مضاف الیه است عطف شده است، محلاً مجرور است، و معنا چنین است که: دلایل یگانگی او و براهین آنچه را بیافریده در گوشهای ما بانگ برآورده است، و ما پیش از این بیان کرده ایم که چگونه کثرت مخلوقات و تنوع و اختلاف آنها دلیل بر یگانگی و یکتایی او است، پرندگانی را که خداوند در شکافهای زمین جای داده از قبیل مرغ سنگخواره و نوعی جغد است، و آنها را که در زمینهای پهناور سکنا بخشیده امثال کبک است، و مرغانی را که بر ستیغ کوهها نشیمن داده مانند شاهین و صقر (به

فارسی آن را چَرَنَ گویند) و دیگر مرغان بلندپرواز است.

پس از این امام (ع) اختلاف مرغان را از نظر چگونگی بالها و شکل، و کیفیت آفرینش آنها بر حسب قدرت و حکمتی که خداوند دارد بیان می‌کند، و سپس به نحوه پیدایش و ایجاد آنها به صورتهای گوناگون و رنگهای متفاوت و به هم پیوستن اجزای بدن آنها، و درشتی و ستبری برخی از این مرغان اشاره می‌کند که به سبب سنگینی جثه مانند شتر مرغ قادر به پرواز در هوا نیستند، و به دنبال این گفتار از لطف حکمت و ظرافتی که در تنظیم رنگهای گوناگون این مرغان به کار رفته و رنگ آمیزیهای شگفت‌آوری که از آنها شده سخن گفته و می‌فرماید برخی از اینها در قالب یک رنگ آفریده گردیده اما بر گردن آنها طوقی به رنگ دیگر قرار داده شده است همانند فاختگان، سپس بیان حال طاووس را آغاز می‌کند، و از لطافت و ظرافت آفرینش آن، و این که همه رنگها در خلقت آن به کار رفته سخن می‌گوید، و چه نیکو و کامل آن را توصیف فرموده به گونه‌ای که بیانی رساتر و بلیغتر از این سخنان که مشتمل بر همه حکمتها و لطایف موجود در این مخلوق است ممکن نیست، اما برخی از الفاظ آن حضرت نیازمند توضیح است که در زیر بیان می‌شود:

مراد از قَصَبَ (نی) نی پره‌ای دم و دوبال طاووس است، و مقصود از اِشْرَاح به هم پیوند دادن و پیوسته کردن بُن و ریشه آنها به اعصاب و استخوانهای این حیوان و در آوردن آنها در یکدیگر است، گفتار آن حضرت در باره چگونگی به جنبش درآمدن طاووس نر برای آمیزش با ماده خود توصیف کسی است که آن را به چشم دیده و با دقت آن را مورد بررسی قرار داده باشد، تشبیه دم آن در هنگامی که در صدد جماع و آمیزش است به بادبان کشتی دارین تشبیهی بسیار زیباست، زیرا طاووس در این حالت پره‌های دمش را می‌گشاید و آن را پخش، و سپس آن را بلند کرده و راست نگه می‌دارد و در این موقع درست همچون بادبان کشتی می‌ماند که برپا شده باشد، و این تشبیه را با ذکر جمله عَجَبُ نُوتِه (ناخدا بادبان

را به هر سومی گرداند) کامل فرموده است، زیرا کشتیبانان شراع یا بادبان کشتی را گاهی سخت و محکم، و زمانی سست ورها می‌کنند و در موقعی آن را به سوی راست و زمانی به سمت چپ می‌چرخانند، و این به مقتضای مسیر و مقصد آنهاست که لازم می‌آید از سویی به سوی دیگر حرکت کنند، از این رو این حیوان را درهنگامی که برای آمیزش با ماده‌اش می‌خرامد و با عشو و نازدمش را می‌گشاید و به هر سومی گرداند به کشتیبانان و کاری که درگشودن و گردانیدن بادبان کشتی می‌کنند تشبیه کرده است، این مشابَهت را آن چنان که باید، کسانی می‌توانند درک کنند که طاووس را در این حال دیده، و کشتی را در پیمودن دریا مشاهده کرده باشند، و به همین سبب فرموده است که من تورا به دیدن این جریان حواله می‌دهم، نه مانند آن کس که تورا به سندی ضعیف رجوع دهد، این که امام (ع) در جمله **كَأَنَّهُ قَلْعٌ ذَارِيٌّ** واژه دارین را ذکر فرموده برای این است که این کلمه نام بندری بوده که در زمان آن حضرت آباد و معمور بوده است.

فرموده است: **وَلَوْ كَانَتْ كَرْعِمٌ مِّنْ يَزْعُمُ... تَا الْمُتَنَبِّسِ.**

یعنی اگر حال طاووس در آمیزش با ماده خود آن چنان باشد که می‌پندارند، و این اشاره به گفتار کسانی است که پنداشته‌اند اشک طاووس نرسرا زیر شده بر گرد پلکهای آن حلقه می‌زند سپس طاووس ماده می‌آید و از آن می‌نوشد و در نتیجه باردار می‌گردد، در برخی از نسخه‌ها به جای **تَسْفُحُهَا مَدَامِعُهُ، تَنْجِسُهَا قَدَامِعُهُ** روایت شده که در این صورت به معنای این است که چشمانش پراز اشک می‌شود و در آن حلقه می‌زند، باری امام (ع) این پندار را درست نمی‌داند و فرموده است: این گمان از آنچه در باره آبستنی کلاغ می‌گویند شکفت آورتر نیست، در باره آبستن شدن کلاغ، عربها بر این گمان بودند که این حیوان جفت‌گیری نمی‌کند، و از مثل‌های عرب است که: **أَخْفَى مِنْ سِفَادِ الْغُرَابِ** یعنی فلان چیز پوشیده‌تر از جفت‌گیری کلاغ است، چنین گمان می‌کردند که آبستنی کلاغ بر اثر این است که نر و ماده آن، منقار در منقار یکدیگر می‌نهند، و ماده آن با

چشیدن جزیی از آبی که در سنگدان نراست باردار می شود، البته این کار در بسیاری از پرندگان مانند کبوتر و جز آن مقدمه نزدیکی و آمیزش آنهاست، و در طاووس و کلاغ نیز غیر ممکن نیست اما امکان آن در اینها بعید به نظر می رسد. علاوه بر این شیخ در کتاب شفا نقل کرده که: آبتن شدن کبک به سبب شنیدن صدای کبک نروبادی است که از سوی آن به ماده می وزد، و گفته است: گروهی از این پرندگان که نام برده شد، هنگامی که نرو ماده آنها با یکدیگر برخورد می کنند، منقارهای خود را به یکدیگر چسبانده و درهم فرو می برند و این همان جفتگیری و آمیزش آنهاست، جاحظ^۳ در کتاب الحیوان نقل کرده است که: طاووس ماده گاهی بر اثر وزش باد تخمگذاری می کند، و این به سبب آن است که باد در عبور خود از پستیها و بلندیها از کنار طاووس نر می گذرد و بوی آن را به همراه خود می برد و طاووس ماده بر اثر آن تخم می گذارد. و هم گفته است که این گونه تخمها به ندرت مبدل به جوجه می گردد. باید بگویم که این جریان در مرغ خانگی نیز دیده می شود، ولی همان گونه که جاحظ گفته است این قبیل تخمها خیلی کم به جوجه تبدیل می شود.

سپس امام (ع) نی دم طاووس را به دایره هایی سیمین تشبیه فرموده است، و کسانی که شکل دم طاووس را هنگام برخاستن، و سپیدی ته پرها و پخش و گستردگی آنها را برای آمیزش با ماده اش دیده اند می دانند که این تشبیه تا چه اندازه درست و بجاست. همچنین خطوط زرد دایره ماندی را که بر پهنای پره های دم آن نقش بسته در شدت و صافی، زردی و تابش و درخشش آن به زرناب تشبیه فرموده، و دایره های سبز رنگی را که در وسط دوایر زرد مذکور قرار گرفته به پاره های زبرجد همانند فرموده و به سبب گردی و درخشندگی که دارند واژه

۳ - عمرو بن بحر بن محبوب فزاری بصری مکتبا به ابو عثمان و معروف به جاحظ معتزلی مذهب بوده، در سال ۱۶۰ هـ در بصره متولد و در سال ۲۵۵ هـ وفات کرده است، او را افسح نویسنده گان عرب دانسته اند، و دارای آثار بسیاری است (مترجم).

شموس (خورشیدها) را برای آنها استعاره کرده است

سپس فرموده است: فَإِنْ شَبَّهْتُ بِمَا... تا كُلِّ رَيْعٍ.

وجه شباهت رنگهای جوراجور پروبال و دم و بال طاووس به گلهای بهاری، اجتماع رنگهای گوناگون و زیبایی و خرمی و تروتازگی آنهاست، و همینها نیز وجه مشابهت آن به جامه های پر نقش و نگار، و بردهای دل انگیز یمانی، وزر و زیورآلات و نگینهای رنگارنگی است که در میان نقره جا داده شده و به انواع جواهر آراسته و همچون تاجی مرصع در آن میان باشد.

پس از این امام (ع) از خرامیدن و آواز و قهقهه طاووس سخن می گوید، و این هنگامی است که این مرغ، به پروبال رنگین خود می نگرد، و به زیبایی جامه پر نقش و نگار خود به شگفت می آید، واژه های ضِخْک (خنده) و قَهْقَهه (خنده صدادر) و سِرْبَال (جامه) همه استعاره اند، این که فرموده است زمانی که طاووس به پاهایش می نگرد و به سبب مشاهده زشتی و باریکی پاهای خود مانند درمندان فریاد می کشد و پس از اظهار کبر و غرور ابراز فروتنی و زبونی می کند نیز همه بر سبیل استعاره است، و این که پاهای طاووس به پاهای خروس خِلاسی تشبیه شده به سبب باریکی و درازی و ناهمواری و برآمدگی پشت پای آن است، و در ادامه این سخنان به ناخن پشت پا و کاکل آن اشاره می کند، کاکل طاووس عبارت از پرهای اندک و درازی است که در میان پرهای سر طاووس به رنگ سبز و پر نقش و نگار تقریباً در قسمت ثلث عقب سر آن ظاهر می گردد، و درباره گردنش محلّ برآمدگی آن را به ابرق تشبیه می کند که وجه شباهت آن روشن است، همچنین از فرق سرتا شکمش در سیاهی و براقی رنگ و سمه و یا دیبای سیاه رنگی را دارد که آن را پوشیده و مانند آینه صیقلی شده، و با درخشندگی به تابش و نمایش در آمده، و یا همچون چادر سیاهی است که بر خود پیچیده باشد، جز این که بیننده به سبب بسیاری شادابی و درخشندگی، آن را آمیخته به رنگ سبز تروتازه ای مشاهده می کند.

سپس امام (ع) آمیزه سپیدی را که درکنار گوش طاووس نقش بسته، و در باریکی و استقامت به خط نازکی می ماند که قلم آن را ترسیم کرده باشد، و در سپیدی به رنگ گل بابونه می ماند بیان می کند، و درباره رنگهای گوناگون و فراوان آن به اجمال می فرماید: کمتر رنگی است که طاووس از آن بهره مند نبوده، و بر آن برتری نداشته باشد، منظور از این برتری بسیاری جلا و برآقی و درخشندگی دیباگونه آن است، و واژه دیبا برای پره‌های آن استعاره شده است، پس از این امام (ع) پره‌های رنگارنگ طاووس را به انواع گلهایی پراکنده تشبیه می کند، و با ذکر این که این گله‌ها را بارانهای بهاری به بارنیاورده و پرورش نداده است به کمال قدرت آفریننده آنها اشاره می کند و منظور از این سخن این است که چون پره‌های رنگین طاووس را به انواع گله تشبیه کرده، و گله‌ها بر حسب معمول و آنچه در ذهن آدمی است بر اثر بارانهای بهاری و تابش نور خورشید پدید می آید، تذکر می دهد که اینها را بارانهای بهار و آفتاب تابستان به وجود نیاورده، و با این گفتار عظمت صانع متعال را بیان می کند که بدون ریزش باران و تابش خورشید این همه رنگهای گوناگون را در این حیوان آفریده است.

پس از این حالت دیگر طاووس را که این نیز موجب عبرت و توجه به حکمت و قدرت صانع متعال است تذکر می دهد و آن فرو ریختن و برهنه شدن طاووس اندک اندک از این پره‌های زیبای خویش است، و این که پره‌های آن همگی بی کم و کاست دوباره با همان رنگهای نخستین در جای خود می روید تا آن جا که تصوّر می شود این همان است که بوده است، و این ریختن و رویدن پره‌های طاووس را به فرو ریختن برگهای شاخه‌های درختان و رویدن دوباره آنها تشبیه فرموده است.

سپس به مراتب حکمت و عظمت قدرت حق تعالی در پدید آوردن هر مویی از موهای طاووس اشاره می کند که اگر نیکو مورد دقت و بررسی قرار گیرد، از نظر تابندگی و درخشندگی که دارد گاهی همچون گل، سرخ، و زمانی مانند زبرجد

سبز و موقعی همانند طلا زرد به نظر می آید.

پس از این گفتار شیوا و رسا، به ژرفای اندیشه اندیشمندان و عمق افکار دانایان اشاره می کند که دور است از این که بتوانند این آفریده را توصیف کنند، یعنی ناتوانند از این که علت این رنگها و سبب اختلاف آنها، و اختصاص هر رنگی را در جای خود و علل هیأت و شکل آنها و دیگر ویژگیهایی را که آن حضرت شمرده دریابند و شرح دهند، زیرا کمترین جزء آن مایه سرگشتگی اندیشه ها در درک علل، و فرو ماندن زبانها از بیان چگونگی آن است، و احتمال دارد منظور آن بزرگوار عجز و ناتوانی انسان از دقت و بررسی و شرح صفات ظاهری این حیوان باشد، زیرا هر چند گفتار آن حضرت در این باره در کمال بلاغت و منتهای گویایی و رسایی است، اما با این همه در خلال این اوصاف نکات و دقایقی است که به وصف در نمی آید، و در الفاظ نمی گنجد، و این به مقصود آن حضرت نزدیکتر است، زیرا آنچه پس از این بعد از تنزیه حق تعالی فرموده که پروردگار خردها را از توصیف آفریده ای که آن را در معرض دید آنها قرار داده و آن را محدود و رنگین و مرکب و مخلوق می بینند، نتوان، و زبانها را از بیان فشرده ای از چگونگی و بیان اوصاف آن عاجز و زبون ساخته مؤید این گفتار است، پس از این سخنان دوباره با توجه به یکی دیگر از مظاهر حکمت و آثار قدرت حق تعالی به تقدیس ذات لایزال او می پردازد، که به مورچگان خرد و مگسهای ریز دست و پا بخشیده و بدین وسیله به آنها توانایی داده و همچنین دیگر جاندارانی که از آنها برتر و بزرگترند همچون ماهیهای نهنگ آسا و حیوانات بیابانی مانند فیل که به آنها اسباب نیرومندی و قدرت عطا فرموده است، سپس در باره این که خداوند متعال به مقتضای حکمت و تقدیر خود، مرگ را برای هر زنده و جاندار ضروری قرار داده است اشاره، و با این سخن مرگ را که نابود کننده لذتهاست یادآوری می کند.

باید دانست که برای طاووس احوال دیگری که بیشتر آنها به این حیوان

ویرگی دارد ذکر شده و گفته اند: حذاکثر عمر طاووس بیست و پنج سال است، و در سال سوم عمر خود شروع به تخمگذاری می کند، و در سال فقط یک بار در طول سه روز دوازده دانه تخم می گذارد، و پس از سی روز که آنها را زیر بال و پر خود می گیرد بدل به جوجه می شوند. پرهای این حیوان هنگام فرو ریختن برگ درختان می ریزد، و زمانی که پندایش برگ درختان آغاز می شود، پرهای آن شروع به رویدن می کند.

بخشی از این خطبه است که در اوصاف بهشت است:

فَلَوْ رَمَيْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَ مَا يُوصَفُ لَكَ مِنْهَا لَعَزَمْتَ نَفْسَكَ مِنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ إِلَى الدُّنْيَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَذَاتِهَا وَزَخَارِفِ مَنَاطِظِهَا، وَلَذَهَلَتْ بِالْفِكْرِ فِي أَصْطِفَاقِ أَشْجَارِ غَيْثِ عُرُوثِهَا فِي كُتُبَانِ الْمِسْكِ عَلَى سَوَاجِلِ أَنْهَارِهَا؛ وَفِي تَغْلِيْقِ كِتَابِيسِ اللُّوْلُؤِ الرَّطْبِ فِي عَسَالِيحِهَا وَأَفْتَانِهَا، وَطُلُوعِ تِلْكَ الثَّمَارِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي غُلْفِ أَكْثَامِهَا، تُخْتِى مِنْ غَيْرِ تَكْلُفٍ، فَتَأْتِي عَلَى مُنِيَّةٍ مُجْتَنِيْهِهَا، وَيُظَافُ عَلَى نَزَالِهَا فِي أَفْنِيَّةِ قُصُورِهَا بِالْأَغْسَالِ الْمُصَفَّقَةِ، وَالْخُصُورِ الْمُرَوَّقَةِ، قَوْمٌ لَمْ تَزَلِ الْكَرَامَةُ تَتَمَادَى بِهِمْ حَتَّى حَلُّوا دَارَ الْقَرَارِ، وَأَمْسُوا نُقْلَةً الْأَمْفَارِ. فَلَوْ شَخَّلْتَ قَلْبَكَ أَتَيْهَا الْمُسْتَمِيعُ بِالْوُصُولِ إِلَى مَا يَهْجُمُ عَلَيْكَ مِنْ تِلْكَ الْمَنَاطِظِ الْمُؤَنِقَةِ. لَزَهَيْتَ نَفْسَكَ شَوْقًا إِلَيْهَا، وَلَتَحَمَلْتَ مِنْ مَجْلِسِي هَذَا إِلَى مُجَاوَرَةِ أَهْلِ الْقُبُورِ أَسْتَعْجَالًا بِهَا، جَعَلْنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِمَّنْ سَعَى بِقَلْبِهِ إِلَى مَنَازِلِ الْأَبْرَارِ بِرَحْمَتِهِ.

عَزَمْتُ: رها کرد و منصرف شد كِتَابِيسِ: جمع کبابه به معنای خوشه است
عَسَالِيحِ: مفرد آن عُسْلُوج به معنای شاخه است أَفْتَانِ: مفرد آن فَتْن نیز به معنای شاخه است
أَكْثَامِ: جمع کمامه به کسر کاف پوسته خوشه خرما
الْمُصَفَّقَةِ: عسل مصفا

«اگر با دیده دل خویش به آنچه در باره بهشت برایت گفته شده است
بنگری، نفس تو از شهواتها و لذتها و دیدنیهای بدیع و فریبای دنیا دلزده

می شود و اندیشه ات مدهوش به هم خوردن شاخسارهای درختانی می گردد که ریشه های آنها در تپه هایی از مشک برکنار جویبارهای بهشت پنهان گشته، و برخوشه های مروارید تازه که برشاخه های کوچک و بزرگ آن آویزان است، و پیدایش میوه های گوناگون که از درون غلافهای خود سربیزون کرده و بی هیچ رنجی به دلخواه در دسترس قرار می گیرد واله و دلباخته می شوی، کسانی که به بهشت در می آیند بر آستانه کاخهای آن (جامهای) غسل مصفا و آشامیدنیهای روح افزا به دور آنها به گردش در می آید، اینها گروهی هستند که کرامت و بخشش آگهی، پیوسته شامل حال آنهاست، تا آن گاه که به سرای جاوید در آیند و از رنج سفرها و زحمت نقل و انتقالها آسوده شوند.

پس ای شنونده! اگر دل را به یاد دیدنیها و مناظر دلربایی که در آن جا به تو رو می آورد مشغول بداری، از شوق وصول به آنها جان از تن تهی خواهی کرد، و برای رسیدن به آنها از این جا با شتاب به دیار مردگان و همسایگی آنان خواهی شتافت، خداوند به لطف و رحمت خویش ما و شما را از آنانی قرار دهد که برای رسیدن به سر منزل نیکان از دل و جان می کوشند.»

فرموده است: **فَلَوْ رَمَيْتَ بِبَصَرٍ فَلَيْكَ.**

این جمله استعاره لطیفی است، یعنی اگر با دیده بصیرت بنگری، و در معنای آنچه از لذتها و خوشیهای بهشت برایت تعریف و توصیف می شود بیندیشی، بهره ها و خوشیهای دنیا را هر چه هم زیبا و شگرف باشه با کامیابیها و لذتهای بهشت در خور مقایسه و برابری ندیده، و در میان آنها جز نسبتی که زائیده وهم و خیال است نمی یابی، و در این هنگام می بینی که نفس تو از دنیا بیزار، و از مشاع آن و آنچه در آن خوشی و لذت شمرده می شود روگردان است، و اندیشه ات سرتاسر متوجه به هم خوردن برگها و خم شدن شاخه های پر بار درختان بهشت است، پس از این امام (ع) به گونه ای درختان و نهرها و جویبارهای بهشت و دیگر چیزهایی که آنها را بر شمرده توصیف می کند که رساتر و گویاتر از آن

ممکن نیست.

اینک باغهای محسوس دنیا درپیش روی ماست، اگر از قواعد تأویل و حقایق الفاظ عرب و مجازات و استعارات و تشبیهات و تمثیلات و دیگر صنایع علم بیان که در آغاز این کتاب شرح داده شده آگاهی و از درک علوم الهی بهره‌ای داشته باشی می‌توانی همین بهشت محسوس را نمونه و نردبانی برای شناخت و درک بهشت معقول و لذا یذ آن قرار دهی، مثلاً درختان بهشت را استعاره برای فرشتگان آسمانها بدانی و به هم خوردن برگهای آنها ترشیح این استعاره باشد و تپه‌های مشک برای معارف و کمالاتی که از سوی پروردگار بخشیده به آنان عطا شده و در آنها فرو رفته، و برای آنها آفریده شده‌اند و مانند درختان که بر پشته‌ها می‌رویند از آنها به وجود آمده‌اند استعاره باشد، همچنین واژه آنها (رودها) برای آن دسته از فرشتگان که از تعلق به اجرام فلکی مجرّدند، و مانند نهرها که مبدأ حیات و سبب بقای درختانند، به منزله اصول و مبادی فرشتگان آسمانی می‌باشند، استعاره می‌باشد، و مروارید تازه و ثمراتی که ذکر شده استعاره برای علوم و کمالاتی می‌باشد که از این ارواح عالیّه بر نفوس مستعدّ بی‌هیچ مضایقه افاضه می‌شود، و این علوم و معارف همان ثمرات و میوه‌هایی می‌باشد که هر کدام بر طبق میل خواهند و بر حسب استعداد چیننده در دسترس او قرار می‌گیرد.

باید گفته شود که نیروی بلندپرواز خیال از عبارات مذکور و اشیای محسوسی که در خلال آنها نام برده شده افاضات مذکور را نقل و برداشت می‌کند و هر کس به مقتضای میل و رغبت خود صورت آنچه را که مرغوب و مطلوب اوست به آنها می‌پوشاند، از این رو در بهشت آنچه دل می‌خواهد و چشم از آن لذّت می‌برد موجود است، و هر کس شایستگی چیزی را دارد به محض اراده برای او حاضر می‌گردد. همچنین واژه غسل و خمر برای افاضاتی که مورد رغبت و موجب لذّت نفس است استعاره شده، و ذکر اینها برای این است که برخی نفوس که به

این گونه آشامیدنیها رغبت دارند آن مشروبات بهشتی را شبیه اینها انگاشته و آن را به صورتی که دلخواه آنان است تصوّر کنند.

فرموده است: **ثُمَّ قَوْمٌ لَمْ تَزَلِ الْكَرَامَةُ... تا الأُسْفَارِ.**

امام (ع) واژه تَمَادِي را که از افعال عقلاست برای تأخیر بخشش و کرامت آلهی نسبت به مؤمنان و به درازا کشیدن انتظار آنان در دنیا تا ورود به سرای جاوید و رسیدن به بخششهای خداوند و آسودگی از سفرها استعاره فرموده است. آن بزرگوار پس از ذکر این سخنان، شنوندگان را به آنچه در دیار آخرت است تشویق می‌کند.

فرموده است: **فَلَوْ شِغَلَتْ قُلُوبُكُمْ.**

یعنی: هر گاه دل خویش را برای رسیدن به آنچه به تو هجوم خواهد آورد آماده و مشغول گردانی (منظور از این هجوم، و عبارت مَائِهِجُمٌ عَلَيْكَ افاضه و سرازیر شدن این حالات روح افزا و شگرف است) در این صورت قالب ازجان تهی خواهی کرد یعنی از شوق وصول به اینها خواهی مرد، و با شتاب برای همسایگی مردگان کوچ خواهی کرد، زیرا آنان به آنچه تو مشتاق آنی نزدیکند.

سپس امام (ع) سخنانش را بادعا برای خود و شنوندگان پایان می‌دهد، و از خداوند متعال می‌خواهد آنان را برای سلوک در راه او، و سپردن مراحل که آنان را به سر منزل پاکان و نیکوکاران برساند آمادگی و توفیق دهد، بدیهی است منازل پاکان همان درجات و مقامات بهشت است. و توفیق از خداوند است.

۱۶۵- از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

لَيْتَأَسَّ صَغِيرُكُمْ بِكَبِيرِكُمْ، وَلَيَرَأَفَ كَبِيرُكُمْ بِصَغِيرِكُمْ وَلَا تَكُونُوا كَجَفَاةِ الْجَاهِلِيَّةِ:
لَا فِي الدِّينِ يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا عَنِ اللَّهِ يَعْقِلُونَ؛ كَقَيْضِ بَيْضٍ فِي أَدَاخٍ: يَكُونُ كَسَرُهَا وَزُرًّا؛
وَيُخْرِجُ حِصَانَهَا شَرًّا!!

قَيْضُ الْبَيْضِ: شکستن تخم است، قُضْتُ الْبَيْضَةُ یعنی تخم را شکستم
أَدَاخٍ: جمع اُذْجَى بر وزن أفعول و مصدر آن دَخَا است و آن جایی است که شتر مرغ در آن
جوجه می‌گذارد.
انْقَاضَتْ: بی آن که آن را بشکنند شکافته شد.
تَقَيُّضَتْ: بر اثر شکافتگی شکسته شد

«باید کوچک شما به بزرگ شما اقتدا کند، و بزرگ شما به کوچک
شما مهربان باشد، شما مانند ستم پیشگان جاهلیت نباشید که نه در دین
آگاهی به دست می‌آوردند، و نه در شناختن خداوند می‌اندیشیدند، همچون
تخم پرندگان در آشیانه شتر مرغ بودند که شکستن آن گناه است، و(چون)
ممکن است تخم مار باشد(جوجه آن مایه شر و فساد.»

امیرمؤمنان(ع) در این سخنان دستور می‌دهد که کوچک آنان به بزرگشان

تأسی کند، زیرا بزرگترها از آزمودگی و زیرکی و عاقبت اندیشی بیشتری برخوردارند و به این که نمونه و سرمشق باشند سزاوارترند، همچنین به بزرگسالان سفارش می‌کند که به خردسالان و کوچکترهای خود مهربان باشند، زیرا به کوچکترها گمان ضعیف می‌رود و در معرض این احتمالند و شایسته نوازش و مهربانی اند، و به سبب کم تجربگی درکارها معذور می‌باشند، این که امام (ع) نخست به کوچکترها فرمان می‌دهد که از بزرگترها پیروی کنند چون آنها به تأدیب و آموزش نیازمندترند، و هدف از به کار بستن این دستورها انتظام امور، و ایجاد دوستی و همبستگی میان آنهاست، پس از این آنان را منع می‌کند از این که همانند جفاکاران و ستم پیشگان دوران جاهلیت باشند که نه درصدد آموختن و فهمیدن دین بودند و نه اوامر الهی را درک می‌کردند، و درست به تخم افعی در لانه خود شبیه بودند، که اگر کسی آن را بشکند بدین سبب که این جانور را آزار داده و یا بنابر آنچه گفته شده به گمان این که تخم حیوان دیگری مثلاً مرغ سنگخواره باشد گناه کرده است و اگر آن را رها کند و نشکند نگهداری آن شر و فساد برپا می‌کند، زیرا اردهایی کشنده از آن بیرون خواهد آمد، اینان هم اگر شبیه همان ستمگران دوران جاهلیت باشند همین وضع را دارند، زیرا آزار و اهانت آنها از نظر حفظ حرمت اسلام ظاهری آنان روا نیست، و اگر بدین حال رها و به دست نادانی و نابخردی خود سپرده شوند، شیطانهایی به یار خواهند آمد. و توفیق از خداوند است.

بخشی از این خطبه است:

أَفْتَرَقُوا بَعْدَ الْفَتْحِ، وَتَشَتَّتُوا عَنْ أَصْلِهِمْ: فَمِنْهُمْ أَنْجِدُ بَعْضِ أَيْتِمَا مَالَ مَالٍ مَعَهُ؛ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَيَجْمَعُهُمْ لِشَرِّ يَوْمٍ لِيَنِي أُمِّيَّةً كَمَا تَجْتَمِعُ قَرْعُ الْحَرِيفِ، يُؤَلِّفُ اللَّهُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَجْعَلُهُمْ رُكَّامًا كَرَّكَامِ السَّحَابِ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُمْ أَبْوَابًا يَسِيلُونَ مِنْ مُسْتَنَارِهِمْ كَسِيلِ الْجَنَّتَيْنِ حَيْثُ لَمْ تَسْلَمْ عَلَيْهِ قَارَةٌ، وَلَمْ تَثْبُتْ عَلَيْهِ أَكْمَةٌ، وَلَمْ يَرُدَّ سَنَتُهُ رِصٌّ طَوْدٍ،

وَلَا حِذَابَ أَرْضٍ، يُدْغِذُهُمُ اللَّهُ فِي بُطُونِ أَوْدِيَّتِهِ، ثُمَّ يَسْلُكُهُمْ تَبَايِعَ فِي الْأَرْضِ يَأْخُذُ بِهِمْ مِنْ قَوْمِ حُقُوقِ قَوْمٍ، وَيُمَكِّنُ لِقَوْمٍ فِي دِيَارِ قَوْمٍ؛ وَأَيُّمُ اللَّهِ لَيَذُوبَنَّ مَا فِي أَيْدِيهِمْ بَعْدَ الْعُلُوِّ وَالتَّمَكُّينِ، كَمَا تَذُوبُ الْأَلْيَةُ عَلَى النَّارِ.

أَيُّهَا النَّاسُ، لَوْ كُنْتُمْ تَتَخَذَلُوا عَنْ نَصْرِ الْحَقِّ، وَلَمْ تَهْتُوا عَنْ تَوْهِينِ الْبَاطِلِ، لَمْ يَظْمَنْ فِيكُمْ مَنْ لَيْسَ بِمِثْلِكُمْ، وَلَمْ يَقَوْ مِنْ قَوِيَّ عَلَيْكُمْ، لَكِنَّكُمْ يَهْتُمُّ مَتَا بَنَى إِسْرَائِيلَ!! وَلَقَمَرِي لَيَضَعُفُ لَكُمْ السَّيِّءُ مِنْ بَعْدِي أَضْعَافًا بَيِّنًا خَلَفْتُمُ الْحَقَّ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، وَقَطَعْتُمُ الْأَذْنَى، وَوَصَلْتُمُ الْأَبْعَدَ!! وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِنْ اتَّبَعْتُمُ الدَّاعِيَ لَكُمْ سَلَكَ بِكُمْ مِنْهَاجَ الرَّسُولِ، وَكُفَيْتُمْ مَوْتَةَ الْإِعْتِسَافِ وَتَبَذْتُمُ الثَّقَلَ الْفَاحِشَ عَنِ الْأَعْتَاقِ.

مُسْتَأْثَرُهُم: جای جوش و خروش ابرها

قَزَع: پاره ابرهای پراکنده

أَكْمَةُ: تپه

قَارَةٌ: قرارگاه

ذَغْدَغَةٌ: باهردو ذال نقطه دار، پراکندن

حِذَاب: جمع حَدَب، زمین بلند

تَهْتُوا: سست می شوید، تَوْهِينُ الْبَاطِلِ: خوار گردانیدن باطل

فَادِيح: سنگین

«پس از آنس و همدمی از یکدیگر جدا گشتند، و از اصل و ریشه خود دور و پراکنده شدند، برخی به شاخه ای آویختند و به هر سو که مایل گشت مایل شدند، تا این که خداوند آنان را برای بدترین روزی که بنی امیه در پیش دارند مانند ابرپاییزی گرد خواهد آورد، و مانند ابرهای به هم پیوسته و انبوه میان آنان سازش و همبستگی برقرار می سازد، سپس درهایی بر روی آنها می گشاید، و از جایی که برانگیخته می شوند مانند سیل میان دوباغ (شهر مآرب) سرازیر می شوند آن چنان که هیچ پشته و تپه ای به حال خود بر جای نمی ماند، و این سیل را استواری و پابرجایی کوه و بلندای زمین از راه خود بر نمی گرداند، خداوند آنان را در درون دره ها پراکنده، و سپس مانند چشمه سارها در زمین روان می سازد، و به وسیله آنها حقوق گروهی را از گروه دیگر

باز می ستانند و مردمانی را در جای مردمان دیگر می نشانند، به خدا سوگند آنها پس از برتری و قدرتمندی مانند دنبه که بر روی آتش آب می شود گذاخته و نابود خواهند شد.

ای مردم! اگر دریاری حق از کمک به یکدیگر دست باز نمی داشتید، و در پست کردن و زبون ساختن باطل سستی نمی کردید، کسی که همپایه شما نیست بر شما طمع نمی کرد، و آن که در برابر شما قوت یافته بر شما توان و نیرو نمی یافت، لیکن شما مانند قوم بنی اسرائیل سرگردان شدید، و به جان خودم سوگند پس از من سرگردانی شما چند برابر خواهد شد، زیرا شما حق را رها و به پشت سر انداختید، و از کسی که نزدیکتر است بریدید و به دورترین پیوستید!! و بدانید اگر از رهنمای خود پیروی می کردید شما را به راه پیامبر خدا (ص) می برد، و از رنج بیراهه روی آسوده می گشتید و این بار گران دشواریها را از دوش خود به دور می انداختید.»

در این بخش از خطبه روی سخن امیرمؤمنان (ع) با اصحاب و یارانش می باشد، مراد از اصل در عبارت **وَتَشْتَوُا عَنْ أَضْلِهِمْ** خود آن حضرت علیه السلام است، و جدایی آنها پس از اُنس و الفت، کناره گیری آنها از جمعیت آن بزرگوار و پیوستن آنها به خوارج و جز آنهاست. فرموده است: **فَمِنْهُمْ آخِذٌ بِغُضَنِ**.

یعنی برخی از این یارانش به کسی که پس از او از خاندان پیامبرگرامی (ص) جانشین او خواهد شد تمسک خواهند جست و به راه او خواهند رفت مانند شیعیان، و این که برخی دیگر به راه دیگر خواهند رفت گفته نشده و در تقدیر است به سبب این است که با بیان حال دسته نخست، به ذکر احوال دسته دوم نیازی نبوده است.

فرموده است: **عَلَى أَنْ اللَّهَ سَيَجْمَعُهُمْ**.

یعنی کسانی که بر اعتقاد خود نسبت به ما پایدار بوده، و در بدترین

سرنوشتی که بنی امیه در پیش دارد شرکت نداشته باشند خداوند آنان را به دور هم گرد خواهد آورد، گرد آمدن این گروه و پیوستن آنها را به یکدیگر به پاره‌های ابر پراکنده در پاییز تشبیه فرموده است که به هم پیوسته و انبوه و متراکم می‌گردد، و مناسبت این تشبیه، اجتماع این گروه پس از جدایی و پراکندگی آنهاست، مراد از دره‌هایی که خداوند به روی آنان باز می‌کند یا عبارت از نوع آراء و اعتقادهایی است که موجب غلبه و برانگیختن آنها به گردهمایی و اجتماع آنها شده، و یا اسباب و انگیزه‌هایی اعم از اینهاست مانند دیگر عواملی که موجب چیرگی و غلبه است از قبیل همیاری یکدیگر و ایثار در جان و مال و مانند اینها.

امام (ع) برای قیام و خروج این جمعیت، واژه سیل را استعاره فرموده، و جنبش آنها را به سیل عرم که موجب نابودی دو باغستانی که این سیل از میان آنها گذشته و سد مآرب را ویران ساخته تشبیه فرموده است، و این دو باغستان در شهر سبا (در یمن) بوده و قرآن کریم از آن خبر داده که «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ^۱» وجه مناسبت در این تشبیه قیام و خروج شدید اینها و ویرانی و تباهی است که به وسیله آنان به وجود می‌آید همانند سیل که زمینهای بلند هم از آسیب آن مصون نمی‌ماند، و کوههای استوار آن را از راه و جریان خود باز نمی‌گرداند، یعنی رویدادی سخت فراگیر است.

پس از این فرموده است: يُذْغِغُهُمُ اللَّهُ فِي بُطُونٍ أَوْدِيَةٍ، ثُمَّ يَسْلُكُهُمُ يَتَابِعَ فِي الْأَرْضِ.

جمله دوم از الفاظ قرآن است، و منظور این است: همان‌گونه که خداوند باران را از آسمان فرود آورده، و در لابلای زمین جا می‌دهد، و سپس از دهانه چشمه‌ها سرازیر می‌گرداند، این گروه را نیز به همین‌گونه در دل دره‌ها و تنگناهای زمین پراکنده و پنهان ساخته و پس از این آنان را ظاهر گردانیده به وسیله آنان

۱ - سوره سبا (۳۴) آیه (۱۶) یعنی: پس ما سیلی سخت برای هلاک آنان فرستادیم، و دو باغ پر نعمت آنها را به دو باغ دیگر مبدل ساختیم.

حقوق از دست رفته گروهی را از گروه دیگر باز می‌ستانند، و قومی را در سرزمین و دیار قوم دیگر جا داده استیلا می‌بخشد، سپس سوگند یاد می‌کند که آنچه بنی امیه دارند همچون دنبه که بر روی آتش آب می‌شود گذاخته می‌گردد، وجه مشابهت نابودی و از میان رفتن آنها می‌باشد، مصداق این وقایع که امیرمؤمنان(ع) از آنها خبر داده، نهضت شیعیان هاشمی و اتفاق آنها در بر انداختن حکومت بنی امیه است، و در این دعوت و قیام که در اواخر دوران حکومت مروان حمار آخرین فرمانروای اموی واقع شد آنهايي که در دوستی علی(ع) و خاندان او ثابت قدم بودند و هم غیر اینان شرکت داشتند.

امام(ع) پس از این سخنان به نکوهش شنوندگان می‌پردازد، و به عواملی که موجب برانگیختن طمع و چیرگی کسانی بر آنها شده که از نظر قدرت و منزلت از آنان پست‌ترند اشاره می‌فرماید و منظور آن حضرت معاویه و یاران اوست، و این عوامل عبارت از خودداری آنها از یاری حق، و ضعف و سستی آنان در زبون گردانیدن باطل است، و این سخنان را برای سرزنش و توبیخ آنان بیان می‌کند، سپس امام(ع) سرگشتگی و حیرتزدگی آنها را به سرگردانی قوم بنی اسرائیل تشبیه می‌کند، و آنچه سبب این شباهت است، سستی و خواری و زبونی اینهاست همان گونه که بنی اسرائیل به سبب نافرمانی و خودداری از اجرای اوامر الهی، خداوند آنها را در وادی سرگردانی گرفتار، و به خواری و زبونی دچار ساخت، پس از این آنان را از فرجام این سستی و سرانجام خودداری آنان از یاری یکدیگر خبر داده و هشدار می‌دهد که ادامه این روش مایه مزید حیرت، و پس از درگذشت آن حضرت موجب پراکنندگی و روگردانیدن آنان از حق، و بریدن از آن بزرگوار است با همه خویشی و پیوستگی که با پیامبر خدا(ص) دارد، و باعث پیوستن به معاویه و جز اوست با همه دوری نسبتی که معاویه را با پیامبر(ص) است. سپس آن حضرت به ارشاد شنوندگان و جلب آنان برای پیروی و فرمانبرداری از خود پرداخته و فرموده است: اگر دعوت کننده را فرمانبردار باشید و مراد او از دعوت کننده خود

آن حضرت است، شما را به شیوه و طریقه پیامبر گرامی (ص) سوق داده و به آن راه، خواهد برد، و از رنج گمراهی و سرگشتگی رهایی خواهید یافت، و بار گناهان آخرت را از دوش خود بر خواهید داشت، گناهانی که بسیار سنگین است، شاید مراد آن حضرت از بار سنگین، گرفتاریهای همین اوقات و رویدادهای دشواری باشد که به سبب سرپیچی و نافرمانی مردم از اوامر آن حضرت به آنها رو آورده بود. و توفیق از خداوند است.

۱۶۶ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ كِتَابًا هَادِيًا بَيِّنَ فِيهِ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ، فَاخْتَدُوا نَهْجَ الْخَيْرِ تَهْتَدُوا، وَأَصْدِقُوا عَنْ سَمِيَةِ الشَّرِّ تَقْصِدُوا؛ الْفَرَائِضُ الْفَرَائِضُ! أَذْهَبَ إِلَيَّ اللَّهُ تَوَدُّكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ. إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَامًا غَيْرَ مَجْهُولٍ، وَأَحَلَّ حَلَالًا غَيْرَ مَذْخُولٍ، وَفَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحَرَمِ كُلِّهَا؛ وَشَدَّ بِالْإِخْلَاصِ وَالتَّوَجُّيدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعَاقِدِهَا، فَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ إِلَّا بِالْحَقِّ. وَلَا يَحِلُّ أَذَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِمَا يَجِبُ، بَادِرُوا أَمْرَ الْعَامَّةِ وَخَاصَّةِ أَحَدِكُمْ وَهُوَ الْمَوْتُ، فَإِنَّ النَّاسَ أَمَامَكُمْ، وَإِنَّ السَّاعَةَ تَخْذُوكُمْ مِنْ خَلْفِكُمْ. تَخَفَّفُوا تَلَحَّفُوا!! فَإِنَّمَا يُنْتَظَرُ بِأَوْلَئِكَمْ آخِرُكُمْ. اتَّقُوا اللَّهَ فِي عِبَادِهِ وَبِلَادِهِ فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبَقَاعِ وَالْبَهَائِمِ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَلَا تَعْصُوهُ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ الْخَيْرَ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ الشَّرَّ فَأَعْرِضُوا عَنْهُ.

تَقْصِدُوا: میانہ رو باشید

أَصْدِقُوا: روی گردانید

مَعَاقِدِهَا: جاہای آن

«خداوند متعال کتابی فرو فرستاد که راهنماست، و در آن خوبیها و بدیها را بیان فرموده است، پس راه خوبیها را درپیش گیرید تا هدایت یابید، و از بدیها روی گردانید تا رهرو راه راست باشید، بر شما باد به انجام دادن واجبات الهی آنها را سخت مواظب باشید و برای خدا به جا آورید تا شما را

به بهشت برسانند، آنچه را خداوند متعال حرام کرده مجهول و ناشناخته نیست، و آنچه را حلال فرموده، از فساد و تباهی پاک است، او حرمت فرد مسلمان را بر همه آنچه محترم است برتری داده و حقوق مسلمانان را با پیوند اخلاص و توحید به یکدیگر بستگی داده است، پس مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او جز به حکم حق ایمن و آسوده باشند، و آزار هیچ مسلمانی جز مطابق آنچه خداوند واجب ساخته است روا نیست.

برای آمادگی در برابر امری که دامنگیر همگی شما می شود و آن مرگ است بشتابید، زیرا مردم پیشاپیش شما در حرکتند، و قیامت از پشت سر شما را به پیش می راند، سبکبار باشید تا به یاران بپیوندید، زیرا پیشینیان در انتظار پسینیانند.

از خداوند درباره بندگان و شهرهای او بترسید، زیرا شما حتی از زمینها و دامها سؤال خواهید شد، خداوند را فرمانبردار باشید و نافرمانی او نکنید، هنگامی که کاری را خوب یافتید آن را به کار بندید، و زمانی که با امر بدی برخورد کردید از آن روی گردانید.»

امیرمؤمنان (ع) این خطبه را با ذکر فضیلت کتاب خدا که راهنما و بیانگر طریق خوبیها و بدیهاست آغاز فرموده، و سپس دستور داده که راه خوبی و نیکی را برگزینند، زیرا این راه هدایت و طریق وصول به اهداف و مقاصد پایدار است و از شر و بدی و اثرات آن دوری کنند، زیرا اختیار طریق حق و پایداری و استقامت در آن، منوط به دوری جستن از شر و تباهی است. پس از آن درباره ادای واجبات الهی تأکید می کند، زیرا مهمترین راه خوبی و نیکی همین است و به همین سبب فرموده است که ادای واجبات شما را به بهشت می رساند، زیرا بهشت پایان و سرانجام همه نیکیهاست، بعد از آن بیان می کند که آنچه را خداوند حرام و مردم را از آن ممنوع فرموده غیر معلوم و ناشناخته نیست، بلکه در نهایت وضوح است، همچنین چیزی را که حلال اعلام فرموده روشن و از هر بدی به دور

است، یعنی در آن هیچ عیبی و شبهه‌ای نبوده و برای ترک کننده‌اش عذری نیست، این که حرمت فرد مسلمان را بر هر چه محترم است برتری داده، مستند به حدیث پیامبر اکرم (ص) است که بدین عبارت می‌باشد: «حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ فَوْقَ كُلِّ حُرْمَةٍ دَمِهِ وَغَرَضِهِ وَقَالِهِ» یعنی: حرمت جان و آبرو و مال مسلمان از هر حرمتی بالا تر است.

درباره این که امیرمؤمنان (ع) فرموده است: خداوند حقوق مسلمانان را به وسیله اخلاص و توحید به یکدیگر پیوند داده است، مراد این است که خداوند اخلاص و توحید را به هم مربوط ساخته و بر خدا پرستان با اخلاص حفظ حقوق مسلمانان و رعایت جانب آنان را واجب گردانیده و محافظت حقوق مسلمانان را با توحید خود قرین ساخته، تا آن حد که در فضیلت با آن برابر گردیده است.

پس از این امام (ع) مسلمان راستین و برخی از صفات شایسته او را معرفی می‌کند، که وی کسی است که مسلمانان از دست و زبانش ایمن و آسوده باشند مگر این که دست و زبانش، به حق سبب آزار مسلمانی شود و آنچه آن حضرت در این باره فرموده نیز عین حدیث نبوی است.

فرموده است: لَا يَجِلُّ أَدَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِمَا يَجِبُ.

این سخن که آزار مسلمان جز در جایی که خدا واجب فرموده روا نیست مانند گفتار پیش آن حضرت است که فرمود: ... إِلَّا بِالْحَقِّ، واستثنای إِلَّا بِمَا يَجِبُ در این جمله برای تأکید آن است، پس از این سخنان به مرگی که همگان را بطور عموم فرا می‌گیرد و هر کسی را به گونه‌ای خاص دامنگیر می‌شود، هشدار می‌دهد، یعنی آن چیزی که هیچ کس از آن رهایی ندارد مردن است، و با این که همه جانداران در گرو آنند و میان آنان عمومیت دارد با این حال هر کس را مرگی خاص خود اوست و ویژگی و چگونگی آن با مرگ دیگران تفاوت دارد، این که آن حضرت دستور می‌دهد که به سوی آن بشتابند و بر آن مبادرت و پیشدستی

کنند، مراد این است که پیش از آن که مرگ بر انسان سبقت گیرد به عمل پردازد و برای جهان بعد از آن آماده شود، و گوشزد می فرماید که مردمان در پیشاپیش شمایند یعنی آنان در این سفر آخرت بر شما سبقت گرفته اند، و قیامت پشت سر آنان، شمارا به پیش می راند و به دنبال این سخن دستور می دهد که سبکبار باشید تا به آنان پیوندید و برای این که آنان را در این راه برانگیزاند و بر سر شوق آورد می فرماید پیشینیان شما در انتظار پسینیانند یعنی آنانی که به دیار آخرت پیوسته اند چشم به راه بازماندگان خویشند تا همگی در روز رستاخیز برانگیخته شوند. ناگفته نماند که عین الفاظ مذکور پیش از این در برخی از خطبه ها آمده و بطور کامل شرح داده شده است، پس از این آن بزرگوار دستور می دهد که درباره بندگان خدا از او بترسید، و درباره آنچه باید نسبت به یکایک افراد رعایت کرد از خداوند بیمناک باشید، همچنین با ترک فساد در زمین و ایجاد تباهی در شهرهایش از نافرمانی او پرهیزید، و گوشزد می کند که رعایت این امور واجب است، زیرا هر عملی که آدمی انجام می دهد هر چند اندک و ناچیز باشد پرسش و بازخواست به دنبال خود دارد، و به سختی مورد بررسی و باز پرس قرار می گیرد تا آن اندازه که درباره جاها و مکانها نیز پرسش، و گفته می شود: چرا در این جا وطن کرده و از آن جا دوری گزیدید، و نیز درباره رفتار با دامها و چهار پایان نیز بازخواست می شود، و گفته خواهد شد: چرا این حیوان را زدی و آن دیگر را کشتی و آنها را آزار دادی، این گفتار اشاره به قول خداوند متعال دارد که فرموده است: «وَلْتَسْأَلْ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^۱» همچنین «ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ^۲» درباره تفسیر آیه اخیر و نعمتهایی که از آن پرسش می شود گفته اند که نعیم عبارت است از سیری شکم و آشامیدن آب سرد و لذت خواب و آسایش مسکن و خوی خوش است، نیز خداوند متعال فرموده است: «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ

۱- سوره نحل (۱۶) آیه (۹۳) یعنی: البته از هر چه کرده اید مورد پرسش قرار خواهید گرفت.

۲- سوره تکوین (۱۰۴) آیه (۸) یعنی: سپس در آن روز درباره نعمتها از شما پرسش خواهد شد.

عَنْهُ مَسْئُولاً^۳» در باره این آیه گفته شده از انسان می پرسند: چرا دل و گوش خود را غافل و مشغول داشتی؟ در حدیث صحیح از پیامبر اکرم (ص) آمده است که: خداوند انسانی را بدین سبب که گربه ای را در خانه زندانی و گرسنه نگهداری کرد تا بمرد مورد عذاب قرار داده است.

پس از بیان این سخنان امام (ع) گفتار خود را خلاصه فرموده و به فرمانبرداری خداوند امر، و از نافرمانی او نهی، و سفارش می کند که هنگامی که با کار نیکی روبرو شوید آنرا به کار بندید، و زمانی که با شرّ و بدی برخورد کنید از آن دوری جویند.

۳- سوره اسراء (۱۷) آیه (۳۶) یعنی: همانا گوش و چشم و دل هر کدام از آنها مسؤولند.

۱۶۷ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

يَا إِخْوَتَاهُ: إِنِّي لَسْتُ أَجْهَلُ مَا تَعْلَمُونَ، وَلَكِنْ كَيْفَ لِي بِقُوَّةِ وَالْقَوْمِ الْمُجْلِبُونَ عَلَى حَدِّ شَوْكِيهِمْ يَمْلِكُونَنَا وَلَا نَمْلِكُهُمْ؟ وَهَاهُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ نَارَتْ مَعَهُمْ عُيْدَانُكُمْ، وَالتَّقْتُ إِلَيْهِمْ أَغْرَابُكُمْ، وَهُمْ خِلَالَكُمْ، يَسُومُونَكُمْ مَا شَاءُوا، وَهَلْ تَرَوْنَ مَوْضِعًا لِقُدْرَةِ عَلَى شَيْءٍ تُرِيدُونَهُ؟ وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ جَاهِلِيَّةٍ، وَإِنَّ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ مَادَّةً، إِنَّ النَّاسَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ إِذَا حُرِّكَ - عَلَى أُمُورٍ: فِرْقَةٌ تَرَى مَا تَرَوْنَ، وَفِرْقَةٌ تَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَفِرْقَةٌ لَا تَرَى هَذَا وَلَا ذَاكَ. فَأَضْبِرُوا حَتَّى يَهْدِيَ النَّاسُ، وَتَقَعِ الْقُلُوبُ مَوَاقِعَهَا، وَتُؤَخَذَ الْحُقُوقُ مُسِمِحَةً، فَأُهْدُوا عَنِّي، وَانْظُرُوا مَاذَا يَأْتِيكُمْ بِهِ أَمْرِي، وَلَا تَفْعَلُوا فَعْلَةً تُضْعِضُ قُوَّةً وَتُسْقِطُ مَنَّةً وَتُورِثُ وَهْنًا وَذِلَّةً، وَسَأَمْسِكُ الْأَمْرَ مَا اسْتَمْسَكَ، وَإِذَا لَمْ أَجِدْ بُدًّا فَأَخِيرُ الدَّوَاءَ الْكَيُّ.

أَجْلَبَ عَلَيْهِ: بر ضد او گرد آورد. شَوَّكَت: نیرو

عُيْدَان: با تشدید دال و تخفیف آن و کسر عین و ضم آن جمع عُيْد: بردگان

التَّقْتُ: ملحق شد. يَسُومُونَكُمْ: شما را وادار می کنند

مُسِمِحَةً: آسان

پس از آن که با آن بزرگوار به خلافت بیعت شد، گروهی از یارانش به آن حضرت گفتند:

کاش آنانی را که بر ضد عثمان مردم را شورانیدند کیفر می دادی. امام (ع) فرمود:

«ای برادران من! از آنچه شما می دانید نا آگاه نیستم، لیکن چگونه برابر این توانایی است و حال آن که گروهی که مردم را برضۀ عثمان گردآوردند همچنان در حدّ قدرت و شوکت خود باقی هستند، آنان بر ما فرمان می رانند و ما بر آنان چیرگی نداریم، آری آنها همان کسانی هستند که غلامان شما با آنها قیام کرده و بادیۀ نشینان به آنها پیوسته اند؛ آنها هم اکنون در میان شما هستند، و به هر کاری که بخواهند می توانند شما را وادار کنند و آزار برسانند، آیا شما راهی برای قدرت یافتن بر خواسته های خود می بینید؟ همانا دست به این کار زدن نادانی و جاهلیت است، این گروه دارای قدرت و یار و یاورند، مردم درباره این امر اگر به جنبش در آیند بر چند دسته خواهند شد، گروهی با شما همراه و همدستانند و دسته ای خلاف آنچه را شما می خواهید خواهند، وعده دیگر نه طالب اینند و نه خواهان آن، بنابراین شکیبایی کنید تا مردم آرام شوند، و دلها بر جای خود قرار گیرد، و باز گرفتن حق آسان و میسر گردد، پس شتاب نکنید و بنگرید به شما چه فرمان می دهم، و کاری نکنید که نیروی ما ضعیف شود، و قدرت ما از میان برود، و سستی و زبونی به بار آید، من درباره این امر تا آن جا که ممکن است خویشتن داری خواهم کرد و اگر چاره ای نیابم آخرین دار و داغ کردن است.»

الف، در واژه إِيْخُوْتَاهُ بدل از یای متکلم است که مضاف الیه می باشد، و ها در آخر آن برای سکت است.

باید دانست که امیر مؤمنان (ع) این سخنان را درباره عذر تأخیر قصاص از کشتن گان عثمان ایراد کرده است.

فرموده است: إِنْ نِیْ لَسْتُ أَجْهَلُ مَا تَعْلَمُونَ.

این جمله دلیل بر این است که آن حضرت اجرای این امر را در نظر داشته است، اما خلاصه آنچه درباره علل تأخیر این کار بیان فرموده عدم امکان لازم برای انجام دادن آن است، از این رو فرموده است چگونه می توان به این کار دست

زد و حال این که گروهی که عثمان را کشته اند در حدّ قدرت خود باقی هستند، صدق گفتار آن حضرت روشن است، زیرا بیشتر مردم مدینه همان کسانی بودند که بر عثمان شوریده، برای کشتن او گرد آمده بودند، همچنین گروههای انبوهی از مردم مصر و کوفه برای این منظور از شهرهای خود حرکت کرده و پس از پیمودن مسافتهای طولانی خود را به مدینه رسانیده، و نیز دسته های بسیاری از بادیه نشینان ناآگاه و بردگان مدینه نیز به آنها پیوسته بودند و با اجتماع این گروهها نیروی عظیمی تشکیل داده، وهمدست و همسو انقلابی یک پارچه به وجود آورده بودند، به همین سبب آن حضرت می گوید: **وَالْقَوْمُ الْمُخْلِيُونَ... تَأْسُوفُونَكُمْ مَا شَاءُوا.**

روایت شده که آن حضرت مردم را جمع کرده به وعظ و اندرز آنان پرداخت و سپس فرمود: کشتندگان عثمان به پا خیزند، همگی مردم جز اندکی به پا خاستند، این عمل گواه صدق این گفتار است که فرموده است: کشتندگان عثمان همچنان در حدّ قدرت و نیروی خود قرار دارند.

با توجه به اوضاع و احوال مذکور برای آن حضرت امکانی فراهم نبوده که بتواند در برابر این جمعیت دست به اقدامی بزند.

سپس امام (ع) برای پایان دادن به اصرار خونخواهان عثمان، آنان را مخاطب قرار داده و می فرماید: همانا این امر کاری نابخردانه و جاهلیت است، و مقصود آن حضرت از این سخن عمل شورش کنندگان و کشتندگان عثمان است، زیرا کشتن او به مقتضای شرع نبوده، و اعمال و خلافاکاریهایی که مرتکب شده قتل او را واجب نمی کرده است^۱، پس از آن می فرماید این قوم که در صدد انتقام از آنها بر آمده اید دارای عوامل و قدرتند یعنی یار و یاور دارند، و اگر بنا شود از اینها قصاص به عمل آید، در این صورت مردم بطور کلی سه دسته خواهند شد، این

۱ - آنچه شارح در توضیح این جمله بیان کرده عین سخنان ابن ابی الحدید سنی معتزلی است که در شرح خود آورده است، رجوع شود به جلد ۹ ص ۲۹۳ شرح مذکور چاپ قم لیکن دیگران این سخن امام (ع) را بدین گونه تفسیر نکرده اند (مترجم).

سخن امام (ع) که بر سبیل استدلال علیه خونخواهان عثمان و اثبات ضعف نظریه آنهاست در حکم قیاس ضمیر از شکل اول است و مرگب از دو قضیه شرطیه متصله می باشد صغرای این دو، این جمله است که فرموده است: اگر دست به این کار زده شود، مردم در برابر این امر به چند دسته منقسم خواهند شد و کبرای آن که محذوف است این است که: هرگاه مردم برای اجرای این امر دچار چند دستگی شوند انجام دادن آن ممکن نیست، نتیجه این است که اگر به این کار دست زده شود انجام نخواهد شد، پس از این، اختلاف نظر مردم و چند دستگی آنها را درباره این امر بیان می کند، و می فرماید: گروهی خونخواهی از کشتندگان عثمان را کاری درست دانسته و با اینان هم عقیده اند، دسته دیگر این عمل را نادرست می دانند و اینها یاران کسانی هستند که باید آنها را قصاص کرد، گروهی هم نه با آن عقیده همراهی دارند و نه با این، بلکه در این باره مانند موضوع حکمیت بی طرفی اختیار کرده، و خویشان را کنار می کشند، پس از این امام (ع) دستور می دهد: شکیبایی کنند تا آرامش در میان مردم برقرار شود، زیرا برای آنان روشن فرمود که اقدام درباره این امر در این هنگام به مصلحت نیست، و زمانی که مردم آسودگی یابند و دلها آرام شود گرفتن حق آسان خواهد شد.

فرموده است: **فَاهْدُوا عَنِّي وَانْظُرُوا مَاذَا يَأْتِيكُمْ بِهِ مِنْ أَمْرِي.**

این گفتار دلالت دارد که آن حضرت در این باره منتظر به دست آمدن فرصت بود، پس از این آنان را از شتاب در اقدام به کاری که موجب تضعیف قدرت دین و موجب سستی و زبونی آن می گردد بیم می دهد زیرا اگر آن حضرت در این موقع، دستگیری و مجازات کشتندگان عثمان را آغاز می کرد، از بروز و تجدید فتنه ای که از آشوب نخستین یعنی فتنه قتل عثمان بزرگتر و دامنه اش گسترده تر باشد ایمنی حاصل نبوده و احتمال آن بسیار قوی بود، بنابراین آنچه مقتضای تدبیر و موافق عقل و شرع به نظر می رسید، خودداری از دست زدن به این کار تا برقراری آرامش و فرونشستن فتنه و خشم انقلابیها و بازگشت آنها به شهر و

دیار خود بود، با این حال دور نیست که امام (ع) در این انتظار بود که فرزندان و بستگان عثمان طبق معمول برای دادرسی و خونخواهی مراجعه و اشخاصی را که در کشتن عثمان دست داشته و او را محاصره کرده بودند به نام معرفی کنند تا حاکم بتواند حکم خدا را درباره آنها اجرا کند، لیکن این امر صورت نگرفت، و معاویه به همراه مردم شام سر به طغیان برداشت، و بازماندگان عثمان نیز نزد او رفته دست به دامن او زدند، و از حوزه فرمانروایی امیرمؤمنان (ع) جدا گردیدند، و به صورت شرعی برای خونخواهی قتل عثمان اقدام نکردند، و تنها با ستیزه گری و غلبه جویی خواستار قصاص بودند، و معاویه نیز این قضیه را وسیله ای برای برانگیختن تعصبات جاهلی و احساسات قبیله ای قرارداد، و هیچ کدام از اینها برای قصاص از راه درست وارد نشدند، برخی گفته اند قیام طلحه و زبیر و نقض بیعت آنها با امیرمؤمنان (ع) و شروع آنها به غارت اموال مسلمانان در بصره و کشتار صلحای مسلمانان آن جا و دیگر وقایعی که در این هنگام اتفاق افتاد، مانع آن شد که امام (ع) کشندگان عثمان را قصاص کند و از این روست که آن حضرت ضمن برخی از سخنان خود به معاویه می فرماید: اما این که خونخواهی عثمان را درخواست می کنی، به فرمان در آی و خونخواهان عثمان را برای داوری به نزد من روانه کن، تا برابر کتاب خدا و سنت پیامبرش (ص) درباره تو و آنها رفتار شود.

اما این که فرموده است: **وَسَأُفِيكَ الْأَمْرَ مَا اسْتَمْسَكَ ...** تا آخر.

باید دانست که آن حضرت زمانی این سخنان را ایراد فرموده که گفتگو علیه آن حضرت درباره قضیه عثمان بالا گرفته و شورش طلحه و زبیر که از بزرگان صحابه بودند و شکستن بیعت خود با آن حضرت به این بهانه، امور مسلمانان را دستخوش اضطراب و بسیاری از آنان را پراکنده و پریشان خاطر ساخته بود، و به همین مناسبت است که برخی از یاران آن حضرت به منظور آرام کردن فتنه طلحه و زبیر و جلوگیری از آشوبی که از ناحیه معاویه و بروز اختلال در امور شام، انتظار

می رفت، از آن حضرت درخواست کردند که کشندگان عثمان قصاص شوند، و آن بزرگوار در پاسخ فرموده است که من عذر خود را بیان، و موانع را توضیح داده‌ام اگر نپذیرند من رشته این امر را در دست خود همچنان نگه خواهم داشت یعنی با تمام نیرو خلافت را حفظ خواهم کرد، و اگر برای آرام کردن آنان چاره‌ای نیابم، یعنی چاره‌ای جز نبرد با سرکشان و بیعت شکنان نبینم آخرین دارو را که داغ کردن است به کار خواهم برد یعنی با آنان به نبرد خواهم پرداخته زیرا پایان کار کسانی که به نافرمانی و سرکشی برخیزند جز این نیست، و دل‌های بیمار آنها جز به این دارو درمان نخواهد یافت، همچنان که آخرین داروی تن بیمار جز داغ کردن نیست. و توفیق از خداست.

۱۶۸ - از خطبه‌های آن حضرت علیه السلام است که هنگام رفتن اصحاب جمل به بصره ایراد فرموده است:

إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ رَسُولًا هَادِيًا بِكِتَابٍ نَاطِقٍ وَأَمْرٍ قَائِمٍ؛ لَا يَهْلِكُ عَنْهُ إِلَّا هَالِكٌ، وَإِنَّ
الْمُبْتَدِعَاتِ الْمُشَبَّهَاتِ هُنَّ الْمُهِلَكَاتُ، إِلَّا مَا حَفِظَ اللَّهُ مِنْهَا، وَإِنَّ فِي سُلْطَانِ اللَّهِ عِصْمَةً
لِأَمْرِكُمْ فَأَعِظُوهُ طَاعَتَكُمْ غَيْرَ مُلَوَّمَةٍ وَلَا مُشْكِرَةٍ بِهَا. وَاللَّهُ لَتَفْعَلَنَّ أَوْ لَيَنْقُلَنَّ اللَّهُ عَنْكُمْ سُلْطَانَ
الْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَا يَنْقُلُهُ إِلَيْكُمْ أَبَدًا حَتَّى يَأْرَزَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِكُمْ.
إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَمَالَأُوا عَلَى سَخَطَةِ إِمَارَتِي، وَسَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَى جَمَاعَتِكُمْ؛
فَابْتُهِمُوا عَلَى قِيَالَةِ هَذَا الرَّأْيِ، أَنْتَقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّمَا ظَلَبُوا هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَدًا
لِمَنْ أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَرَادُوا رَدَّ الْأُمُورِ عَلَى أَذْبَارِهَا، وَلَكُمْ عَلَيْنَا الْقَمَلُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
وَسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَالْقِيَامُ بِحَقِّهِ، وَالتَّعَشُّ لِسُنَّتِهِ.

بَارِز: جانب دیگری رود، و دامن جمع می‌کند تَمَالَأُوا: گرد آمدند
قِيَالَةُ: سستی تَعَشُّ: بلند کردن

«خداوند متعال پیامبری راهنما با کتابی گویا و دستوری
استوار برانگیخت که به وسیله آن جزبد سرشت هلاک نمی‌گردد
همانا آنچه نابود کننده است بدعتهايي است که باطل را به صورت حق جلوه
داده و مشتبه می‌سازد، مگر آنچه خداوند از آن نگهدارد، بی‌گمان پیروی از

حکومت الهی مایه حفظ و نگهداری شماست، پس بی آن که خود را مورد سرزنش قرار دهید و ناگزیر بدانید اطاعت خود را تقدیم پیشگاه حق کنید، به خدا سوگند باید این کار را بکنید، وگرنه خداوند سلطنت اسلام را از شما به دیگران منتقل خواهد کرد و پس از آن هرگز به سوی شما باز نخواهد گشت تا این که به کسانی غیر از شما منتقل گردد.

این گروه به سبب ناخشنودی از حکومت من به یکدیگر پیوسته اند، و من تا هنگامی که از گسیختن جمعیت شما بیم نداشته باشم شکیبایی خواهم کرد، زیرا اگر آنان اندیشه سست و رأی نادرست خود را به کار بندند، نظام امور مسلمانان گسیخته خواهد شد، اینان از آن رو به طلب دنیا برخاسته اند که بر کسی که خداوند حقّ او را به وی بازگردانیده رشک می ورزند، و می خواهند اوضاع را دگرگون و به حال پیشین باز گردانند، حقّ شما بر ما به کار بستن کتاب خدا و پیروی از پیامبر اوست که درود خداوند بر او و خاندانش باد و این که حقّ او را ادا کنیم، و سنت او را برپا داریم.»

فرموده است: **إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ... تَا هَالِكٍ.**

این جملات که مربوط به عموم مسلمانان و پایه دین و اساس حکومت آنان است سرآغاز خطبه قرار داده شده تا برای شنوندگان یادآوری، و موجب توجه و بازگشت آنان به این اصول و مبانی باشد. واژه قائم در جمله اُمُر قائم به معنای راست و پایدار است.

فرموده است: **لَا يَهْلِكُ عَنْهُ إِلَّا هَالِكٌ.**

یعنی: در این دین کسی هلاک نمی شود مگر آن که در اوج مخالفت با آن بوده، و سرنوشتی جز هلاکت و نابودی برای خود فراهم نکرده باشد، چنان که اگر گفته شود: این رشته از دانش را جز دانشمند نمی داند یعنی دانشمندی آن را می داند که به منتهای فضل و دانش رسیده باشد.

فرموده است: **وَإِنَّ الْمُبْتَدِعَاتِ الْمُشَبَّهَاتِ... إِلَّا مَا حَفِظَ اللَّهُ.**

زیرا بدعتها و شبهه‌هایی که در میان مردم پدید می‌آید با کتاب خدا و سنت پیامبر گرامی (ص) که تمامی حدود و احکام خداوند را شاملند، منافات و مخالفت دارند و پیروی از آنها موجب خروج از دین و ترک متابعت از کتاب و سنت می‌باشد، منظور از هلاکت در این عبارت نابودی در آخرت است.

فرموده است: **إِلَّا مَا حَفِظَ اللَّهُ.**

این جمله مستثنای المَهْلِكَات است یعنی مگر آنچه خداوند حفظ کند و انسان را از دچار شدن به این مهلکات باز دارد، زیرا مهلکات یا اعمالی که موجب نابودی و هلاکت انسان است تنها دامنگیر کسی می‌شود که آنها را به جای آورد، اما مشبهات عبارت از چیزهایی است که شبهه سنت است لیکن سنت و سیرت رسول اکرم (ص) نیست، در برخی نسخه‌ها به جای مشبهات مشتهات یعنی آنچه مایه اشتباه و التباس گردد نقل شده است، مراد از عبارت **سُلْطَانِ اللَّهِ** سلطه و قدرت اسلام است و منظور از آن **سُلْطَانِ دِینِ اللَّهِ** است که مضاف (دین) حذف شده است و ممکن است مقصود آن حضرت نفس نفیس خودش باشد، زیرا او جانشین خداوند در روی زمین است، و برای بیان این که حکومت و قدرت او، سلطنت حق و مظهر عزت و شوکت خداوند است و اثره سلطان به الله اضافه شده است، و این روشن است که پیروی از حکومت حق مایه توانمندی و مصونیت از گناه است، زیرا کسی که پیروان حق را در حالی که شمار آنها اندک بوده در برابر دشمنان بسیار یاری داده زنده جاوید است، و اکنون با این کثرت عدد اگر او را خالصانه فرمانبرداری و از حکومت او پیروی کنند هر چه بیشتر و شایسته تر آنان را یاری و پیروزی خواهد داد، از این رو فرموده است: **فَأَعِظُوهُ طَاعَتَكُمْ غَيْرَ مُلُومَةٍ** یعنی خداوند را آن چنان فرمانبرداری و بندگی کنید که به سبب آلودگی به نفاق و ریا مستوجب سرزنش و نکوهش نباشید و پس از آن فرموده است: **وَلَا مُسْتَكْرَهٍ بِهَا** یعنی طاعت و عبادت شما از روی بی میلی و اجبار نباشد، به جای عبارت غیر ملوم **غَيْرَ مُلُومَةٍ** نیز روایت شده است، یعنی طاعت شما کثر و نادرست نباشد. پس از

این امیرمؤمنان(ع) آنان را بیم می دهد که اگر فرمانبرداری نکنید خداوند قدرت و حکومت اسلام را از شما خواهد گرفت، و هرگز به شما باز نمی گرداند تا این که آن را به جای دیگر منتقل، و در میان کسانی غیر از شما مستقر سازد، منظور آن حضرت از این سخن امر خلافت است، باید دانست که اگر در جمله حَتَّى يَأْتِيَ الْأُمُرُ إِلَى غَيْرِكُمْ واژه حَتَّى و آنچه پس از آن آمده غایت و نهایت نقل سلطنت حق از آنها دانسته شود برگشت و استقرار دوباره آن چنان که گفته شد از عبارت فهمیده نمی شود، لیکن اگر حَتَّى را غایت و پایان عدم انتقال حکومت حَقّه اسلام به آنان بدانیم، برگشت آن را به آنان می توان از سخن دریافت.

اگر گفته شود: چرا امام(ع) فرموده است: پس از آن حکومت اسلام هرگز به آنان باز نخواهد گشت، درحالی که با پدید آمدن دولت عباسی حکومت به آنان بازگشته است؟

این پرسش را می توان به چند گونه پاسخ داد:

۱- گروهی که در این گفتار طرف خطاب آن حضرت و از اصحاب و یاران او بشمارند هرگز دولت و قدرت به آنها بازنگشته است، زیرا پس از انقضای حکومت بنی امیه هیچ یک از اینها زنده نمانده بود، و پس از آن هم در هیچ موقع قدرت به کسانی از فرزندان اینها منتقل نشده است.

۲- سخن امیرمؤمنان(ع) مقتید به واژه حَتَّى است که به اصطلاح نحویان برای غایت و نهایت می آید، و فرموده است قدرت و حکومت اسلام هرگز به شما باز نمی گردد تا این که به گروه دیگری منتقل گردد، چنان که قضیه به همین صورت واقع شد، و حکومت از دست آنها بیرون رفت و به چنگ بنی امیه افتاد.

۳- برخی از شارحان گفته اند، گفتار امام(ع) که «حکومت هرگز به شما باز نمی گردد تا این که...» به دنبال این شرط است: «اگر خدا را فرمانبردار نباشید»، و چون این شرط واقع نشده و بسیاری از مسلمانان بدون آلودگی به ریا و نفاق و بی اکراه و اجبار خداوند را بندگی و فرمانبرداری کرده اند، حکومت به

آنها بازگشته است.

۴ - گروهی گفته اند: واژه اَبْداً برای مبالغه آمده است، چنان که به بدهکاری که وام خود را نمی پردازد گفته می شود: لأخْبِسْتُكَ أَبْداً یعنی تورا برای همیشه زندانی خواهم کرد.

باری مراد از قومی که خلافت درکنار آنها قرار خواهد گرفت، بنی امیه است چنان که رویدادها به همین نحو اتفاق، و این امر به دست آنها افتاد. فرموده است: إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَمَّ لَاؤُا.

منظور از این گروه، طلحه و زبیر و عایشه و پیروان آنهاست، و این سخن اشاره دارد به این که رفتن اینان به بصره برخلاف آنچه ادعا و اظهار می کنند برای خونخواهی عثمان نیست، بلکه به سبب ناخشنودی و خشمی است که از خلافت و حکومت آن حضرت دارند، پس از این امام (ع) وعده می دهد: تا هنگامی که بیم تفرقه امت و گسیختگی امور کشور پیش نیاید در برابر اعمال اینها بردباری و شکیبایی خواهد کرد، و هشدار می دهد که اگر اینها در راهی که در پیش گرفته اند همچنان بر اندیشه سست و خیال خام و سرکشی و نافرمانی خود ادامه دهند نظام امور مسلمانان گسیخته و جمعیت آنان پراکنده خواهد شد.

فرموده است: إِنَّمَّا ظَلَبُوا... تَا عَلِيَّه.

این سخن در بیان انگیزه ناخشنودی و خشم اینها از رسیدن آن حضرت به حکومت و خلافت است، و این به سبب دنیا طلبی و حسد ورزی آنها بر کسی است که خداوند دنیا را در اختیار او نهاده است، و این گفته به خاندان پیامبر اکرم (ص) اشاره دارد.

فرموده است: فَأَرَادُوا رَدَّ الْأُمُورِ عَلَى أَذْبَارِهَا.

یعنی اینها می خواهند اکنون هم خلافت را از خاندان پیامبر (ص) بیرون برند همان گونه که در نخست این کار را کردند یا حتی را که به آنان بازگشته، همچون گذشته از آنها سلب کنند.

پس از این امام (ع) اعلام می‌کند حقوقی را که مردم بر او دارند و این در صورتی است که صادقانه و دور از شائبه فرمانبردار باشند این است که در میان آنان به کتاب خدا عمل و از روش پیامبر گرامی (ص) پیروی کند، و نسبت به ادای حقوقی که خداوند واجب گردانیده اقدام، و سنتهای خداوند را جاری و برپا دارد، و آنچه بر امام و پیشوا واجب است همین است، و توفیق از خداوند است.

۱۶۹ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است که خطاب به یکی از اعراب بصره فرموده است:

أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الَّذِينَ وَرَاءَكَ يَتَّبِعُونَكَ رَائِدًا تَبْتَغِي لَهُمْ مَسَاقِطَ الْغَيْثِ فَرَجَعْتَ إِلَيْهِمْ وَأَخْبَرْتَهُمْ عَنِ الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ فَخَالَفُوا إِلَى الْمَعَاطِشِ وَالْمَجَادِبِ، مَا كُنْتَ صَائِعًا؟ قَالَ: كُنْتُ تَارِكُهُمْ وَمُخَالَفُهُمْ إِلَى الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَأَمَدُّ إِذَا يَدُكَ! فَقَالَ الرَّجُلُ: فَوَاللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أُمْتَنِعَ عِنْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَى فَبَايَعْتَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

هنگامی که آن حضرت به نزدیکی بصره رسید، گروهی از مردم آن برای این که چگونگی نظر آن حضرت را درباره اصحاب جمل بدانند، و شبهه را از دل خود بزدایند، کسی را نزد آن بزرگوار فرستادند، امام (ع) وضع خود را در برابر آن یاغیان بیان فرمود چنان که فرستاده مذکور دانست که حق با آن حضرت است، از این رو امام (ع) به او فرمود: بیعت کن، او گفت من فرستاده گروهی هستم و کاری بی نظر آنان انجام نمی دهم تا به نزد آنان بازگردم. آنچه در بسیاری از نسخه های نهج البلاغه آمده است همین است که ذکر شد، لیکن در برخی از آنها پس از پایان گفتار آن مرد عرب، جمله «فَبَايَعْتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ» را نقل کرده اند، یعنی آن مرد گفته است که با آن حضرت بیعت کردم. و این عرب به نام کلیب جرمی معروف است.

«به من بگو اگر آنانی که در پشت سرداری تو را پیشتاز کاروان قرار دهند تا جاهایی را که باران در آن فرود آمده بیایی، و تو پس از بازگشت به سوی آنان، از محلّهای که دارای آب و گیاه است آنها را آگاه گردانی، لیکن آنان مخالفت کنند و در جاهایی که خشک و بی آب و علف است فرود آیند چه کار خواهی کرد؟ گفت من آنان را رها می‌کنم و برخلاف آنها به جایی که آب و گیاه است می‌روم، امیر مؤمنان (ع) فرمود: بنابراین دست را دراز کن! آن مرد گفت به خدا سوگند در این هنگام که حجت بر من تمام گشته بود نتوانستم دست باز دارم، از این رو با آن حضرت بیعت کردم.»

جرمّی منسوب به بنی جرم است، و اینها طایفه‌ای از مردم بصره بودند، که این مرد را نزد آن حضرت فرستادند، تا چگونگی نظر آن بزرگوار را درباره اصحاب جمل به دست آورند و بدانند که آن حضرت نسبت به اقدامات خود در برابر آنان از حجت و دلیل برخوردار، و یا در شک و تردید است، این مرد هنگامی که امام (ع) را دید و سخنانش را شنید هیچ‌گونه شکی در صدق گفتار آن حضرت در دلش باقی نماند، و با آن بزرگوار بیعت کرد، و سخنانی که ذکر شد در میان آنان گذشت، به راستی تمثیلی لطیف‌تر و دلپذیرتر از آنچه آن حضرت بیان فرموده است دیده نمی‌شود، با توجه به ارکان تمثیل، بر حسب اصطلاح حالت مخاطب اصل است بنابراین فرض این که پیشتاز کاروان بوده و در پی جایی دارای آب و گیاه است و فرع، وضع اوست که در صدد به دست آوردن آگاهی و فضیلت و هدایت از آن حضرت است حکم، مخالفت او با یارانش می‌باشد که آنها را به جایی که دارای آب و گیاه بوده رهنمون شده و آنان نپذیرفته‌اند، و علت حکم، دست یافتن او به جایی با سبزه و آب است، و چون دستیابی به دانش و فضیلت که همچون سبزه و آب که غذای تن و سبب بقای آن است خوراک جان و مایه زندگی است برای این فرستاده حاصل شده و این شبیه دست یافتن پیشتاز کاروان به جایی است که دارای آب و گیاه باشد، لذا علت حکم که لزوم مخالفت با یارانش به سبب

دسترسی به معدن فضیلت و علم و هدایت است لازم، و بیعت با آن حضرت واجب می‌گردد، از این رو امیرمؤمنان (ع) به او فرمود: بنابراین دستت را دراز کن، و چون هنگامی که عقل سالم این تمثیل روشن را می‌شنود نمی‌تواند خودداری کند و آن را نپذیرد و در برابر آن تسلیم نگردد، لذا این مرد سوگند می‌خورد که در برابر اقامه این دلیل نتوانست سرباززند، و با آن حضرت بیعت کرد.

۱۷۰ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است که در هنگامی که تصمیم گرفت با سپاه شام در صفین روبرو شود ایراد فرموده است:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، وَالْجَوِّ الْمَكْفُوفِ، الَّذِي جَعَلْتَهُ مَغِيضًا لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمَجْرَى لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَمُخْتَلَفًا لِلنُّجُومِ السَّيَّارَةِ، وَجَعَلْتَ سُكَّانَهُ سِبْطًا مِنْ مَلَائِكَتِكَ، لَا يَسْأَمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ؛ وَرَبِّ هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي جَعَلْتَهَا قَرَارًا لِلْأَنْامِ، وَمَدْرَجًا لِلْهَوَامِّ وَالْأَنْعَامِ، وَمَا لَا يُحْصَى مِمَّا يُرَى وَمِمَّا لَا يُرَى؛ وَرَبِّ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي الَّتِي جَعَلْتَهَا لِلْأَرْضِ أَوْتَادًا وَلِلخَلْقِ اعْتِمَادًا - إِنْ أَظْهَرْنَا عَلَى عَدُوِّنَا فَجَبْتُنَا الْبَغْيَ، وَسَدَدْنَا لِلْحَقِّ؛ وَإِنْ أَظْهَرْنَا عَنْهُمْ عَلَيْنَا فَارْزُقْنَا الشَّهَادَةَ وَأَعِصْمْنَا مِنَ الْفِتْنَةِ.

اَيُّنَ الْمَنَائِعِ لِلذَّمَارِ، وَالْغَايِرُ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ مِنْ أَهْلِ الْحِفَاطِ؟! الْعَارُ وَرَاءَ كُمْ، وَالْجَنَّةُ أَمَامَكُمْ.

مَغِيضًا لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ: جای نهان شدن شب و روز سِبْطٌ: قبیله

«بار خدایا! ای پروردگار این آسمان برافراشته، و هوای نگاه داشته شده، که آن را جای پیدا و پنهان شدن شب و روز و محل گردش خورشید و ماه، و رفت و آمد ستارگان گردان ساخته ای، و ساکنان آن را گروهی از فرشتگان قرار داده ای که از پرستش و ادای وظیفه بندگی تو خسته و درمانده نمی شوند.

وای پروردگار این زمین که آن را جای آرمیدن مردمان و محلّ حرکت خزندگان و گزندگان خرد و کلان و چهار پایان و انواع آفریدگان بی شمار خود از آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود گردانیده ای.

وای پروردگار کوههای استواری که آنها را میخهای زمین قرار داده و پناهگاه آفریدگان خود ساخته ای، اگر ما را بر دشمنانمان پیروز فرمایی، ما را از ستم و تعدی برکنار دار، و بر راه حق استوار گردان، و اگر آنان را بر ما چیره گردانی شهادت را روزی ما فرما، و از فتنه شگ و بددلی ما را نگهدار.

کجایند آنانی که برای آنچه محافظت از آن واجب است سرسختانه دفاع می کنند، و کجایند آن غیرتمندانی که در هنگام نزول بلاها و روبرو شدن با سختیها پاسداری و پایداری می ورزند. ننگ در پشت سر شما و بهشت در پیش رویتان است.»

امیرمؤمنان (ع) پروردگار را به نام این که آفریننده آسمان و زمین است می خواند، زیرا آیات و نشانه های او که گویای کمال عظمت و لطف وی به آفریدگانش می باشد در آسمان و زمین جلوه گر است، از این رو بدین گونه خدا را خواندن، دل را آمادگی و تن را توانمندی می دهد تا غلبه و پیروزی را بر دشمن به دست آورد، منظور از سقف مرفوع آسمان است و مراد از جَوْ مَكْفُوف نیز همین است و در خطبه نخست نیز بدین اشاره شده است، این که فرموده است: آسمان محلّ پیدا و پنهان شدن شب و روز است، زیرا جنبش افلاک مستلزم حرکت خورشید بر روی زمین است و این موجب پنهان شدن شب، و از ادامه حرکات زمین و جنبش خورشید نیز روز ناپدید می شود، به همین سبب آسمان همچون نهانگاه شب و روز می باشد، و واژه مَقِیض را برای آنها استعاره آورده است که آسمان محلّ گردش خورشید و ماه و آمد و شد ستارگان سیار است آشکار است، ولی این سخن دلالت بر آن ندارد که گردش ستارگان ذاتی آنها بوده و آسمان را جنبش و حرکتی نیست، منظور از گروه فرشتگانی که بدانها اشاره فرموده ارواح فلکی است که

اجرام آسمانی را به حرکت در می آورند، و پیش از این نیز به آنها اشاره و در خطبه نخست بیان شده که این فرشتگان از پرستش خدا و ادای وظیفه بندگی خسته و فرسوده نمی شوند.

پس از این امام (ع) خداوند را بر حسب این که پروردگار زمین است می خواند، پروردگاری که زمین را گسترانیده و جای آرمیدن مردمان، و محل جنبش جانداران خرد و کلان و چهار پایان و انواع آفریدگان بی شماری قرار داده که بعضی دیده می شوند و برخی از چشم ما پنهانند، یکی از دانشمندان گفته است: اگر کسی بخواهد حقیقت گفتار امیرمؤمنان را بداند در آن جا که فرموده است: جانوران گوناگون بی شماری که دیده می شوند و دیده نمی شوند، در یکی از شبهای تابستانی در بیابان اندکی آتش روشن کند و بنگرد که چه جانداران گوناگون ناشناخته ای با شکلهای ترس آور گرد آن آتش را می گیرد که نه او آنها را پیش از این دیده و نه جز او. باری محتمل است منظور امام (ع) از آفریدگانی که دیده نمی شوند جاندارانی باشد که به سبب خردی و یا باریکی به چشم در نمی آیند.

سپس امام (ع) خداوند را بر حسب این که آفریننده کوههاست ندا می کند، معنای این را که کوهها میخهای زمینند پیش از این دانسته ایم، و این که تکیه گاه مردمند برای این است که بشر در آنها سکنا می گیرند و خانه خود را با استفاده از آنها بنا می کند، و سودهایی که از نظر انواع درختان و میوه ها و دیگر چیزها از کوهها به دست می آید هرگز از دشتها و دره ها حاصل نمی شود، همچنین معدنها در دل کوهها نهفته شده است و چشمه ها از اندرون آنها جوشان و سرازیر می گردد، بنابراین روشن است کوهها که چراگاه دامها و مرکز منافع مردم و برای آنان تکیه گاه و پشتوانه است.

پس از این امیرمؤمنان (ع) از خداوند درخواست می کند که اگر بر دشمن پیروز شود او را از دست زدن به بغی و ستم برکنار دارد، بغی به معنای ستمگری و

سرکشی و سبب خروج از مرز صفت فاضله عدالت می باشد، و نیز از خداوند می خواهد او را راهنمایی کند و در طریق عدل و حق پایداری و استواری بخشد، و اگر دشمن بر او پیروز شود شهادت را روزی او گرداند، و از آزمون زیان و شکست محفوظ بدارد، زیرا کسی که در مبارزه معتقد به حقانیت خود باشد و دچار شکست شود غالباً بر بخت و اقبال خود خشمناک و نسبت به پروردگارش گستاخ می گردد، و چه بسا مردمی که هنگام دچار شدن به سختیها و گرفتاریها ایمان خود را از کف داده و کافر می شوند، و این که امام (ع) شکست از دشمن و آثار آن را به فتنه و آزمون تعبیر فرموده برای این است که موجب انصراف از حق و روگردانیدن از خداوند می شود، از این رو از حق تعالی درخواست کرده که او را از این فتنه و امثال آن نگهداری فرماید، تا هم برای خویش، ثبات و پایداری در راه حق را مسألت کند، و هم به شنوندگان ادب و تربیت آموزد.

پس از این سخنان برابر آنچه معمول است که انسان در هنگام جنگ از یاران خود می خواهد در راه حفظ هدفی که لازم است فداکاری و از جان گذشتگی کنند، و غیرت و حمیت آنان را برانگیخته، آنها را آماده کارزار می کند، امام (ع) نیز به همین منظور می پرسد: آنانی که در راه آنچه حفظ آن واجب است استوار، و در برابر نزول حقایق غیرت و احساس داشته باشند کجایند؟ مراد از نزول حقایق، رویدادهای بزرگ و پیشامدهای سخت و دشوار است. سپس فرموده است: آتش در پشت سر شماست، یعنی اگر در برابر دشمن هزیمت کنید و عقب نشینی کنید خود را مستحق دخول در آتش و مستوجب دوزخ کرده اید، و پس از آن فرموده است: بهشت در پیش روی شماست، یعنی: اگر بر دشمن یورش برید و در جنگ پیش بروید، و این سخن در کمال ایجاز و بلاغت است.

۱۷۱ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا تُؤَارِي عَنْهُ سَمَاءُ سَمَاءٍ، وَلَا أَرْضُ أَرْضًا

«ستایش ویژه خداوندی است که آسمانی آسمان دیگر، وزمینی زمین دیگر را از او نمی پوشاند.»

امیرمؤمنان (ع) خداوند را از نظر احاطه ای که دانش او به آسمانها وزمینها دارد مورد حمد و سپاس قرار داده، و این خود مستلزم تنزیه حق تعالی از صفات آفریدگان است. زیرا اعتقاد مردم این بود که برخی اجرام آسمانی وزمینی از آنچه در پشت آنها قرار دارد پنهان و پوشیده اند اما علم پروردگار متعال بر همه چیز احاطه دارد، نه چیزی می تواند حایل و مانع آن شود، و نه رازی بر او پوشیده و نهفته می باشد.

بخشی از این خطبه است:

وَقَدْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ يَا أَبَنَ أَبِي طَالِبٍ لَحْرِيصٌ! فَقُلْتُ: بَلْ أَنْتُمْ وَاللَّهِ لِأَخْرَصُ وَأَبْعَدُ، وَأَنَا أَخْصُ وَأَقْرَبُ! وَأَنْتُمْ طَلَبْتُمْ حَقًّا لِي وَأَنْتُمْ تَحُولُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَتَضْرِبُونَ وَجْهِي دُونَهُ، فَلَمَّا قَرَعْتُهُ بِالْحُجَّةِ فِي الْمَلَأِ الْحَاضِرِينَ هَبَّ كَأَنَّهُ [بُهِتَ] لَا يَدْرِي

مَا يُجِيبُنِي بِهِ!

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعِيْكَ عَلَى قُرْبَيْهِ وَمَنْ أَعَانَهُمْ، فَإِنَّهُمْ قَطَعُوا رَجِيْمِي، وَصَغَّرُوا عَظِيْمَ مَنَزِلَتِي، وَأَجْمَعُوا عَلَى مُتَارَعَتِي أَمْرًا هُوَلِي؛ ثُمَّ قَالُوا: أَلَا إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ وَفِي الْحَقِّ أَنْ تَنْزِلَهُ.

«گوینده ای به من گفت ای فرزند ابوطالب توبه خلافت خیلی حرص می ورزی، پاسخ دادم بلکه به خدا سوگند شما به این امر حریصتر و از شایستگی دورترید، و من به آن سزاوارتر و نزدیکترم؛ تنها من حقی را که از آنم می باشد مطالبه می کنم، و شما میان من و آن حایل می شوید و مرا از آن دور می گردانید، و هنگامی که در میان حاضران دلیل آن را گوشزد او کردم مبهوت شد و نمی دانست در پاسخ من چه بگوید؟

بار خدایا! من در برابر قریش و کسانی که آنها را کمک می کنند از تو یاری می جویم زیرا اینان پیوند خویشی مرا بریدند، و مقام بزرگ مرا کوچک شمردند، و در امری که ویژه من است برای دشمنی با من همدست شدند، پس از آن گفتند: آگاه باش حق آن است که آن را بگیری یا آن را رها کنی.»

امیرمؤمنان (ع) در این بخش از خطبه به آنچه درشوراپس از کشته شدن عمر جریان یافت اشاره می کند، کسی که سخن مذکور را به امام (ع) گفته سعد بن ابی وقاص است، با این که سعد مذکور از کسانی است که حدیث رسول اکرم (ص) در باره علی (ع) را روایت کرده که فرموده است: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى^۱» و این مایه شگفتی است.

پاسخ امام (ع) به او که فرموده است: بلکه به خدا سوگند شما حریصتر و

۱ - جایگاه تونسبت به من جایگاه هارون به موسی (ع) است.

دورترید به این معناست که برای رسیدن به خلافت آزمندتر، و از شایستگی و استحقاق دورترید، و این گفتار به گونه استدلال و به صورت قیاس ضمیر از شکل اول است که مخاطب را خاموش می‌کند، صغرای این قیاس همان است که ذکر شده و کبرای آن که محذوف است این است: هر کس به این امر حریصتر و از آن دورتر باشد نمی‌تواند دیگری را که به آن نزدیکتر و شایسته‌تر است حریصتر خوانده و او را سرزنش کند.

فرموده است: **وَإِنَّا أَخْصُ وَأَقْرَبُ.**

این نیز صغرای قیاس ضمیر است که امیرمؤمنان (ع) در اثبات اولویت خود برای طلب خلافت بیان فرموده و کبرای قیاس مذکور این است که: هر کس به این امر بیشتر اختصاص دارد و بدان نزدیکتر است به مطالبه آن اولی و سزاوارتر می‌باشد.

روایت شده که این سخنان را امیرمؤمنان (ع) در روز سقیفه فرموده، و کسی که به آن حضرت گفته است بر این امر حرص می‌ورزی ابو عبیده بن جراح بوده است، لیکن روایت پیش درست‌تر به نظر می‌آید و مشهورتر است، و نیز به جای فعل «بُهِتَ» هَبْ نیز روایت شده است یعنی بیدار شده، گویی از دلایلی که اقامه گردید بکلی فراموشی و غفلت داشته و پس از آن بیدار و هشیار گردیده است.

پس از این امیرمؤمنان (ع) برای دفع آزار قریش و کسانی که به آنها کمک و مساعدت می‌کنند از خداوند متعال درخواست یاری و از اعمال آنها به او شکایت می‌کند، از جمله اعمال آنها این که پیوند خویشاوندی را بریده و قرابت او را با پیامبر خدا (ص) نادیده گرفته‌اند، دیگر این که مقام و منزلت او را کوچک شمرده، و به سخنان صریح رسول اکرم (ص) درباره او توجه نکرده‌اند و بر دشمنی با او در امر خلافت که خود را سزاوارتر از آنها بدان می‌داند همدست شده یار و متفق گشته‌اند:

فرموده است: **ثُمَّ قَالُوا ... تا آخر.**

یعنی: قریش به این بسنده نکردند که حق مرا بگیرند و خاموش مانده نگویند حق ماست، بلکه آن را از من گرفتند و مدعی شدند که این حق خود آنهاست، و این درحالی بود که برخورد واجب می دیدم از کشمکش و نزاع بر سر خلافت دوری جویم، و ای کاش آنهایی که به غصب حق من پرداختند، حقانیت مرا اعتراف می کردند که در این صورت درد سبکتر و مصیبت آسانتر بود.

در عبارت **إِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُذَهُ** فعل **تَأْخُذَهُ** و همچنین فعل **تَتْرَكُهُ** در جمله بعد هر دو بانون متکلم نیز روایت شده، و نسخه شریف رضی رضوان الله علیه به همین گونه است و مراد این است که سران قریش پس از آن که حق مرا غصب کردند گفتند: ما در این امر هرگونه بخواهیم رفتار می کنیم، و آن را به هر کس جز تو بخواهیم می دهیم و می گیریم.

بخشی از این خطبه است که درباره اصحاب جمل است:

فَخَرَجُوا يَجْرُونَ حُرْمَةَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، كَمَا تُجْرُ الْأَمَةُ عِنْدَ بَرِّائِهَا؛ مُتَوَجِّهِينَ بِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ: فَحَبَسَا نِسَاءَهُمَا فِي بُيُوتِهِمَا وَأَبْرَزَا حَبِيسَ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم، لَهَا وَلِغَيْرِهَا، فِي جَيْشٍ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدْ أَغْطَانِي الطَّاعَةُ، وَسَمَحَ لِي بِالْبَيْعَةِ، طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ؛ فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِي بِهَا وَخَزَانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا: فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْرًا، وَطَائِفَةً غَدْرًا! فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا مُتَعَمِّدِينَ لِقَتْلِهِ، بِلَا جُزْمٍ جَزَاءً؛ لَحَلَّ لِي قَتْلُ ذَلِكَ الْجَيْشِ كُلِّهِ: إِذْ حَضَرُوهُ فَلَمْ يُنْكِرُوا، وَلَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ بِلْسَانٍ وَلَا يَدٍ. دَعَا مَا أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَ الْعِدَّةِ الَّتِي دَخَلُوا بِهَا عَلَيْهِمْ.

بلا جزم جزاء: بی آن که گناهی را مرتکب شده باشد.

«اینان از (مکه) بیرون شده به سوی بصره رو آوردند و همسر پیامبر

خدا(ص) را مانند کیزی که خریداری شده باشد به همراه خود می‌کشاندند، طلحه و زبیر زنان خویش را درخانه‌های خود مستور نگه داشته، و حرم رسول خدا(ص) را از پشت پرده بیرون آورده، در برابر دیدگان خود و دیگران قرار دادند، اینها با سپاهی بدان سورفته‌اند که هیچ یک از آنها نیست مگر این که فرمان مرا گردن نهاده، و با رغبت و بی هیچ اکراه و اجباری بیعت مرا پذیرفته است، اینها به فرماندار من در آن جا و کارگزاران بیت المال مسلمانان و مردم این شهر یورش برده گروهی را به زندان انداخته و کشتند و برخی را با حبله و نیرنگ از پای در آوردند، به خدا سوگند اگر تنها به یک تن از مسلمانان دست یافته و بی آن که گناهی کرده باشد از روی عمد او را کشته بودند، کشتن همه آنان برای من روا بود، زیرا اینها حضور داشتند، و جلوا این کار زشت را نگرفتند و با زبان و دست از آن مسلمان دفاع نکردند، بگذریم از این که آنها گروهی از مسلمانان را به اندازه شمار خودشان که وارد آن شهر شدند کشته‌اند.»

امیرمؤمنان(ع) در این بخش از خطبه عذر خود را در جنگ با اصحاب جمل بیان کرده و سه گناه بزرگ آنها را که موجب جواز قتل و جنگ با آنهاست بر شمرده است:

۱ - حرم پیامبر خدا (ص) و پرده نشین خانه او را مانند کنیزکان در هنگام خرید و فروش، به همراه خود کشانده و زنان خویش را در پرده نگه داشته و محافظت می‌کنند، ضمیر تشبیه در فعل حَبَسَا برای طلحه و زبیر است، وجه تشبیه، از میان بردن و کاهش یافتن حرمت همسر رسول خدا(ص) به سبب بیرون آوردن او از خانه است، و این عمل، جسارت و گستاخی به پیامبر خداست(ص). عکرمه از ابن عباس نقل کرده است که روزی پیامبر اکرم(ص) به زنانش که همگی نزد او گرد آمده بودند فرمود: «کاش می‌دانستم کدام یک از شما دارنده آن شتر پرمواست که سگان حوُوب بر او بانگ زنند، و مردم بسیاری از راست

و چپ آن کشته کردند که همگی به دوزخ در آیند و او جان بدربرد پس از آن که به هلاکت نزدیک شود». و نیز حبیب بن عمیر روایت کرده است: هنگامی که عایشه و طلحه و زبیر از مکه به سوی بصره روان گردیدند شب هنگام برآب خوؤب وارد شدند، و این جوی آبی متعلق به قبیله بنی عامر بن صعصعه بود، در این موقع سگان بر آنها بانگ زدند و در نتیجه پارس آنها شتران سرکش و چموش رمیده و گریختند، یکی از آنان گفت: خدا لعنت کند خوؤب را که چه قدر سگانش زیاد است، در این هنگام که عایشه نام خوؤب را شنید، پرسید: آیا این آب خوؤب است. آن مرد پاسخ داد بلی، عایشه گفت: مرا بازگردانید، مردم پرسیدند چه شده و او را چه پیش آمده است. عایشه گفت: من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که می گفت: سگان خوؤب را می بینم که به یکی از زنان من بانگ برآورده اند و پس از آن به من فرمود: ای حمیراء زنهار از این که آن زن تو باشی، زبیر در پاسخ عایشه گفت: خدا تو را رحمت کند آسوده باش که ما فرسنگهای بسیاری است که از آب خوؤب گذشته و دور شده ایم، عایشه گفت: کسانی را نزد خود داری که گواهی دهند این سگانی که بانگ بر آورده اند سگان آب خوؤب نیستند؟ طلحه و زبیر به فریب و اغفال او پرداختند، و پنجاه نفر از عربهای بیابان نشین را حاضر کردند و در برابر پاداشی که برای آنها قرار دادند، نزد عایشه رفتند و پس از سوگند گواهی دادند که این آب خوؤب نیست، و این را نخستین گواهی دروغی می دانم که در اسلام اتفاق افتاده است. باری عایشه پذیرفت، و به راه خود ادامه داد.

در باره جمله «وَتَنْجُوْبُهُ مَا كَاذِبٌ» که در حدیث پیامبر اکرم (ص) آمده است، طایفه امامیه گفته اند: مراد رهایی از قتل است بعد از آنکه نزدیک بود کشته شود، و آنانی که خواسته اند او را معذور بدانند چنین معنا کرده اند که: به وسیله توبه از آتش رهایی می یابد پس از آن که به سبب عملی که انجام داده نزدیک بوده دچار آتش دوزخ گردد.

۲- یکی دیگر از گناهان بزرگ افروزان واقعه جمل، شکستن بیعت آن

بزرگوار است که پس از آن که طاعت او را گردن نهادند، با جمعیتی که همگی دست بیعت به آن حضرت داده بودند، سربه طغیان و سرکشی برداشتند.

۳- گناه بزرگ دیگر اینها کشتن فرماندار آن حضرت در بصره و کارگزاران بیت المال مسلمانان در آن شهر بود که برخی را صبراً کشتند یعنی اسیر کرده و کشتند و بعضی را غدراً به شهادت رسانیدند یعنی غدروخیانت به کار برده پس از دادن امان به کشتار آنها پرداختند.

خلاصه قضیه بنابر آنچه نقل کرده اند این است که: طلحه و زبیر و عایشه هنگامی که در مسیر خود به چاه ابوموسی که نزدیک بصره بود رسیدند، به عثمان بن حنیف انصاری که در این هنگام از سوی علی (ع) فرماندار بصره بود نوشتند که سرای حکومتی را برای ما خالی کن، عثمان بن حنیف وقتی نامه آنان را خواند احنف بن قیس و حکیم بن جبلة عبدی رانزد خود فرا خواند و نامه را برای آنان قراءت کرد، احنف گفت: اینها اگر برای خونخواهی از کشتندگان عثمان به این کوشش برخاسته اند، آنها خود همان کسانی هستند که بر سر عثمان ریخته و او را کشته اند، به خدا سوگند من اینها را چنین می بینم که از ما جدا نمی شوند مگر این که میان ما دشمنی انداخته و خون ما را بر زمین بریزند، و گمانم این است که بویژه نسبت به تورفتاری در پیش گیرند که تاب تحمل آن را نداری، بنابراین اعتقاد من این است که برای مقابله با آنها آماده شوی، و به اتفاق کسانی از مردم بصره که با تو همراه و همگامند به سوی آنها بشتابی، زیرا تو امروز حاکم و فرماندار آنانی و همگی فرمان تو را پذیرایند، پس به همراه این مردم به سوی آنان روان شو، و قبل از آن که تو را در یک خانه دیدار کنند و مردم از آنها نسبت به تو فرمانبرداری شوند، بر آنها پیشدستی کن، حکیم بن جبلة نیز همین سخنان را گفت، پس از این عثمان بن حنیف گفت: رأی درست همین است لیکن من شر و بدی را خوش نمی دارم و نمی خواهم آن را آغاز کنم و امیدوارم تا آن هنگام که نامه امیرالمؤمنین (ع) به من برسد و فرمان او را بدانم و به کار بندم عافیت و

سلامت برقرار باشد، حکیم بن جبّله گفت: پس به من اجازه ده به همراه مردم به سوی آنان بروم و با آنها گفتگو کنم اگر فرمانبرداری از امیرالمؤمنین (ع) را پذیرفتند چه بهتر وگرنه متقابلاً مخالفت و دشمنی خود را به آنان اعلام کنیم و از آنها جدا شویم، عثمان گفت: اگر من این اجازه را داشتم خود به سوی آنان می رفتم، حکیم گفت: اما به خدا سوگند اگر در این شهر بر تو درآیند دلهای بسیاری از این مردم به اینها گرایش خواهد یافت و بی تردید تو را از مقامی که داری برکنار خواهند کرد، با این حال تو بهتر می دانی چه کنی، اما عثمان سخن او را نپذیرفت.

از طرفی چون علی (ع) خبر حرکت بیعت شکنان را به بصره شنید، به عثمان ابن حنیف نامه ای بدین شرح نوشت:

از بنده خدا علی امیرالمؤمنین به سوی عثمان بن حنیف اما بعد، همانا ستمکارانی که با خدا پیمان بستند و آن را شکستند به سوی شهر تورهسپار شده اند، و شیطان آنان را به سوی آنچه خداوند بدان خشنودی ندارد کشانیده است، **وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَاسًا وَّ اَشَدُّ تَنْكِيلًا**^۲.

اینک هنگامی که بر تو وارد شوند آنان را به فرمانبرداری و وفای به عهد دعوت کن تا به پیمان و میثاقی که از آن کناره گیری کرده اند بازگردند و بدان وفادار باشند، اگر دعوت را پذیرفتند تا هنگامی که نزد تو هستند با آنان به نیکی رفتار کن، و اگر سر باز زدند، و جز عهد شکنی و سرپیچی و مخالفت را نخواهند با آنان کارزار کن تا خداوند میان تو و آنان حکم کند و او بهترین داوران است، این نامه را از محلّ ربذه نوشته و فرستادم و به خواست خداوند شتابان به سوی تورهسپارم این نامه دستخط عبدالله بن ابی رافع و به تاریخ ماه صفر سال سی و شش است.

چون این نامه به عثمان رسید ابی الاسود الدؤلی و عمران بن الحصین را به سوی

آن گروه بیعت شکن فرستاد، آنان بر عایشه وارد شدند و از انگیزه آمدن او به همراه آن گروه پرسش کردند، عایشه به آنها گفت: شما طلحه و زبیر را دیدار کنید، آنها زبیر را دیدار و با او سخن گفتند، زبیر گفت: ما آمده ایم که خون عثمان را مطالبه و مردم را دعوت کنیم که امر خلافت را به شورا بازگردانند تا مردم به میل خود خلیفه را برگزینند، فرستادگان به او گفتند: عثمان در بصره کشته نشده تا شما خون او را در این جا مطالبه کنید، و تو کشتندگان عثمان را می شناسی و می دانی در کجایند، و تو و همکارت و عایشه بیش از همه بر او سخت گرفتید و مردم را به کشتن او برانگیختید پس خودتان را قصاص کنید، اما این که می گوید خلافت به شورا ارجاع شود این چگونه ممکن است با آن که شما از روی میل و رغبت و بی هیچ اکراه و اجبار با علی (ع) بیعت کرده اید، ای اباعبدالله (کنیه زبیر است) هنوز دیری از آن زمان نگذشته که پیامبر خدا (ص) رحلت کرده بود، و تو در پیش روی این مرد ایستاده و دست به شمشیر خود برده بودی و می گفتی: هیچ کس برای خلافت از او سزاوارتر نیست، و از بیعت با ابی بکر سرباز زدی، آن کردار با این گفتار چگونه سازگار است؟ زبیر در پاسخ آنها گفت نزد طلحه بروید، فرستادگان نزد طلحه رفتند دیدند او با برخوردی خشن و رفتاری تند و اراده ای استوار در پی برانگیختن فتنه و آشوب است، آنان به سوی عثمان بازگشته و او را از آنچه گذشته بود آگاه کردند، ابو الاسود گفت: ای پسر حنیف! من آمده ام و می گویم به سوی اینان کوچ کن و آنها را طعمه نیزه و شمشیر خود قرار ده و شکبیا و استوار باش، و با زره پوشیده و آستین بالا زده برای جنگ، در برابر آنها نمایان شو، ابن حنیف گفت: آری به حرمین سوگند همین کار را خواهم کرد، و به جارچیان خود فرمان داد که در میان مردم فریاد برآوردند الیلاح، الیلاح یعنی هر چه زودتر و بیشتر سلاح بگیرید، در نتیجه مردم نزد او گرد آمده و به سوی آن طاغیان حرکت کردند تا به محلی که مَرَبَد نام داشت رسیدند، و این محلّ پر از سپاهیان سواره و پیاده شده بود، در این هنگام طلحه به پا خاست و

اشاره کرد که مردم خاموش باشند تا سخن بگوئید، و پس از مدتی سعی و کوشش، مردم سکوت اختیار کردند، طلحه گفت: اما بعد، همانا عثمان بن عفان در اسلام از پیشتازان و دارندگان برتری و هجرت گزیدگان نخستینی بود که خداوند از آنان خرسند بوده و آنها نیز از او خشنودند، و قرآن گویای فضیلت آنهاست، و هم یکی از پیشوایان و زمامدارانی است که پس از ابوبکر و عمر و یار پیامبر خدا (ص) بر شما حکومت کرده است، او کارهایی مرتکب شد که ما را بر او خشمگین کرد از این رو نزد او رفتیم و از وی خواستیم خشنودی ما را فراهم کند، پس از آن او خشم ما را بر طرف ساخت، لیکن مردی بر او یورش برد، و بی آن که رضایت و موافقت مردم را به دست آورد، و با مردم کنکاش و مشورت کند زمام خلافت را از چنگ او ربود و او را کشت، و در این کار گروهی ناپاک و ناپرهیزکار او را یاری دادند و عثمان مظلومانه و بی گناه و توبه کار کشته شد، اینک ای مردم ما به سوی شما آمده ایم که خون او را مطالبه و شما را دعوت کنیم که برای خونخواهی او قیام کنید، اگر خداوند ما را بر کشتن آنها توانایی داد، به قصاص خون عثمان آنها را خواهیم کشت، و امر خلافت را در میان مسلمانان به صورت شورا قرار خواهیم داد، و خلیفه گری عثمان برای همگی این امت رحمت بوده زیرا هر کس این امر را بی موافقت و خشنودی همگی مردم و مشورت با آنها به چنگ آورده باشد حکومت او گزنده و دردآور بوده و مصیبتی بزرگ می باشد.

پس از طلحه، زبیر به پا خاست و مانند او سخن گفت، گروهی از مردم بصره در برابر این دو نفر برخاسته و گفتند: آیا شما در زمره کسانی که با علی (ع) بیعت کرده اند نبوده اید چرا با او بیعت کردید و سپس آن را شکستید؟ گفتند: ما با او بیعت نکرده ایم و در برابر هیچ کس تعهدی نداریم، و او ما را مجبور کرد که دست بیعت به او دهیم، پس از این گروهی از مردم گفتند این دو نفر از روی راستی و درستی سخن گفتند. و دسته دیگر فریاد برآوردند که اینها نه راست گفتند نه درست، بدین گونه فریادها بلند شد، و عایشه در حالی که بر شترش سوار بود

به میان مردم درآمد و به آواز بلند ندا داد که ای مردم سخن کوتاه کنید و خاموش شوید، مردمان برای او سکوت کردند، آن گاه عایشه گفت: همانا امیرالمؤمنین عثمان در سنتها، دگرگونیها و بدعتهایی پدید آورد، ولی همین که با آب توبه به شستشوی اعمال ناروای خود پرداخت مظلوم و توبه کار کشته شد، و تنها به این سبب بر او خشمگین شدند که با تازیانه می زد و جوانان را امیر و حاکم می کرد و دسته محدودی را زیر نظر و حمایت خود داشت، از این رو او را به ناحق در ماه حرام و شهری که رعایت حرمت آن واجب است مانند شتر به قتل رسانیدند، آگاه باشید قریش خودش را نشانه تیرهایش قرار داده، و دستهایش را نانخورش خویش ساخته و با کشتن عثمان به چیزی دست نیافته، و راه درستی را نیپیموده است، آگاه باشید به خدا سوگند بر قریش حوادث ناگوار و بلاهای سختی وارد خواهد شد آن چنان که خفته را بیدار کند و نشسته را بر پای دارد، طایفه ای بر آنها چیره خواهد شد که بر آنها رحم نمی کند و آنها را به بدترین عذاب دچار می سازد، ای مردم! گناه عثمان به آن اندازه نرسیده بود که کشتن او را واجب گرداند و شما مانند جامه ای که شسته شود خون او را محو کرده از میان بردید، آری شما به او ستم کردید و پس از آن که توبه کرده و از گناه بیرون آمده بود او را کشتید، سپس بی مشورت مردم از طریق زور و غلبه و برخلاف حق خلافت را به فرزند ابوطالب منتقل و با او بیعت کردید، آیا شما می پندارید که من برای تازیانه عثمان و زبان او از شما جانبداری و به وی دشمنی می شوم، لیکن در برابر شمشیرهای شما که بر عثمان فرود آمد خشمگین نمی شوم؟ هان ای مردم، عثمان مظلومانه کشته شده است، کشتندگان او را بخواهید و پس از آن که بر آنها دست یافتید همگی آنان را بکشید، سپس خلافت را بر عهده شورایی بگذارید که افراد آن از گروهی باشند که امیرالمؤمنین عمر آنها را برگزیده بود، و آنانی که در ریختن خون عثمان شرکت داشته اند نباید در این شورا داخل شوند، راوی گفته است: در این هنگام جمعیت به تلاطم درآمد و اوضاع درهم شد، گروهی می گفتند: سخن درست همین است،

دسته‌ای می‌گفتند: این را با خلافت چه کار؟ اوزنی بیش نیست، و وظیفه‌اش نشستن درخانه‌اش می‌باشد؛ بالاخره سروصداها زیاد شد و جارو جنجالها بالا گرفت تا آن جا که با کفشهای خود همدیگر را می‌زدند، و سنگریزه به هم پرتاب می‌کردند، بدین‌گونه مردم دوپاره شدند، پاره‌ای با عثمان بن حنیف بودند، و دسته‌ای با طلحه و زبیر، سپس طلحه و زبیر برای دستگیری عثمان بن حنیف از مَرَبَد به شهر رو آوردند؛ لیکن متوجه شدند که عثمان و یارانش تمام راهها و کوچه‌ها را گرفته و راه ورود آنها را بسته‌اند، ناگزیر به حرکت ادامه داده به جایی که محلّ دَبَاغان بود رسیدند، در این جا یاران پسر حنیف با آنها روبرو شدند، طلحه و زبیر و همراهان آنها با نیزه به جنگ پرداختند.

در این هنگام حکیم بن جبَلَه به آنها یورش برد و او و یارانش آن قدر با آنها جنگیدند تا آنان را از همه راهها و کوچه‌ها بیرون کردند، و در آن میان زنهای نیز از پشت بامها متجاوزان را سنگباران می‌کردند، ناگزیر به قبرستان بنی مازن روی آوردند، و در آن جا مدت درازی درنگ کردند تا سوارانشان به آنها پیوندند؛ سپس از مسیری که سیل شکن شهر بصره بود حرکت کرده تا به محلّی که رابوقه نام داشت رسیدند و از آن جا به سَبْجَه دارالرزق آمدند، و در این محلّ فرود آمدند، هنگامی که طلحه و زبیر به سَبْجَه وارد شدند، عبدالله بن حکیم تمیمی به همراه نامه‌هایی که طلحه و زبیر به او نوشته بودند نزد آنها آمد، پس از ورود رو به طلحه کرده، گفت: ای ابامحمد! آیا این نامه‌های تو نیست؟ طلحه پاسخ داد آری. عبدالله گفت: تو دیروز ما را به سرنگونی عثمان از خلافت و کشتن او دعوت می‌کردی و پس از آن که او را به قتل رسانیده‌ای نزد ما آمده و خونخواه او شده‌ای، به جانم سوگند این اعمال را به خاطر عقیده‌ات انجام نمی‌دهی، و در این کارها جز دنیا را نمی‌خواهی، آرام باش تا بگویم که اگر هم کارهایت از روی رأی و اعتقاد بوده است تو بیعت علی (ع) و تعهدات ناشی از آن را پذیرفته و با رضا و رغبت دست بیعت به او داده‌ای، سپس بیعت خویش را شکسته و نزد ما آمده‌ای

تا در فتنه و آشوب خود ما را داخل گردانی، طلحه گفت: همانا علی (ع) هنگامی مرا به بیعت خویش فرا خواند که مردم با او بیعت کرده بودند، از این رو دانستم که اگر نپذیرم موضوع پایان نخواهد یافت، و علی (ع) یارانش را بر من خواهد شورانید.

باری در بامداد روز بعد طلحه و زبیر صفوف خود را برای جنگ آراسته و آماده کردند، عثمان بن حنیف با یارانش نیز بیرون آمده، در برابر آنها قرار گرفتند، عثمان طلحه و زبیر را مخاطب قرار داده آنها را به خداوند و اسلام سوگند داد که از جنگ و برادرکشی دست بردارند، و آنان را به بیعتی که کرده‌اند یادآوری و سخنانش را سه بار تکرار کرد، طلحه و زبیر او را به سختی به باد فحش و ناسزا گرفتند، و مادرش را به زشتی نام بردند، عثمان به زبیر گفت: بدان به خدا سوگند اگر مادرت صفیه^۳ و خویشاوندی او با پیامبر خدا (ص) نبود پاسخت را می‌دادم لیکن او تو را در سایه شیر خود قرار داده است، اما تو ای پسر زن چموش (مقصودش طلحه است) امری که میان من و تو است دشوار، و بالاتر از گفتار است، من سرانجام تلخ و اندوهباری را که این کار برای تو و زبیر دارد به شما اعلام می‌کنم، سپس گفت:

بار خدایا! من حجت را به این دو مرد تمام کردم و سعی خود را به کار بردم، سپس به آنها یورش برد و نبرد سختی میان دو طرف درگرفت، لیکن گروهی مانع ادامه زد و خورد شده موافقت کردند که صلحنامه‌ای میان آنها منعقد شود، قرارداد صلح به شرح زیر نوشته شد:

«این موافقتنامه‌ای است که میان عثمان بن حنیف انصاری و مؤمنانی که شیعه علی بن ابی طالب (ع) بوده و پیرو اویند از یک سو، و طلحه و زبیر و مؤمنان و مسلمانانی که شیعه و پیرو آنهایند از سوی دیگر منعقد می‌شود بدین قرار که:

۳ - صفیه مادر زبیر دختر عبدالمطلب و عمه پیامبر اکرم (ص) است (مترجم).

دارالاماره (سرای حکومتی) و رَحْبَه (میدان یا دوکناره رودخانه) و مسجد و بیت المال و منبر در اختیار عثمان بن حنیف انصاری باشد، طلحه و زبیر و همراهان آنها می توانند در بصره به هر کجا بخواهند فرود آیند، و باید در راه و بازار و لنگرگاه و آبشخور و مؤسسات عمومی به یکدیگر زیان نرسانند و وضع به همین قرار باشد تا زمانی که امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب وارد شود، در آن هنگام چنانچه طلحه و زبیر و یاران آنها بخواهند می توانند به امت اسلام که راه خود را برگزیده و بیعت علی (ع) را پذیرفته پیوندند و یا هر کدام از آنها راهی را که خواهان آنند در پیش گیرند و به جنگ و صلح یا خروج و اقامت اقدام کنند، هر دو طرف در اجرای آنچه در این موافقتنامه نوشته شده در برابر خداوند و میثاق محکمی که در باره وفای به عهد و پیمان از هریک از پیامبران خود گرفته مسئول و متعهد می باشند»، سپس موافقتنامه مهر و عثمان به سرای حکومتی وارد شد و به یاران خود فرمان داد که به نزد مردم خود بازگردند و به درمان زخمهای آنان پردازند، چند روزی بدین گونه گذشت، پس از آن چون طلحه و زبیر نیروی خود را کمتر و دچار ضعف و سستی می دیدند و از ورود علی (ع) به بصره بیمناک بودند به قبایل و طوایف عرب نامه نوشته آنها را به خونخواهی عثمان و خلع علی (ع) از خلافت دعوت کردند، قبایل آزد و ضَبَّه و قیس غیلان به جزیک یا دو مرد که کار آنها را ناخوش داشته و از آنها دوری گزیدند همگی با این کارها موافقت و با آنها بیعت کردند، همچنین هلال بن وکیع با افراد خود از قبیله بنی عمرو بن تمیم و بیشتر مردم بنی حنظله و بنی داریم دست بیعت به آنان دادند، هنگامی که کارها برای طلحه و زبیر و براه و مطابق دلخواه شده در شبی تاریک که باد می وزید و باران می بارید با یاران خود که همه در زیر جامه زره پوشیده بودند از محل خود بیرون آمده و در وقت برگزاری نماز صبح به مسجد رسیدند، لیکن عثمان بن حنیف پیش از آنها به مسجد وارد شده بود، و چون اقامه نماز گفته شد عثمان پیش رفت تا نماز جماعت را برگزار کند، یاران طلحه و زبیر او را عقب زدند و زبیر را

جلو آوردند، پس از آن پاسبانهای بیت المال مداخله کرده، زیر را عقب زده، عثمان را مقدم کردند و بالاخره یاران زیر غلبه یافته او را پیش آورده و عثمان را پس زدند، و وضع به همین گونه ادامه داشت تا این که نزدیک بود آفتاب طلوع کند، در این هنگام مردم فریاد بر آوردند: ای یاران محمد (ص) آیا از خداوند نمی ترسید اینک آفتاب بر آمده است، و چون در این کشمکش زیر پیروز شده بود نماز را او با مردم به جا آورد و هنگامی که از نماز باز می گشت به یارانش که همگی مسلح بودند فریاد زد که عثمان را دستگیر کنید و یارانش پس از زد و خوردی که میان او و مروان بن حکم با شمشیر انجام گرفت وی را اسیر و تا سرحد مرگ مورد ضرب قرار دادند، سپس موهای ابرو و مژه ها و دیگر موهای سرو صورت او را کردند، و افراد مسلح او را که هفتاد نفر بودند دستگیر و به همراه عثمان بن حنیف نزد عایشه روانه کردند، عایشه به یکی از فرزندان عثمان بن عفان گفت گردن او را بزن، زیرا طایفه انصار به قتل پدرش کمک کرده و او را کشته اند اما عثمان بن حنیف فریاد زد ای عایشه و ای طلحه و زبیر برادر من سهل ابن حنیف خلیفه علی بن ابی طالب (ع) در مدینه است، سوگند به خدا اگر مرا بکشید او در میان پدرزادگان و قوم و خویش و قبیله شما شمشیر را روان خواهد ساخت و کسی از شما باقی نخواهد گذاشت، از این رو از گفتار او بیمناک شدند و دست از کشتن او بازداشته وی را رها کردند.

عایشه نزد زبیر پیغام فرستاد که: خبر چگونگی رفتار افراد مسلح عثمان با تو پیش از این به من رسیده همه را از دم تیغ بگذران، به خدا سوگند زبیر همگی آنان را مانند گوسفند سربرید، تعداد آنها هفتاد نفر بود و عبدالله پسر زبیر سر پرستی این کار را داشت، از پاسداران مسلح عده اندکی باقی مانده بود که بیت المال را در محافظت خود گرفته و گفتند: تا هنگامی که امیر المؤمنین وارد نشده بیت المال را تسلیم نمی کنیم، زبیر با دسته ای از سپاهیان خود شبانه به آنها یورش برد و پس از جنگ و پیکار آنها را کشت و پنجاه تن را به اسارت گرفت و این اسیران را نیز

پس از شکنجه و آزار به قتل رسانید، نقل شده که شمار پاسداران مسلّحی که در آن روز کشته شده اند چهار صد نفر بوده است.

غدر و پیمان شکنی طلحه و زبیر نسبت به عثمان بن حنیف غدر و خیانتی بود که پس از شکستن بیعت خود با علی (ع) انجام دادند و خیانت در خیانت بود، و این پاسداران مسلّحی که کشته شدند نخستین گروه مسلمانی هستند که پس از اسارت و شکنجه و آزار، گردن آنها زده شده است.

باری عثمان بن حنیف را مخیر کردند که در بصره اقامت کند و یا به علی (ع) پیوندد. او کوچ کردن از آن جا را برگزید و آنان نیز او را رها کردند و به علی (ع) پیوست، هنگامی که آن حضرت را دیدار کرد گریست و عرض کرد من پیش از این مردی سالخورده بودم و اکنون که بر تو وارد شده ام جوانی ساده و امردم، امام (ع) فرمود: **إِنَّا لِلّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** و آن را سه بار تکرار کرد، این که امام (ع) در خطبه مذکور فرموده است که به کارگزار من در بصره و خازنان بیت المال مسلمانان یورش بردند و سخنانی که به دنبال آن فرموده اشاره به همین ماجراست، پس از این امام (ع) سوگند یاد می کند که اگر تنها یک تن از مسلمانان را به عمد و بی آن که گناهی مرتکب شده باشد کشته بودند، کشتن همگی این سپاه یاغی برای او روا بود، واژه **إِنْ** در جمله **وَأَنْ لَّوْلَمْ يُصِيبُوا ...** زایده است؟

اگر گفته شود: آنچه از این گفتار امام (ع) دانسته می شود این است که قتل همگی این سپاه به این علت که انکار منکر نکردند و از اعمال زشت طلحه و زبیر جلوگیری به عمل نیاوردند جایز بوده است، بنابراین آیا کشتن هر کسی که انکار منکر نکند رواست؟

عبد الحمید بن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه پاسخ داده است که: کشتن آنان جایز بوده، زیرا آنها اعتقاد داشته اند کشتارهایی که به دست این بیعت

۴ - در برخی از نسخه های نهج البلاغه از جمله در همین کتاب اصلاً **إِنْ** ذکر نشده لیکن در شرح

ابن ابی الحدید این عبارت با **إِنْ** آمده است (مترجم)

شکنان انجام گرفته مباح بوده در حالی که خداوند چنین اعمالی را حرام فرموده است لذا این اعتقاد آنها به منزله اعتقاد به مباح بودن زنا و جواز شرب خمر می باشد.

قطب راوندی^۵ که یکی دیگر از شارحان نهج البلاغة می باشد گفته است: جواز قتل آنها به سبب این است که آنان داخل در عموم آیه شریفه «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا...» بوده و از مصادیق آن می باشند زیرا آنها با خدا و پیامبرش (ص) به جنگ برخاستند و جنگ با علی (ع) جنگ با پیامبر (ص) است، چنان که آن حضرت فرموده است: حَرْبُكَ يَا عَلِيُّ حَرْبِي دیگر این که در زمین به ایجاد فساد و تباهی پرداختند، ابن ابی الحدید به این پاسخ اعتراض کرده گفته است: اشکال در جواز قتل همه سپاهیان است به جرم این که از کشتن یک تن مسلمان جلوگیری نکردند، و تعلیلی که در سخن امام (ع) برای روا بودن این امر شده، عدم انکار منکر است نه شمول آیه شریفه.

آنچه من در این باره می گویم این است که پاسخ دوم قویتر و پاسخ نخستین ضعیف است، زیرا اگرچه کشتن کسی که معتقد به مباح بودن آنچه حرمت آن از ضروریات دین است مانند زنا و شرب خمر، واجب است لیکن نمی توانم بگویم این وجوب شامل کسی است که از طریق تأویل آیات، محرماتی از دین را حلال بدانند مانند وجوب کشتن این سپاهیان به سبب کشتاری که کرده و طغیانی که

۵ - ابوالحسن سعید بن هبة الله بن حسن معروف به قطب راوندی از فقها و ثقات و اعیان شیعه است، شرح او بر نهج البلاغة در ده مجلد به نام منهاج البراءة موسوم است، و آثار بسیار دیگری دارد، وی از مردم راوند است که یکی از قرای کاشان می باشد، در سال ۵۷۳ هـ درگذشته و در قم مدفون شده است. فرهنگ دهخدا (مترجم).

۶ - سوره مائده (۵) آیه (۳۳) یعنی: کیفر آنها که با خدا و پیامبر به جنگ برمی خیزند و در روی زمین دست به فساد می زنند جز این نیست که کشته شوند...

مرتکب شده اند، زیرا اگر چه فساد اعمال آنها روشن و مسلم است لیکن همه این کارها را بر اساس تأویلاتی که برای خود داشته اند به جا آورده اند بنابراین تفاوت میان اعتقاد به حلال بودن شرب خمر و زنا، و اعتقاد اینها به مباح بودن آنچه مرتکب شده اند روشن است.

اما اعتراضی که بر پاسخ دوم شده نیز ضعیف است، زیرا در پاسخ این معترض می توان گفت: اگر یک تن مسلمان بی گناه از روی عمد به وسیله یکی از افراد سپاهی کشته شود و دیگر افراد این سپاه حضور داشته و با وجود قدرت، از این عمل زشت جلوگیری نکنند، خودداری آنها نشانه رضای خاطر آنان بوده و کسی که راضی به قتل دیگری است شریک قاتل اوست، بویژه اگر همنشین و یار و همکار او باشد مانند همبستگی و یک پارچگی که در میان سپاهیان برقرار است، اما خروج و سرکشی این سپاه بر ضد امام عادل به منزله جنگ با خدا و پیامبر (ص) است و کشتن کارگزار آن حضرت و خازنان بیت المال و تاراج آن، و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مسلمانان و به تباهی کشانیدن نظام اجتماعی آنان همان سعی در فساد بر روی زمین است که مدلول آیه شریفه می باشد.

فرموده است: دَغٌّ... تا آخره

یعنی: اگر تنها یک تن از مسلمانان به دست آنها کشته شده بود قتل همگی آنان برای من روا بود چه رسد به این که به اندازه عده ای که به همراه آنها وارد بصره شدند از مسلمانان کشته اند، کلمه ما در جمله: دَغٌّ مَا أَتَهُمْ، زایده است، و این شباهت و همگونی در این جا از نظر کثرت کشتار مسلمانها به وسیله آنهاست، و سخن امام (ع) درست است زیرا آنها جمعیت بسیاری از دوستان آن حضرت و نگهبانان بیت المال را کشتند، و چنان که ذکر شد و امام (ع) در گفتار خود بدان اشاره فرمود، برخی را از طریق غدر و پیمان شکنی و بعضی را پس از اسارت و شکنجه و آزار به قتل رسانیدند. و توفیق از خداوند است.

۱۷۲- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

أَمِينُ وَخِيهِ، وَخَاتَمُ رُسُلِهِ، وَبَشِيرُ رَحْمَتِهِ، وَنَذِيرُ نِقْمَتِهِ
أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ؛ وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ؛ فَإِنْ شَغَبَ
شَاغِبٌ اسْتَعْتَبَ، فَإِنْ أَبِي قُوتِلَ. وَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَتْ الْإِمَامَةُ لَا تَنْتَقِذُ حَتَّى تَخْضُرَهَا عَامَّةُ
النَّاسِ فَمَا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ؛ وَلَكِنْ أَهْلُهَا يَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا؛ ثُمَّ لَيْسَ لِلشَّاهِدِ
أَنْ يَرْجِعَ، وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَخْتَارَ.

أَلَا وَإِنِّي أَقَاتِلُ رَجُلَيْنِ: رَجُلًا ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ؛ وَآخَرَ مَنَعَ الَّذِي عَلَيْهِ.
أَوْصِيَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ مَا تَوَاصَى الْعِبَادُ بِهِ، وَخَيْرُ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ
عِنْدَ اللَّهِ، وَقَدْ فُتِحَ بَابُ الْحَرْبِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَلَا تَخِيلُ هَذَا الْقَلَمُ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ
وَالصَّبْرِ، وَالْعِلْمِ بِسَوَاقِيعِ الْحَقِّ، فَاْمْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ، وَفَقُّوا عِنْدَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، وَلَا تَنْجَلُوا
فِي أَمْرِ حَتَّى تَتَبَيَّنُوا؛ فَإِنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ أَمْرٍ تَنْكِيرُوهُ غَيْرًا.

أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي أَصْبَحْتُمْ تَتَمَتُّونَهَا وَتَرْغَبُونَ فِيهَا، وَأَصْبَحَتْ تُغْضِبُكُمْ
وَتُزْصِكُمْ؛ لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ وَلَا مَمَرٍ لَكُمْ الَّذِي خُلِقْتُمْ لَهُ وَلَا الَّذِي دُعِيتُمْ إِلَيْهِ، أَلَا وَإِنَّهَا
لَيْسَتْ بِبَاقِيَةٍ لَكُمْ، وَلَا تَبْقَوْنَ عَلَيْهَا، وَهِيَ وَإِنْ غَرَّكُمْ مِنْهَا فَقَدْ حَذَرْتُكُمْ شَرَّهَا. فَدَعُّوا
غُرُورَهَا لِتَحْذِيرِهَا، وَاطْمَاعَهَا لِتَخَوُّيفِهَا، وَسَابِقُوا فِيهَا إِلَى الدَّارِ الَّتِي دُعِيتُمْ إِلَيْهَا، وَانْصَرِفُوا
بِقُلُوبِكُمْ عَنْهَا وَلَا تَخَيِّنَ أَحَدُكُمْ خَنِينَ الْأَمَةِ عَلَى مَا زُورَى عَنْهُ مِنْهَا، وَاسْتَيْمُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ. أَلَا وَإِنَّهُ
لَا يَصْرُكُمْ تَضْيِيعُ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَاكُمْ بَعْدَ حِفْظِكُمْ قَائِمَةً دِينَكُمْ. أَلَا وَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ بَعْدَ

تَضَيِّعْ دِينَكُمْ شَيْءٌ حَافِظْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، أَخَذَ اللَّهُ بِقُلُوبِنَا وَقُلُوبِكُمْ إِلَى الْحَقِّ
وَأَلْهَمَنَا وَلِيًّا كُمْ الصَّبْرَ.

«پیغمبر اکرم (ص) امین وحی خداوند، و خاتم پیامبران، و مرده آور
رحمت و بیم دهنده عذاب او بود.

ای مردم! سزاوارترین مردم برای این امر (خلافت) کسی است که
نسبت به آن از همگی نیرومندتر و به دستورهای خداوند در این باره، از همه
کس داناتر باشد، پس اگر گرفته جویی به آشوبگری پردازد باید از او خواسته شود
دست از آن باز دارد و اگر باز نایستد باید کشته شود، به جان خودم سوگند اگر
امامت و پیشوایی جز با حضور همگی مردم منعقد نمی شود برای تحقق آن
راهی نیست لیکن کسانی که شایستگی حلّ و عقد امور را دارند از جانب
کسانی که حضور ندارند رایزنی می کنند و خلیفه را بر می گزینند پس از آن
کسی که حاضر بوده نمی تواند از رأی خود باز گردد، و آن که غائب بوده نباید
راهی دیگر برگزیند، آگاه باشید من با دو کس می جنگم، یکی آن که
ادعای چیزی کند که در آن حقی ندارد و دیگر کسی که از ادای حقی که بر
اوست شانه تهی کند.

ای بندگان خدا! شما را به پرهیزکاری سفارش می کنم، زیرا این بهترین
چیزی است که بندگان خدا باید آن را به همدیگر سفارش کنند، و نیکوترین
سرانجامی برای کارها در نزد خداوند است، اینک باب جنگ و ستیز میان
اهل قبله گشوده شده است، و کسی نمی تواند پرچمدار مقابله با آن شود
مگر این که اهل بینش و شکیبایی بوده و به موارد حق دانا باشد. پس به آنچه
فرمان داده می شوید اقدام کنید و از آنچه نهی می شوید باز ایستید و تا امری
را روشن و معلوم نکرده اید درباره آن شتاب نکنید، زیرا برای ماست که آنچه
را شما نمی پسندید تغییر دهیم.

بدانید این دنیایی که آرزومند آنید، و به آن دلبستگی دارید، و گاهی
شمارا خشمگین و زمانی خشنود می سازد، سرا و منزلگاهی که شما برای آن

آفریده شده و به آن دعوت شده باشید نیست، آگاه باشید که نه دنیا برای شما باقی می ماند و نه شما برای آن، و اگر دنیا شما را فریب می دهد از شر خود نیز بر حذر می دارد، پس با توجه به هشدار او آنچه را مایه فریب است رها کنید و با بیمی که می دهد از طمع برانگیزیهای آن دوری ورزید، برای رسیدن به سربایی که به آن دعوت شده اید بر یکدیگر سبقت جویند و از ته دل از دنیا روگردان باشید، هیچ یک از شما نباید بر چیزی از دنیا که از او گرفته شده همچون کنیزکان گریه و ناله سردهد، و نعمتهایی را که خداوند بر شما ارزانی داشته با شکیبایی بر طاعت و محافظت بر احکامی که در کتابش اجرای آنها را از شما خواسته است بر خویشان کامل گردانید، آگاه باشید اگر پایه دین خود را استوار سازید، تباهی چیزی از دنیایان به شما زیانی نمی رساند، و هم بدانید اگر دین خود را تباه گردانید آنچه از دنیا برای خویش نگه داشته اید سودی برای شما نخواهد داشت، خداوند دلهای ما و شما را به سوی حق متوجه گرداند، و به ما و شما شکیبایی مرحمت فرماید.»

آغاز این خطبه در ستایش پیامبر اکرم (ص) است، گواه این که آن حضرت امین وحی و تنزیل است و آن را از تحریف و تبدیل حفظ می کند عصمت اوست، و گواه این که خاتم پیامبران است قول خداوند متعال است که فرموده است «وَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ» و دلیل این که مژده دهنده رحمت الهی به دادن ثوابهای فراوان و بیم دهنده کیفر او به وسیله عذابهای سخت و دردناک است آیه شریفه «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا» می باشد. سپس امام (ع) نکاتی را به شرح زیر بیان کرده است:

۱ - احکامی که بر طبق آنها آن حضرت از همگان برای خلافت سزاوار و شایسته تر است، حصر حقانیت و شایستگی به آن بزرگوار از دو نظر

۱ - سوره فتح (۴۸) آیه (۸) یعنی: ما تو را فرستادیم که گواه و مژده دهنده (رحمت) و ترساننده (از عذاب) باشی.

است: اول این که باید نیرومندترین مردم، عهده دار امر خلافت شود، و آن حضرت در سیاست و اداره امور مملکت از همگان نیرومندتر، و در شناخت شرایط و موقعیتها و چگونگی تدبیر امور شهرها و اداره جنگها از همه کس داناتر، و به سبب داشتن این صفات شجاعترین و دلیرترین مردم بوده است. دوم این که زمامدار باید بیش از دیگران دستورهای خداوند را در امور خلافت به کار بندد.

و این کار مستلزم آن است که امام در اصول و فروع دین داناتر از دیگران باشد تا هر کاری را در جای خود انجام دهد، همچنین لازمه این امر، حفظ و مراعات شدید حدود الهی و عمل به آنهاست و این خود مستلزم آن است که از همه افراد مردم زاهدتر و پارساتر و عادلتر باشد، و چون همه این فضیلتها در وجود آن حضرت مجتمع بود، با این سخن اشاره به نفس نفیس خویش فرموده است.

۲ - احکامی است درباره کسی که پس از انعقاد بیعت با امام فتنه انگیزی و آشوبگری کند که باید در آغاز به نرمی او را راضی کنند و بخواهند که به راه حق بازگردد، پس از این اگر امتناع ورزد باید با او پیکار شود، و این حکم به مقتضای گفتار خداوند متعال است که فرموده است: «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا».

۳ - در چگونگی برگزیدن امام از طریق اجماع است که آن را طی عبارت: وَلَعَمْرِي تَا مَا إِلَىٰ ذَٰلِكَ سَبِيلٌ بیان فرموده است، و مفهوم آن این است که در اجماع شرط نیست همه مردم حتی مردم عامی در آن شرکت داشته باشند، زیرا اگر مشروط به این شرط باشد هرگز اجماع متحقق و منعقد نخواهد شد، و لازم می آید امامت هیچکس به صحت صورت نگیرد، برای این که اجتماع همگی مسلمانان از اطراف و اکناف روی زمین امری متعذر و غیر ممکن است، بلکه آنچه در

۲ - سوره حجرات (۴۹) آیه (۹) یعنی: هرگاه دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند میان آنان آشتی برقرار کنید.

اجماع شرط و معتبر است این است که اهل حلّ و عقد از امت محمد(ص) در یکی از امور اتفاق کنند^۳، و اهل حلّ و عقد همان علما و دانشمندان اقتند، و اینها همگی در هنگام بیعت با آن حضرت اجتماع و اتفاق داشته اند و هیچ کس از آنها و غیر آنها از عوام مردم نمی تواند پس از انعقاد امامت از اطاعت سر باز زند، همچنین کسی که غایب بوده و در اجماع حضور نداشته نمی تواند راهی غیر از آنچه اهل حلّ و عقد بر آن اتفاق کرده اند، برگزیند.

اگر گفته شود امیرمؤمنان(ع) تنها به اجماع مردم بر بیعت خود استدلال کرده است و اگر نصر یا دلیل دیگری بر صحت امامت او وجود داشت استدلال به نصر سزاوارتر بود و از اجماع سخن نمی فرمود.

پاسخ این است که استدلال آن حضرت به اجماع، افاده نفی نصر و یا اثبات آن را نمی کند، بلکه جایز است ضمن احتجاج به اجماع، نصر هم موجود باشد، و به مناسبت سابقه عمل نسبت به خلفای پیشین تنها به اجماع استدلال فرموده باشد، و هم محتمل است که خودداری آن حضرت از استدلال به نصر برای این بوده که می دانسته است با وجود آن به ذکر و یادآوری نصّ التفات و توجهی نمی شود زیرا وقتی که در ابتدای کار و هنگام رحلت رسول خدا(ص) به آن اعتنا نشده است پس از گذشت مدتی طولانی از صدور آن، و دگرگونی اوضاع، در ذکر آن سودی متصور نیست.

۴ - بیان این است که جنگ با دو کس واجب است، اول آن کسی که پس

۳ - توجه به این نکته لازم است که مطابق آنچه همه تاریخ نگاران نوشته اند در اجتماع سقیفه بنی ساعده هیچ یک از بنی هاشم مانند علی بن ابی طالب(ع) و عباس عمّ پیامبر اکرم(ص) و زبیر و دیگران و همچنین دوستان آنها مانند سلمان و ابوذر و عمار و غیرهم حضور نداشته و مشغول تجهیز جسد مقدس پیامبر خدا(ص) بوده اند و بدون شرکت آنها که خاندان نبوت و عمده رجال حلّ و عقد بوده اند و مخالفت طایفه انصار، اجماع متحقق نشده است و بسیاری از دانشمندان اهل سنت مانند امام فخر رازی تحقق اجماع را در سقیفه انکار کرده اند(مترجم)

از انجام یافتن بیعت با امام عادل، بر او خروج کرده سربه نافرمانی بردارد و ادعا کند که پیشوایی حق اوست در حالی که برای دیگران به اجماع ثابت است که حق او نیست، دوم مردی که در برابر امام سرکشی و طغیان کند و هیچ یک از احکام و فرمانهای او را نپذیرد، روشن است که مراد از دسته اول اصحاب جمل است و دومین اشاره به معاویه و یاران اوست.

امام (ع) در دنباله این سخنان به تقوا و پرهیزگاری سفارش می‌کند، زیرا پرهیزگاری و دوری جستن از معصیت خداوند بهترین توشه‌ای است که انسان آن را در کوششها و جنبشهای زندگی دنبال می‌کند، از این رو تقوا نیکوترین چیزی است که باید بندگان خدا به یکدیگر سفارش کنند.

فرموده است: وَقَدْ فَتِحَ بَابُ الْحَرْبِ... تَا غَيْرًا.

این گفتار مشتمل بر اعلام حکم متجاوزان و سرکشان از اهل قبله است که بطور اجمال بیان، و تفصیل آن را به اوامری که درباره جنگ با آنان صادر می‌کند احاله فرموده است، زیرا مردم پیش از رویداد جنگ جمل تکلیف خود را درباره جنگ با اهل قبله نمی‌دانستند و آگاه نبودند که سنت و حکم شرعی در این باره چیست تا این که مسائل آن را از آن حضرت فرا گرفتند، از شافعی^۴ نقل شده که گفته است: اگر علی (ع) نمی‌بود احکامی که درباره متجاوزان از اهل اسلام است به هیچ وجه شناخته نمی‌شد.

فرموده است: وَلَا يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمُ إِلَّا أَهْلُ الْبَصَرِ.

یعنی پرچم مقابله با ستمکاران و متجاوزان اهل قبله را جز صاحبان بینش و خردهای برتر کسی نمی‌تواند به دوش کشد، و آنانی که در برابر رویدادهای

۴ - محدث بن ادریس شافعی نسب او به عبد مناف می‌رسد و در سال ۱۵۰ هـ متولد شده و در سال ۲۰۴ هـ در مصروفات یافته است. او پیشوای طریقه شافعیه که یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنت است می‌باشد، در ستایش علی (ع) و خاندان پیامبر (ص) اشعاری دارد. نامه دانشوران (مترجم)

ناگوار شکیبایی، و در قبال وسوسه ها از شتاب خودداری و به موارد حق آگاهی دارند می توانند آن را رهبری کنند، باید دانست که در آن زمان مسلمانان جنگ با اهل قبله یعنی نبرد با یکدیگر را گناهی بزرگ و مهم می شمردند، و با ترس و بیم در این امر شرکت می کردند، از این رو امام (ع) فرموده است که پرچم قیام علیه متجاوزان اهل اسلام را جز آنانی که بر شمرده کسی نمی تواند به دوش کشد، و واژه عَلم (پرچم) در خطبه به فتح لام روایت شده است. و معنای آن روشن است زیرا در جنگ، پرچمدار، به منزله مدار و محور است و دلهای رزمندگان به آن بسته است، لذا لازم است کسی که ریاست این کار را بر عهده دارد به صفاتی که ذکر فرموده آراسته باشد تا بتواند هر کاری را در محلّ و موقع خود انجام دهد.

سپس امام (ع) مردم را به اصولی کلیّ توجه می دهد که در هنگام عزیمت برای نبرد با متجاوزان اهل قبله رعایت کنند، و عبارت است از این که به هر چه فرمان داده می شوند اقدام کنند و از هر چه نهی می شوند دست باز دارند، و درباره کاری که آن را به خوبی روشن و مشخص نکرده اند شتاب نورزنند، مراد از جمله اخیر این است که در انکار امری که آن حضرت انجام و یا فرمان داده، پیش از آن که چگونگی و فایده آن را از او جویا شوند شتاب نکنند، زیرا آن حضرت می تواند هر امری را که ناپسند آنهاست تغییر دهد یعنی اگر حقیقه در آن امر مصلحت و سودی نباشد در آن دگرگونی به عمل آورد، این که امام (ع) دستور می دهد اگر امری مورد ناخشنودی و انکار آنهاست چگونگی آن را روشن سازند برای این است که امکان دارد آنچه ناپسند آنهاست در حقیقت زشت و ناپسند نباشد، و به سبب ناآگاهی به علل و مصالح، آن را زشت شمارند و با زبان یا عمل به انکار آن بشتابند و در نتیجه دچار خطا و لغزش شوند.

یکی از شارحان درباره گفتار آن حضرت که فرموده است: فَإِنَّ لَنَا عِنْدَ كُلِّ أَمْرٍ نَكْرُونَهُ غَيْرًا گفته است: این سخن اشاره دارد به این که او مانند عثمان نیست که آنچه را نهی می کرد و مردم اعتنا نکرده مرتکب آن می شدند درنگ کند، بلکه

هر چیزی را که مسلمانان ناخوش می دارند و عرف و شرع اقتضای دگرگونی آن را دارد نسبت به تغییر آن اقدام می کند.

پس از این امیرمؤمنان (ع) با ذکر اموری چند لزوم نفرت و بیزاری جستن از دنیا را بدین شرح گوشزد می کند:

۱ - از این که مردم آرزومند و مایل به دنیا باشند و در برابر محرومیت از خوشیها و نعمتهای آن خشمگین و هنگام برخورداری از آنها خشنود شوند دستور بیزاری می دهد، زیرا دنیا خانه و منزلگاهی نیست که انسان ها برای آن آفریده شده و بدان خوانده شده باشند، و این خود هشداری است بر لزوم توجه به جهان واپسین و کار و کوشش برای آن.

۲ - با ذکر این که مال و متاع دنیا برای کسی باقی نمی ماند، و مردم هم در این جهان پایدار نمی مانند از شیفستگی و دلبستگی به دنیا دستور نفرت و بیزاری می دهد.

۳ - تذکر می دهد که در دنیا حقیقه سودی نیست، و اگرچه انسان را با زرق و برق خود فریب می دهد و معتقد می گرداند که در آن خیر و کمالی است اما در برابر به حدوث آفات و بروز دگرگونیهای ناگوار و گوناگون نیز هشدار می دهد، از این رو سزاوار است مردمان، خیر اندک آن را به خاطر شرّ بسیاری که دارد رها کنند و با توجه به بیمهایی که می دهد از دواعی دل انگیز آن چشم پوشند، و در راه به دست آوردن سود واقعی و سرایی که به آن دعوت شده و برای آن آفریده شده اند بر یکدیگر سبقت جویند، و از ته دل از دنیا منصرف باشند یعنی در آن زهد حقیقی پیشه کنند؛ زیرا زهد ظاهری کسی که در برابر محرومیت از متاع دنیا و ناکامیهای آن آه و ناله سر می دهد سودی ندارد، امام (ع) این آه و فغان زاهد نمایان را به بانگ و ناله کنیزکان تعبیر فرموده است؛ زیرا این آواز بیشتر از آنها که معمولاً مورد ضرب و شتم قرار می گیرند شنیده می شود، و بر اثر آن به ناله و زاری می پردازند. باید دانست به جای واژه حنین که به معنای بانگ زاری است حَین

با خای نقطه دار نیز روایت شده که به معنای از توی دماغ گریه کردن است. پس از آن که امام (ع) سفارش فرمود که مردم زهد حقیقی را پیشه سازند آنها را به شکیبایی بر فرمانبرداری و بندگی خداوند و محافظت بر اجرای اوامر و نواهی کتاب او توصیه می‌کنند زیرا انسان با درپیش گرفتن زهد و بی میلی و بیزاری از دنیا می‌تواند موانع درون و برون را برطرف سازد، و با طاعت و عبادت نفس بدکنش را فرمانبردار نفس مطمئنه گرداند، و این نتیجه و پاداش تحمل سختی در تهذیب نفس و سلوک در راه خداست، امام (ع) به صبر بر طاعت خدا ترغیب فرموده چون موجب کامل شدن نعمت آلهی است و زوشن است که فرمانبرداری خداوند سبب بزرگی در افاضه نعمتهای دنیوی و اخروی پروردگار به انسان است.

سپس آن بزرگوار تأکید می‌کند که در نگهداری آنچه دین بدان پا برجا و برقرار است کوشا باشند و بدانند که اگر چیزی از نعمتهای دنیا را از دست دهند و یا از آن بی بهره باشند با محافظت بر دین و سلامت آن زیانی نکرده‌اند، زیرا نگهداری دین و عمل به آن متضمن خیر کامل و ابدی اخروی است و آن را با خیر دنیا نمی‌توان مقایسه کرد، و در حفظ متاع دنیا سودی نیست، یعنی چنانچه انسان دین خود را تباه و خود را از قید آن رها سازد کوشش در حفظ آنچه از دنیا در دست دارد برای او سودی ندارد، و این امری مسلم و بی نیاز از توضیح و اثبات است.

سپس امام (ع) گفتار خود را با دعا برای خود و آنان پایان داده از خدا می‌خواهد که دل‌های آنها را به سوی حق متوجه سازد، یعنی آنان را ملهم فرماید که حق را طلب کنند و به آن هدایت شوند و در راه آن گام بردارند، پس از آن صبر و شکیبایی برای آنان از خداوند درخواست می‌کند، یعنی صبر بر طاعت و شکیبایی از ارتکاب معصیت. و توفیق از خداوند است.

۱۷۳- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است، که در باره طلحه بن عبیدالله ایراد فرموده است:

قَدْ كُنْتُ وَمَا أَهْدُ بِالْحَرْبِ، وَلَا أُرْهَبُ بِالضَّرْبِ، وَأَنَا عَلَى مَا قَدْ وَعَدَنِي رَبِّي مِنَ النَّصْرِ، وَاللَّهِ مَا اسْتَعْجَلَ مُتَجَرِّدًا لِلطَّلَبِ بِدَمِ عُمَانَ، إِلَّا خَوْفًا مِنْ أَنْ يُطَالَبَ بِدَمِهِ لِأَنَّهُ مَطِئُهُ، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَحْرَصُ عَلَيْهِ مِنْهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُغَالِظَ بِمَا أَجْلَبَ فِيهِ لِيُلبَسَ الْأَمْرُ، وَيَقَعَ الشُّكُّ! وَاللَّهِ مَا صَنَعَ فِي أَمْرِ عُمَانَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ: لَيْسَ كَانَ ابْنُ عَقَّانَ ظَالِمًا، كَمَا كَانَ يَزْعُمُ، لَقَدْ كَانَ يَتَّبِعُنِي لَهُ أَنْ يُؤَاوِرَ قَاتِلِيهِ، أَوْ أَنْ يُتَابَذَ نَاصِرِيهِ، وَلَكِنْ كَانَ مَظْلُومًا لَقَدْ كَانَ يَتَّبِعُنِي لَهُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَنَبِّهِينَ عَنْهُ، وَالْمُعْذِرِينَ فِيهِ، وَلَسَ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَصْلَتَيْنِ لَقَدْ كَانَ يَتَّبِعُنِي لَهُ أَنْ يَعْتَرِلَهُ وَيَرْكُدَ جَانِبًا، وَيَدْعَ النَّاسَ مَعَهُ، فَمَا فَعَلَ وَاحِدَةً مِنَ الثَّلَاثِ، وَجَاءَ بِأَمْرِ لَمْ يُعْرِفْ بَابَهُ، وَلَمْ تَسْلَمْ مَعَاذِيرُهُ.

نَهْئَةً عَنْهُ: او را از آن بازداشت و منع کرد.

فُعْذِرْنِي: با تخفیف، پوزشخواهان و با تشدید به کسانی گفته می شود که اظهار عذر کنند و برای آنها عذری نباشد. رَکَدَ: از حرکت ایستاد.

«من تا کنون به جنگ تهدید نمی شدم و کسی مرا از ضربت شمشیر نمی ترسانید، و من به وعده نصرت پروردگارم یقین دارم، به خدا سوگند او (طلحه) شتابان برای خونخواهی عثمان بیرون نیامده جز از بیم این که خون او

از وی مطالبه شود زیرا وی مورد این گمان است، و در میان گروهی که بر عثمان شوریدند کسی به این کار از او حریصتر نبوده است، از این رو خواسته است تا با گردآوری سپاهی به عنوان خونخواهی امر را مشتبه سازد و ایجاد شک کند، به خدا سوگند او درباره عثمان هیچ یک از این سه کار را انجام نداد، این که اگر فرزند عَفَّان چنان که او گمان می‌کرد ستمکار بود، برایش سزاوار بود که کشندگان او را باری و از یاران وی دوری و با آنان دشمنی کند، و اگر ستمدیده و مظلوم بود برایش شایسته بود که از بازدارندگان قتل او باشد و عذر او را برای مردم بیان کند، و چنانچه درباره این دو امر تردید داشت وظیفه اش این بود از او کناره‌گیری کند و به گوشه‌ای بنشیند و مردم را با او واگذارد، لیکن هیچ یک از این سه کار را نکرد، و به کاری دست زد که دلیل آن شناخته نیست و عذر درستی برای آن ندارد.»

باید دانست امیرمؤمنان (ع) هنگامی این سخنان را بیان فرموده که به او خبر رسید طلحه و زبیر خروج کرده و به بصره رهسپار شده و او را به جنگ تهدید کرده‌اند.

فرموده است: وَقَدْ كُنْتُ تَا النَّصِيرِ.

این جملات پاسخی به تهدید سران جنگ جمل است، و پیش از این همین الفاظ عیناً آمده و شرح داده شده است جز این که در آن جا «وَأَنِّي عَلَى يَقِينٍ مِنْ رَبِّي» فرموده و در این جا «وَأَنَا عَلَى مَا قَدْ وَعَدَنِي رَبِّي مِنَ النَّصِيرِ» گفته است، و آنچه آن حضرت بر آن اطمینان داشت یقین بر پیروزی بود که از زبان پیامبر گرامی (ص) به او رسیده بود، و او در جمله وَمَا أَهْدُكَ بِرَأْيِ حَالٍ وَفَعَلَ كُنْتُ تَامَةً است.

فرموده است: وَاللَّهِ مَا اسْتَفْجَلْتُ... تَا وَيَقَعُ الشَّكُّ.

این سخن به سران جنگ جمل اشاره دارد که برای این که مردم را درباره کشندگان عثمان به شک و شبهه اندازند خونخواهی او را دستاویز خود کرده روانه

بصره شدند سپس در ردّ این شبهه بیان می‌کند که طلحه جز از بیم این که خون عثمان را از او مطالبه کنند خروج نکرده است؛ زیرا او مورد این گمان و متهم به قتل عثمان است، و ما پیش از این در باره این که طلحه مردم را بر کشتن عثمان بر می‌انگیخت و آنان را از هر سود در خانه او گرد می‌آورد سخن رانده ایم، نقل شده که طلحه سه روز تمام مردم را از به خاک سپردن عثمان بازداشت، و حکیم بن حزام و جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ برای دفن او از علی (ع) کمک خواستند اما طلحه عده‌ای را سر راه آنها نشانید تا آنان را با سنگ مورد تعرض قرار دهند، پس چند تن از یاران طلحه جنازه عثمان را بیرون برده تا در کنار دیواری که به حشّ کوکب معروف و گورستان یهود بود برسانند، هنگامی که جنازه را به آن جا منتقل ساختند نخست آن را سنگباران کردند سپس تصمیم گرفتند آن را به کناری اندازند لیکن علی (ع) به آنها پیغام داد و آنها را از این کار بازداشت تا این که در همان حشّ کوکب به خاک سپرده شد، روایت شده طلحه برای جلوگیری از دفن عثمان در گورستان مسلمانان به جنگ و جدال پرداخت و گفت: سزاوار این است که در دیر سلع یعنی گورستان یهود به خاک رود.

خلاصه چنان که آن بزرگوار فرموده است: در میان قوم، هیچ کس بر کشتن عثمان از او حریص‌تر نبود لیکن اکنون در صدد برآمده حقیقت را دگرگون کند و با گردآوری شماری از مردم زیر عنوان قیام برای خونخواهی عثمان امر را بر مردم مشتبه کرده، آنها را در باره دخالت او در این امر به شک و تردید اندازد. فرموده است: **وَوَاللّٰهٖ مَا صَنَعَ فِیْ اَمْرِ عُثْمَانَ ...** تا آخر.

این گفتار به گونه قیاس شرطی منفصل^۱ در استدلال علیه طلحه و ردّ هرگونه عذر و بهانه او در خروج برای خونخواهی عثمان است، توضیح مطلب این است که

۱ - هرگاه تناسب در قضیه شرطیه از راه تنافی میان نسبت‌های اجزاء آن باشد آن را منفصله خوانند و آن بر سه گونه است حقیقه، مانعة الجمع و مانعة الخلو، و در این جا مقصود، قیاس شرطی منفصله حقیقه است. منطق مظفر (مترجم)

وضع طلحه در مورد عثمان و خروج او برای انتقام از کشتندگانش از سه حال بیرون نیست: یا عثمان را ستمکار می داند و یا او را ستمدیده و مظلوم می شناسد و یا نسبت به این دو امر تردید و تأمل دارد، در صورت اول بر او واجب بود کشتندگان وی را یاری و با آنها همکاری کند و با یاری کنندگان او به مبارزه پردازد؛ زیرا رد منکر بر او واجب است در حالی که به گمان کسانی که این باور را دارند او به دشمنی با کشتندگان عثمان پرداخته و به همراه آنان که او را یاری داده اند به خونخواهی وی برخاسته است، در صورت دوم بر او واجب بود که مردم را از کشتن او باز دارد و از طرف او نسبت به کارهای خلافی که کرده است عذر بخواهد؛ زیرا انکار منکر نیز بر او واجب است در صورتی که طبق آنچه درباره طلحه نقل شده و مشهور است او مردم را بر ضد عثمان پشتیبانی و بدعتهای او را فاش کرد و انحرافات او را بزرگ شمرد، و در صورت سوم بر او واجب بود از او کناره گیری، و از دخالت در امر وی خودداری کند، و چنین نکرده بلکه به جنبش در آمده و انتقام خون او را می خواهد، و در همه این احوال طلحه در خروج خود بر ضد امیرمؤمنان (ع) و شکستن بیعت آن حضرت محکوم است، بنابراین برای کاری که او به آن دست زده هیچ دلیلی متصور نیست، **أَمْرٌ لَا يُعْرِفُ بَابُهُ** یعنی دلیل ورود او در این امر شناخته نبوده و عذر او پذیرفته نیست. و توفیق از خداوند است.

۱۷۴- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

أَيُّهَا الْغَافِلُونَ غَيْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ، وَالتَّارِكُونَ الْمَأْخُودَ مِنْهُمْ، مَا لِي أَرَاكُمْ عَنِ اللَّهِ ذَاهِبِينَ، وَإِلَى غَيْرِهِ رَاجِعِينَ؟ كَأَنْتُمْ نَعَمْ أَرَأَيْتُمْ أَرَأَحَ بِهَا سَائِمٌ إِلَى مَرْغَى وَيَّتِي، وَمَشْرَبٌ دَوِيٌّ!! إِنَّمَا هِيَ كَالْمَغْلُوفَةِ لِلْمُدَى، لَا تَعْرِفُ مَا ذَا يُرَادُ بِهَا: إِذَا أَحْسِنَ إِلَيْهَا تَحَسَّبُ يَوْمَهَا دَهْرَهَا، وَشَبَعَها أَمْرَهَا؛ وَاللَّهُ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَخِيرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَخْرَجِهِ وَمَوْلَجِهِ وَجَمِيعِ شَأْنِيهِ لَفَعَلْتُ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا فِي رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَلَا وَإِنِّي مُفْضِيهِ إِلَى الْخَاصَّةِ مِمَّنْ يُؤْمَنُ ذَلِكَ مِنْهُ. وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، وَأَصْطَفَاهُ عَلَى الْخَلْقِ؛ مَا أَنْطِقُ إِلَّا صَادِقًا، وَقَدْ عَهِدَ إِلَيَّ بِذَلِكَ كُلِّهِ، وَبِمَهْلِكٍ مَنْ يَهْلِكُ، وَمَنْجَى مَنْ يَنْجُو؛ وَمَا لِي هَذَا الْأَمْرُ؛ وَمَا أَبْقَى شَيْئًا يَمُرُّ عَلَى رَأْسِي إِلَّا أَفْرَعُهُ فِي أَذُنِّي وَأَفْضِي بِهِ إِلَيَّ. أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَحْكُمُ عَلَى طَاعَةٍ إِلَّا وَأَسْبِقُكُمْ إِلَيْهَا وَلَا أَنُهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ إِلَّا وَأَتْنَاهُ قَبْلَكُمْ عَنْهَا.

سائِم: شبان
دَوِي: محل دردزا
مُدَى: جمع مدیة به معنای کاردار است

«ای غفلت زدگانی که از شما غافل نیستند، و ای رها کنندگانی که رها نمی شوید، چه شده است شما را می بینم از خداوند دوری گزیده و به سوی غیر او رو آورده اید، گویا شما همچون گوسفندان یا شترانی هستید که

شبانه آنها را به چراگاهی و باخیزه، و به آبشخوری بیماری را برده است، آنها مانند دامهایی می باشند که پروار شده و برای کار آماده گشته اند و نمی دانند درباره آنها چه اراده ای دارند، اگر به آنها احسان شود روز خود را روزگاری می پندارند و سیری را هدف زندگی خود می شمارند، به خدا سوگند اگر بخوام می توانم هر کدام از شما را به آغاز و فرجام و همگی امور او آگاه سازم لیکن بیم دارم به سبب من به پیامبر خدا (ص) که درود خداوند بر او و خاندانش باد کافر شوید.

آگاه باشید من این آگاهیها را به خواص اصحاب خود که درباره آنها بیمی ندارم خواهم رسانید، سوگند به خدایی که او را به حق برانگیخت، و او را از میان خلائق برگزید، جز به راستی سخن نمی گویم، و پیامبر خدا (ص) همه اینها را به من آموخته، و محل نابودی کسی را که نابود می گردد و جای رهایی آن کس را که رستگار می شود و فرجام امر خلافت را به من آگاهی داده است، و چیزی باقی نگذاشته که بر سرم بگذرد مگر این که به من گوشزد فرموده و خبر آن را به من رسانیده است.

ای مردم! به خدا سوگند من شما را به انجام دادن طاعتی ترغیب نمی کنم مگر این که خود در به جای آوردن آن بر شما پیشی می گیرم، و از ارتکاب گناهی منع نمی کنم جز این که پیش از شما از آن بازایستم.»

خطاب امام (ع) عام و به همگان است، و این که آنان را غافل خوانده برای این است که از سرنوشت آخرت خود نا آگاهند، مراد از این که از آنها غفلت و فراموشی نیست این است که اعمال آنها در لوح محفوظ ثبت شده است، این که مردم ترک کنند گانند، یعنی طاعت و آنچه را بدان دستور داده شده اند رها می کنند، معنای المَأْخُذُ مِنْهُمْ این است که از عمر و دارایی دنیای آنها کاسته می شود. سپس درباره این که روی از خدا بر تافته اند، یعنی از فرمانبرداری او روی گردانده و به غیر او یعنی به زندگی این جهان و زیب و زیور آن دل بسته اند هشدار می دهد

و پس از آن آنها را به رمه گوسفندان یا شترانی تشبیه فرموده که چوپان یا شتربان آنها را به چراگاهی پر از درد و وبا، رانده باشد، وجه مشابهت، غفلت آنها همچون چهارپایان است و نفس اماره مانند چوپانی که دامها را به چراگاهی پر از درد و وبا براند آنان را به ارتکاب معاصی و بهره برداری از لذات و شهوات دنیا می کشاند و چون لذات و خوشیهای این جهان منشأ گناهای است که انسان را در معرض هلاکت اخروی و دردهای درمان ناپذیر جهان واپسین قرار می دهد به چراگاهی آن چنان تشبیه شده است.

فرموده است: **وَإِنَّمَا هِيَ كَالْمَغْلُوفَةِ.**

این تشبیه دیگری است که درباره مردم فرموده و آنان را به گاو و گوسفند پرواری همانند کرده است، مناسبت این تشبیه از چند جهت است، یکی توجه و دلبستگی مردم به لذات دنیا و خوردنیها و نوشیدنیهای آن است که از این جهت به حیوانی شباهت دارند که آن را پروار کنند و در علوفه دادن آن بکوشند و از این نظر که پایان همه لذتها و خوشیها مرگ است نیز شبیه اینها یاند، زیرا این دامهای پرواری نیز پس از چاقی و فربهی فرجامی جز کشتن و سربردن ندارند، غفلت مردم از مرگ و سرنوشتی که در پیش دارند وجه دیگر این تشبیه است چه مردم از این جهت مانند گاو و گوسفندند که از سرانجام خود که ذبح و کشتن است غافل و بی خبرند، مناسبت دیگر این که وقتی خوشبختی به انسان رومی آورد، و از خوشیها و لذات دنیا کامیاب می گردد می پندارد که این بهره مندیها برای او همیشه اوقات برقرار خواهد بود و خیال می کند که هدف از آفرینش او در این جهان تنها سیر خوردن و سیراب شدن است، و این درست حالت گاو و گوسفند است که وقتی علف جلو او ریخته می شود، با شتاب فراوان آنها را می خورد و اندیشه فردای خود را ندارد، و می پندارد که غرض از آفرینش او همین است و بس. وجه این تشبیه مناسبتهایی است که یاد کردیم.

پس از این امیرمؤمنان (ع) سوگند یاد می کند که اگر بخواد می تواند هر یک

از آنها را به مقاصدی که دنبال می‌کنند و کارهایی که انجام می‌دهند و همه احوالی که دارند خبر دهد، و این سخن همانند گفتار مسیح (ع) می‌باشد که در قرآن آمده است: «وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ^۱» و ما در مقدمه این کتاب امکان و سبب این علم را درباره پیامبران و دوستان خدا بیان کرده ایم. فرموده است: وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا فِي رَسُولِ اللَّهِ (ص).

یعنی بیم دارم درباره من غلو کنید و مرا بر پیامبر خدا (ص) برتری دهید، بلکه بیم داشت که با غلو درباره او به خدا کافر شوند چنان که نصارا هنگامی که مسیح (ع) آنان را از امور غیبی خبر می‌داد مدعی خدایی او شدند سپس فرموده است: أَلَا وَآتَى مُفْضِيهِ إِلَى الْخَاصَّةِ یعنی من این اخبار و اسرار را به خواص اصحاب خود می‌رسانم، منظور از خواص اصحاب، یاران دانشمند و ثابت قدم اوست که به رسوخ و استحکام ایمان آنها مطمئن، و از انحراف آنها به کفر ایمن است، و این روش همه بزرگان علم و حکمت است که ودایع دانش خود را جز به کسانی که شایستگی آن را داشته باشند نمی‌سپارند، با این همه چنان که می‌دانیم برخی از مردم برای علی (ع) مقام نبوت قائل شدند، و او را در رسالت شریک حضرت محمد (ص) دانستند و گروهی از این بالا تر رفته درباره او ادعای الوهیت کردند و مدعی شدند که او محمد (ص) را به پیامبری فرستاده است، و ادعاهای باطل دیگری که غلاة و گمراهان درباره آن حضرت گفته و رواج داده‌اند، یکی از شاعران اینها گفته است:

وَمَنْ أَهْلَكَ عَادًا وَتَمُودَ بَدَوَاهِيهِ
وَمَنْ قَالَ عَلَى الْمَنْبَرِ يَوْمًا وَهُوَ زَافِيهِ:
وَمَنْ كَلَّمَ مُوسَى فَوْقَ طُورٍ إِذْ بُنِيَ
سَلَوْنِي أَيُّهَا النَّاسُ فَحَارُّوا فِي مَعَانِيهِ^۲

۱- و شما را آگاه می‌کنم به آنچه می‌خورید و آنچه در خانه هایتان ذخیره می‌کنید.

۲- علی (ع) کسی است که اقوام عاد و نمود را با بلاهای سخت خود نابود ساخت، علی (ع) کسی است که باموسی (ع) در هنگامی که بر بالای کوه طور او را ندا کرد سخن گفت، علی (ع) کسی است که روزی که بر بالای منبر رفته بود گفت: ای مردم از من پیرسید... و مردم در معانی گفتار او حیران شدند.

و دیگری گفته است:

إِنَّمَا خَالِقُ الْخَلَائِقِ مَنْ زَعَرَ أَرْكَانَ خَيْبَرَ جَذْبًا
قَدْ رَضِينَا بِهِ إِمَامًا وَمَوْلَى وَسَجَدْنَا لَهُ إِلَهًا وَرَبًّا^۳

پس از این امام (ع) سوگند یاد می‌کند که جز به راستی سخن نگفته و آنچه در باره این امور خبر می‌دهد غیر از این نیست، و اعلام می‌کند که پیامبر خدا (ص) این اسرار را به او آموخته و محلّ نابودی آن کسی را که نابود می‌شود و... به او خبر داده است، أَفْضَى بِهِ إِلَيَّ یعنی آن را به من رسانیده و مرا بدان آگاه ساخته است. باید دانست که آنچه را پیامبر خدا (ص) به علی (ع) آموخته برخی به صورت جزیی بوده و فرد فرد وقایع را به او خبر داده است، و بعضی به گونه کلی بوده، به این معنا که اصولی کلی به آن حضرت القا می‌فرموده است که ذهن آن حضرت را آماده می‌کرده تا صور امور جزیی از جانب حق تعالی به او افاضه شود چنانکه پیش از این گفته ایم، و آنچه در این زمینه از آن حضرت نقل شده خطبه‌ای است که در آن از حوادث دردناک آینده سخن گفته و به قرامطه اشاره کرده و فرموده است: دوستی و هواخواهی ما را مدّعی می‌شوند و کینه و دشمنی ما را در دل پنهان می‌دارند به دلیل این که وارثان ما را می‌کشند و از سنتهای ما دوری می‌گزینند. و آنچه در این باره اتفاق افتاد به همان گونه بود که آن حضرت خبر داده بود، چه قرامطه شمار زیادی از خاندان ابوطالب را کشتند که نامهای آنها در کتاب مَقَاتِلُ الطَّالِبِينَ نوشته ابوالفرج اصفهانی^۴ مذکور است.

۳- تنها خالق آفریدگان کسی است که پایه‌های خیبر را به لرزه درآورد و از جا کند. ما خشنودیم به این که پیشوا و سرور ماست و به این که معبود و پروردگار ماست نیز او را سجده کردیم.

۴- ابوالفرج اصفهانی از اعظم دانشمندان، و در فنون ادب، موسیقی، وقایع و انساب سرآمد اقران خود می‌باشد، در سال ۲۸۴هـ متولد شده و در بغداد به تحصیل علوم پرداخته و زیدی مذهب بوده است، کتاب اغانی و مقاتل الطالبيين او معروف است، وفات او را به سال ۳۵۶هـ نوشته‌اند. نامه دانشوران (مترجم)

برخی از شارحان گفته‌اند: امام (ع) در خطبه‌ای که ذکر شد به ستونی که در مسجد کوفه به آن تکیه می‌داد اشاره می‌کند و می‌گوید: گویا حجرالاسود را می‌بینم که در این جا نصب شده است، وای بر آنها فضیلت حجرالاسود در ذات آن نیست بلکه به سبب جایگاه و موضع آن است، و آن، مدتی در این جا و مدتی دیگری در این جا (به محلّهای اشاره فرمود) باقی می‌ماند سپس آهنگ جایگاه خود کرده و به محلّ نخستین خود باز می‌گردد، و آنچه قرامطه^۵ نسبت به حجرالاسود کردند به همان‌گونه بود که آن حضرت بدان آگاهی داده بود.

ما درباره درستی این گفته ایراد داریم، زیرا مشهور این است که قرامطه حجرالاسود را به سرزمین بحرین منتقل و برای آن محلّی برپا و ساختمان کردند که تا هم اکنون کعبه نامیده می‌شود، حجرالاسود مدتی در این محلّ نگهداری و سپس به مکه بازگردانیده شد. گفته شده که در هنگام آوردن حجرالاسود از مکه بیست و پنج شتر بر اثر حمل آن مُرد، و اعاده آن به خانه کعبه تنها به وسیله یک شتر که نیرومند هم نبود انجام گرفت، و این شواهد از اسرار دین خداست، باری نقل نشده که قرامطه دوبار حجرالاسود را از مکه به جای دیگر نقل کرده باشند. و خدا داناتر است.

۵ - قرامطه فرقه‌ای از غلات اسمعیلیه‌اند و چون یکی از سران آنها به نام حمدان بن اشعث ملقب به قرمط بوده به قرامطه معروف شده‌اند، اینها زیارت قبور و بوسیدن حجرالاسود و اعتقاد به ظواهر آیات احرام می‌دانسته‌اند و قائل به تأویل بوده‌اند. فرهنگ دهخدا (مترجم)

۱۷۵- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است.

اَنْتَفِعُوا بِبَيِّنَاتِ اللَّهِ، وَاتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ اللَّهِ، وَاقْبَلُوا نَصِيحَةَ اللَّهِ. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَدَّ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيلَةِ، وَأَخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ، وَبَيَّنَّ لَكُمْ مَحَابَّةَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَمَكَارِهِ مِنْهَا؛ لِيَتَّبِعُوا هَذِهِ وَتَجْتَنِبُوا هَذِهِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: «حُمِّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُمِّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ». وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٍ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهِ؛ وَمَا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ شَيْءٍ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهْوَةٍ. فَرَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا نَزَعَ عَنْ شَهْوَتِهِ، وَقَمَعَ هَوَى نَفْسِهِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ النَّفْسَ أَبْعَدُ شَيْءٍ مَنَزَعًا، وَأَنَّهُ لَا تَزَالُ تَنزِعُ إِلَى مَعْصِيَةٍ فِي هَوَى.

وَأَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُمْسِي وَلَا يُصْبِحُ إِلَّا وَنَفْسُهُ ظَنُونٌ عِنْدَهُ فَلَا يَزَالُ زَارِيًا عَلَيْهَا، وَمُسْتَزِيدًا لَهَا. فَكُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبْلَكُمْ وَالْمَاضِينَ أَمَامَكُمْ، قَوُّوا مِنَ الدُّنْيَا تَقْوِيضَ الرَّاحِلِ، وَظَوُّوْهَا طَيَّ الْمَنَازِلِ. وَأَعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغْشَى، وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ، وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِرِّيَّةٌ أَوْ نُفُصَانٌ: زِيَادَةٌ فِي هُدًى، وَنُقْصَانٌ مِنْ غَمٍّ. وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى، فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَانِكُمْ، وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَى لَاوَائِكُمْ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ؛ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالتَّفَاقُ وَالغَيُّ وَالضَّلَالُ. فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِ بِحُبِّهِ، وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ. إِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِهِ، وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ وَمُسْتَفْعٌ، وَقَائِلٌ وَمُصَدِّقٌ، وَأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفَعَ فِيهِ، وَمَنْ مَحَلَّ بِهِ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَّقَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «أَلَا إِنَّ كُلَّ حَارِثٍ مُبْتَلَى فِي حَرِّهِ وَعَاقِبَةٍ عَمَلِهِ غَيْرَ حَرَّتِ الْقُرْآنِ» فَكُونُوا مِنْ حَرَّتِيهِ وَأَتْبَاعِيهِ، وَاسْتَدِلُّوهُ عَلَى رَبِّكُمْ،

وَأَسْتَصِخُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَاتَّهَمُوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ، وَأَسْتَفِشُوا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ، الْعَمَلُ الْعَمَلُ، ثُمَّ النَّهَايَةُ النَّهَايَةُ وَالْإِسْتِقَامَةُ الْإِسْتِقَامَةُ ثُمَّ الصَّبْرُ الصَّبْرُ، وَالْوَرَعُ الْوَرَعُ، إِنَّ لَكُمْ نَهَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى نَهَايَتِكُمْ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَمًا فَاهْتَدُوا بِعَلَمِكُمْ، وَإِنَّ لِلْإِسْلَامِ غَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى غَايَتِهِ، وَأَخْرَجُوا إِلَى اللَّهِ مِمَّا اقْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَقِّهِ، وَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ وَطَائِفِهِ. أَنَا شَهِيدٌ لَكُمْ وَحَجِيجٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ.

أَلَا وَإِنَّ الْقَدَرَ السَّابِقَ قَدْ وَقَعَ، وَالْقَضَاءَ الْمَاضِيَ قَدْ تَوَرَّدَ، وَإِنِّي مُشَكَّلٌ بِعِدَّةِ اللَّهِ وَحُجَّتِهِ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أُنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) وَقَدْ قُلْتُمْ رَبُّنَا اللَّهُ، فَاسْتَقِيمُوا عَلَى كِتَابِهِ وَعَلَى مِثْقَالِ أَمْرِهِ، وَعَلَى الطَّرِيقَةِ الصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادَتِهِ، ثُمَّ لَا تَمُرُّوا مِنْهَا، وَلَا تَبْتَدِعُوا فِيهَا، وَلَا تُخَالِفُوا عَثَمًا؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْمُرُوقِ مُتَقَطَّعٌ بِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ إِنَّا كُمْ وَنَهَزِجُ الْأَخْلَاقَ وَنَضْرِبُهَا، وَاجْعَلُوا اللِّسَانَ وَاحِدًا، وَلِيُخَزِّنَ الرَّجُلُ لِسَانَهُ، فَإِنَّ هَذَا اللِّسَانَ جُمُوحٌ بِصَاحِبِهِ، وَاللَّهُ مَا أَرَى عَبْدًا يَتَّقِي تَقْوَى تَنْفَعُهُ حَتَّى يَخْزِنَ لِسَانَهُ، وَإِنَّ لِسَانَ الْمُؤْمِنِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ، وَإِنَّ قَلْبَ الْمُتَافِقِ مِنْ وَرَاءِ لِسَانِهِ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَذَبَّرَهُ فِي نَفْسِهِ؛ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا أَبْدَاهُ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا وَارَاهُ، وَإِنَّ الْمُتَافِقَ يَتَكَلَّمُ بِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ: لَا يَتَذَرَى مَاذَا لَهُ؛ وَمَاذَا عَلَيْهِ!!

وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ» فَمَنْ اسْتَظَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ نَفِيُّ الرَّاحَةِ مِنْ دِمَائِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمُورِهِمْ، سَلِمَ اللِّسَانُ مِنْ أَغْرَاضِهِمْ؛ فَلْيَفْعَلْ.

وَأَعْلَمُوا، عِبَادَ اللَّهِ، أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَا اسْتَحَلَّ عَامًا أَوَّلَ، وَيُحَرِّمُ الْعَامَ مَا حَرَّمَ عَامًا أَوَّلَ، وَإِنَّ مَا أَخَذَتْ النَّاسُ لَا يُحِلُّ لَكُمْ شَيْئًا مِمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَّ الْحَلَائِلَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، وَالْحَرَائِمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فَقَدْ جَرَّبْتُمُ الْأُمُورَ وَضَرَسْتُمُوهَا، وَوُعِظْتُمْ بِعَمَّا كَانَ قَبْلَكُمْ، وَضُرِبَتْ لَكُمْ الْأَمْثَالُ، وَدُعِيتُمْ إِلَى الْأَمْرِ الْوَاضِحِ، فَلَا يَصُمُّ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَصَمُّ، وَلَا يَغْمَى عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَعْمَى!! وَمَنْ لَمْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ وَالتَّجَارِبِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِشَيْءٍ مِنَ الْبُظْفَةِ، وَأَنَاءُ التَّقْصِيرِ مِنْ أَمَامِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَا أَنْكَرَ وَيُشْكِرَ مَا عَرَفَ؛ وَإِنَّمَا النَّاسُ

رَجُلَانِ: مُتَّبِعِ شِرْعَةً، وَمُتَّبِعِ بَدْعَةٍ، لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ سُنَّةٌ، وَلَا ضِيَاءٌ حُجَّةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعْطِ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الْمُتَيْنِ، وَسَبِيَّةُ الْأَمِينِ، وَفِيهِ رَيْعُ الْقَلْبِ، وَتَبَايِعُ الْعِلْمِ، وَمَا لِلْقَلْبِ جَلَاءٌ غَيْرُهُ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْمُتَذَكَّرُونَ، وَبَقِيَ النَّاسُونَ أَوْ الْمُتَنَاسُونَ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ خَيْرًا فَأَعِينُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ شَرًّا فَادْهَبُوا عَنْهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: «يَا ابْنَ آدَمَ اغْتَمِلِ الْخَيْرَ وَدَعْ الشَّرَّ فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ».

أَلَا وَإِنَّ الظُّلْمَ ثَلَاثَةٌ: فَظُلْمٌ لَا يُغْفَرُ، وَظُلْمٌ لَا يُتْرَكُ، وَظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَا يُظْلَمُ بِهِ: فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالشَّرْكُ بِاللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَعْضِ الْهَتَاتِ، وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكُ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، الْقِصَاصُ هُنَاكَ شَدِيدٌ! لَيْسَ هُوَ جَزَاءً بِالْمُدَى، وَلَا ضَرْبًا بِالسَّيَاطِ، وَلَكِنَّهُ مَا يُسْتَصْغَرُ ذَلِكَ مَعَهُ. فَإَيَّاكُمْ وَالسَّلَوْنَ فِي دِينِ اللَّهِ، فَإِنَّ جَمَاعَةً فِيَمَا تَكْرَهُونَ مِنَ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنْ فُرْقَةٍ فِيمَا تُحِبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ، وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعْطِ أَحَدًا بِفُرْقَةٍ خَيْرًا: يَمُنُّ مَضَى وَلَا يَمُنُّ بَقِيَ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ غَيْبُهُ عَنْ غُيُوبِ النَّاسِ، وَطُوبَى لِمَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ وَأَكَلَ قُوْتَهُ، وَأَشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَبِّهِ، وَتَكَيَّ عَلَى خَطِيئَتِهِ، فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي شُغْلٍ، وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ!

ظَنُّونَ: مَتَّحُونَ
تَقْوِيَةُ الْبِنَاءِ: ویران کردن ساختمان
زَارِي: عیب کننده
لُغَوَاءً: سختی
مَحَلٌّ بِهِ السُّلْطَانُ: شاه را فریفت و نزد او از وی سعایت کرد
تَوَرَّدَتِ الْعَجَلُ: اسبان دسته دسته وارد شدند
تَهْزِيعُ الْأَخْلَاقِ: شکستن و پراکندن آن
ضَرَسْتُ الْأَفْرَ: آن کار را به خوبی آزمودم

«از گفتار خداوند سود برید، و از پندهای او بهره گیرید و اندرزهای او را بپذیرید زیرا خداوند با دلیلهای روشن عذری برایتان باقی نگذاشته و حجت را .

بر شما تمام کرده، و اعمالی را که دوست می دارد و کارهایی را که زشت می شمارد برای شما روشن ساخته است تا از آنها پیروی و از اینها دوری جوید، برای این که پیامبر خدا (ص) می فرمود: «بهشت را ناملایمات احاطه کرده و دور دوزخ را شهوات فرا گرفته است»^۱.

بدانید هیچ طاعتی نیست جز این که انجام دادن آن با دشواری همراه است، و هیچ گناهی نیست مگر این که نفس آن را خواهان و بدان راغب است، پس خداوند بیمارزد کسی را که از شهوتهای خویش دوری جوید و هوسها را ازدل ریشه کن سازد، زیرا برکنندن شهوتها از دل دشوارترین کارهاست و نفس همواره به گناه مایل و مشتاق آن است.

ای بندگان خدا! بدانید مؤمن صبح را به شام و شام را به صبح نمی رساند مگر این که به خویشتن بدگمان است، و نفس خود را پیوسته مورد عیبجویی قرار می دهد و از او می خواهد بیشتر در راه حق کوشا باشد پس مانند آنانی باشید که بر شما سبقت گرفتند و پیشاپیش شما در گذشتند، آنها مانند مسافر، عمود خیمه زندگی را برچیدند و دنیا را منزلگاهی در راه خود دانسته بدین سان آن را سپری کردند.

بدانید این قرآن اندرزگویی است که کسی را نمی فریبد، و راهنمایی است که گمراه نمی کند، و سخنگویی است که دروغ نمی گوید، کسی با قرآن همنشین نشده مگر این که چون از کنار آن برخاسته در او فزونی یا کاهش پدید آمده است، فزونی در هدایت و صلاح و کاهش در کوردلی و فساد.

و بدانید هیچ کس را پس از تمسک به قرآن بینوایی و تهیدستی نیست، و پیش از آن، کسی را توانگری و بی نیازی میسر نمی باشد، بنابراین برای دردهای خود از آن بهبودی بخواهید و برای رفع سختیها و گرفتاریهای خویش از آن کمک بجوید، زیرا شفاى بزرگترین دردها در قرآن است، و آن درد کفر و نفاق و تباهی و گمراهی است، پس خواستههای خود را به وسیله آن از

۱ - الْجَنَّةُ حُمَتْ بِالْمَكَارِهِ، وَالنَّارُ حُمَتْ بِالشَّهَوَاتِ.

خداوند بخواهید، و با مهر قرآن به سوی خدا رو آورید، و آن را وسیله خواهش از بند گانش قرار ندهید، زیرا بندگان خدا نمی توانند با چیزی گرامیتر از قرآن به پروردگار رو آورند، و هم بدانید که قرآن شفاعت کننده ای است که شفاعتش مقبول است و گوینده ای است که سخنش پذیرفته است و کسی را که قرآن در روز رستاخیز شفیع شود مورد شفاعت قرار گرفته، و هر کس قرآن در قیامت از او بدگویی کند گفتارش به ضرر او مورد قبول قرار می گیرد، زیرا در روز قیامت نداکننده ای فریاد می کند: «آگاه باشید امروز هر کشت کننده ای گرفتار کشته خود و دچار فرجام کار خویش است جز آنان که بذر قرآن را کشته و آن را ذخیره خود ساخته اند، بنابراین شما از کشت کنندگان و پیروان آن باشید، و آن را راهنمای راه پروردگارتان قرار دهید و برای اصلاح نفس خود از آن اندرز بگیرید و در صورت مخالفت، اندیشه هایتان را متهم سازید، و خواسته های خود را نادرست بدانید. کار کنید، کار کنید، پس از آن توجه به پایان کار، به پایان کار، استواری استواری، سپس شکیبایی شکیبایی، پرهیزگاری پرهیزگاری، همانا برای شما عاقبتی است که باید خود را به آن برسانید، و نیز برای شما نشانه و راهنمایی است که باید بدان راه جوئید، و برای اسلام مقصد و هدفی است که باید به آن برسید، و با به جا آوردن آنچه خداوند بر شما واجب کرده و تکالیفی که بیان و مقرر فرموده از گرو حق او بیرون آید، من شاهد و گواه شما هستم و در روز رستاخیز از جانب شما اقامه حجت می کنم.

آگاه باشید آنچه از پیش مقدر شده بود واقع گشته و قضای جاری خداوند به تدریج ظهور یافته است، و من بنا به وعده خداوند و حجت اوسخن می گویم که فرموده است: «إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أُنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ»، و شما رَبُّنَا اللَّهُ (پروردگار ما خداست) را گفته اید پس در عمل به کتاب او استقامت ورزید و در انجام دادن اوامر او استوار و در طریقی که شایسته بندگی اوست پا برجا باشید و از آن پا بیرون ننهید و در این راه بدعت پدید نیاورید و با

دستورهای دین مخالفت نکنید، زیرا آنها که از راه دین بیرون می روند در روز رستاخیز از رحمت آلهی بریده و بی بهره اند. پس از این از شکستن آیینهای ارزنده اخلاقی و دگرگون ساختن آنها پرهیزید و یک زبان داشته باشید، و نیز باید هر کسی زبان خود را نگاه دارد، زیرا این زبان نسبت به صاحبش سرکش است، سوگند به خدا من بنده ای نمی بینم که پرهیزگارش به او سودی برساند مگر آن گاه که زبانش را نگاه بدارد همانا زبان مؤمن در پس دل او جای دارد و دل منافق در پس زبان اوست. برای این که مؤمن هنگامی که می خواهد سخن گوید درباره آن می اندیشد اگر نیکو بود آن را اظهار می کند و اگر زشت بود آن را پنهان می دارد، لیکن منافق و دورو آنچه به زبانش برسد می گوید بی آن که بداند کدام سخن به سود او و کدام یک به زیان اوست.

همانا پیامبر خدا (ص) فرموده است: «ایمان بنده کامل و درست نمی شود مگر آن گاه که دل او درست گردد، و دل او درست نمی شود مگر هنگامی که زبان او درست شده باشد»^۲ بنابراین اگر کسی از شما بتواند خدا را دیدار کند درحالی که دستش به خون و دارایی مسلمانان آلوده نبوده و زبانش از هتک آبروی آنان سالم مانده باشد باید چنین کند.

ای بندگان خدا! بدانید مؤمن چیزی را که امسال حلال می داند همان است که در سال گذشته حلال دانسته، و چیزی را که امسال حرام می شمارد همان است که در سال اول حرام دانسته است، بدعتهایی را که مردم پدید آورده اند چیزی را از آنچه بر شما حرام شده حلال نمی گرداند بلکه حلال آن است که خداوند آن را حلال کرده و حرام آن چیزی است که خداوند آن را حرام و ممنوع کرده باشد. شما کارها را سنجیده و آزموده اید و به آنچه بر پیشینیان شما گذشته پند داده شده اید و مثلها برایتان زده شده است و به امری روشن خوانده شده اید، پس جز کر از شنیدن آن ناشنوا نیست و جز کور از دیدن آن نابینا نمی باشد کسی که خداوند با نزول بلا و آزمونها به او سود

۲ - لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ.

نرساند از هیچ پند و اندرزى بهره نخواهد برد، و خطا و تقصیر پیاپی جلوریش ظاهر شود تا آن جا که خوب را بد و بد را نیکو پندارد، همانا مردمان دو دسته اند گروهی از شریعت پیروی می کنند و دسته ای بدعتگذارند که نه برهانی آلهی از سنت پیامبران در دست دارند و نه از حجت و دلیل روشنی برخوردارند.

خداوند سبحان هیچ کس را به مانند آنچه در قرآن است پند نداده است، زیرا قرآن ریسمان محکم خداوند و واسطه امین اوست، در آن، بهار دل و چشمه های دانش است، برای قلب، صیقل و جلایی جز آن نتوان یافت با این که هشیاران رفته اند و آنانی که مانده اند یا غافل و فراموشکارند و یا خود را به فراموشی می زنند، هر کجا کار نیکی دیدید به آن کمک کنید و اگر کار بدی مشاهده کردید از آن دوری جوئید، زیرا پیامبر خدا که درود بر او خواندانش باد می فرمود: «ای فرزند آدم کار نیک به جای آور و بدی را رها کن که در این صورت همچون اسبی خوش رفتار به مقصد خواهی رسید.^۳»

بدانید ظلم و ستم سه گونه است: ستمی که آمرزیده نمی شود، ستمی که از آن بازخواست خواهد شد و ستمی که بخشوده می شود و از آن باز پرسى نخواهد شد، اما ستمی که آمرزیده نمی شود شرک به خداست که فرموده است: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ^۴» و ستمی که مورد آمرزش قرار می گیرد ظلمی است که بنده با ارتکاب برخی گناهان کوچک به نفس خویش روا می دارد، و ستمی که از آن بازخواست می شود ظلم بندگان به یکدیگر است، قصاص و کیفر در آن جا بسیار سخت است، و زخم کارد و ضربه تازیانه نیست بلکه اینها در برابر آن کوچک است.

زینهار از این که در دین خدا هر زمان به رنگی در آئید، زیرا اجتماع و همبستگی در چیزی که حق است اگر چه آن را خوش نداشته باشید بهتر است از جدایی و پراکندگی نسبت به آنچه باطل است و شما آن را دوست

۳- يَا بَنِي آدَمِ اَعْمَلِ الْخَيْرَ فَاِذَا اَنْتَ جَوَادٌ قَاصِدٌ.

۴- سوره نساء (۴) آیه (۴۸ و ۱۱۶) یعنی: خداوند کسی را که به او شرک آورد نمی بخشد.

می دارید، همانا خداوند سبحان به هیچ کس از گذشتگان و بازماندگان به سبب جدایی و تفرقه خیری نبخشوده است.

ای مردم! خوشا به حال کسی که توجه او به عیبهای خویش، وی را از دیدن عیبهای دیگران باز داشته است و نیز خوشا به حال آن کس که در خانه اش بیارامد و روزی خود را بخورد، و به طاعت پروردگارش پردازد و بر گناهان خویش بگریزد، تا هم او سرگرم کار خویش بوده و هم مردم از او در آسایش باشند.»

امام (ع) به شنوندگان دستور می دهد که از آنچه خداوند در کتاب خود بیان فرموده، و بر زبان پیامبرش (ص) جاری گشته است استفاده کنند و اندرزهای آلهی و راهنماییهای او را به منظور رسیدن به هدفی که برای آن آفریده شده اند بپذیرند و پند گیرند، این که در جملات مذکور لفظ جلاله «الله» تکرار و از آوردن ضمیر به جای نام، خودداری شده برای تعظیم و بزرگداشت اموری است که درباره آنها سفارش شده است، پس از این به دلائل وجوب امتثال و فرمانبرداری از اوامر خداوند اشاره و یادآوری می کند که خداوند با بیان آیات روشن و هشدارهای آشکار عذر خود را در تنبیه و مجازات خطاکاران اعلام و با فرستادن پیامبران حجت را بر بندگان تمام کرده، و در کتاب خود با ذکر اعمال شایسته ای که پسندیده اوست و کارهای ناروایی که مکروه اوست بندگان خویش را ارشاد فرموده که از آنچه محبوب اوست پیروی کنند و از هر چه پسندیده او نیست دوری ورزند، سپس تذکر می دهد که طاعت حق و امتثال اوامر او توأم با سختی و کراهت طبع است و حدیث نبوی (ص) را در این باره ذکر می کند، و چه نیکوست محتوای این خبر که در آن تنها از سختی طاعات نام برده نشده بلکه طبق آن، بهشت با سختیها قرین گشته، و در شدايد و ناملایمات محبوب گردیده است تا برای به دست آوردن آن، شوق و رغبت انسانها برانگیخته شود و در برطرف ساختن

حجاب مکروهات و تحمل سختیها و ناگواریها کوشش به عمل آید، همچنین در این حدیث آمده که شهوات، دوزخ را احاطه کرده و هوسها گرد آتش را فرا گرفته است تا مردم از هوسها بپرهیزند و از شهوتهای نفسانی و هواهای شیطانی دوری جویند.

امام (ع) پس از آن که با ذکر حدیث نبوی (ص) و یادآوری بهشت سختیهایی را که ملازم با طاعت است آسان می گرداند و با اشاره به دوزخ هوسها و خواستهای را که دوری از آنها را لازم می داند تحقیر می کند، توضیح می دهد که هیچ طاعتی نیست مگر این که نفس انسان از آن کراحت دارد و گناهی نیست مگر این که طبع آدمی خواهان آن است، و راز این مطلب راپیش از این دانستی زیرا نفس انسان از نیروی شهوانی بیش از نیروی عقلانی پیروی می کند بویژه در مورد لذات محسوسی که در دسترس اویند، لیکن عذاب خدا را به دنبال دارند، سپس آن حضرت از خداوند می خواهد که رحمت کند کسی را که از شهوات و هوسهای خود دست بردارد، نَزَعَ عَنْ شَهَوَاتِهِ یعنی: از افتادن در شهوات باز ایستد و نفس اماره اش را سرکوب سازد زیرا خواستهای آن از هر چیزی نسبت به خداوند دورتر، و سرکوب آن از هر چیز دیگر دشوارتر است پس از این توضیح می دهد که کاری را که نفس بدان مشتاق و خواستار آن است گناه و نافرمانی پروردگار است، پس از آن از احوال مؤمن راستین آگاهی می دهد، که او در شب و روز پیوسته نفس خویش را متهمم می گرداند و آن را دچار نقص و عیب می بیند و سرزنش می کند، و احوال آن را زیر نظر می گیرد و از آن خواهان اعمال شایسته بیشتر است، و ما به این مطلب پیش از این اشاره کرده ایم. بعد از آن به شنوندگان دستور می دهد که در روگردانیدن از شهوتها و لذتهای دنیا همانند بزرگان اصحاب که بر شما پیشی گرفته اند و آنانی که از پیش روی شما در گذشته و به بهشت رفته اند باشید، واژه های تَقْوِیْض (ویران کردن، عمود خیمه را برچیدن) و طَی (پیچانیدن، در نوردیدن) را برای آنها استعاره فرموده است، زیرا آنان مانند مسافر که

برای سفر دارایی خود را رها می‌کند و خیمه‌اش را برمی‌چیند، از علایق و دلبستگی‌های دنیا بریدند و به سوی آخرت کوچ کردند.

پس از این امام (ع) به ذکر قرآن و فضایل آن می‌پردازد تا شنوندگان را به پیروی از آن برانگیزد، صفت ناصح را برای قرآن استعاره آورده است، بدین مناسبت که قرآن پیرو خود را مانند خیرخواهی اندرزگوبه انواع مصالح راهنمایی می‌کند، جمله‌های لَا تَغْشُ وَهَادِيَ الَّذِي لَا يُضِلُّ ترشیح این استعاره است یعنی قرآن پند دهنده‌ای است که فریب نمی‌دهد و راهنمایی است که گمراه نمی‌کند، همچنین صفت مُحَدِّث (سخنگو) را برای قرآن استعاره آورده است، و با جمله لَا يَكْذِبُ (دروغ نمی‌گوید) ترشیح داده است، مناسبت استعاره اخیر برای این است که قرآن مانند سخنگویی راست گفتار، مشتمل بر اخبار و سرگذشت‌های راست و درستی است که از آن فهمیده و دانسته می‌شود، منظور از مجالست با قرآن همنشینی با حافظان و قاریان آن است که به وسیله آنها آیات آن استماع می‌گردد، و در آنها تأمل و اندیشه به عمل می‌آید، زیرا در قرآن آیات روشن و نواهی هشدار دهنده‌ای است که بر بینش کسی که خواهان آگاهی و بصیرت است می‌افزاید، و از کوری جهل و ظلمت نادانی می‌کاهد. پس از این امام (ع) تذکر می‌دهد که پس از قرآن برای کسی ناداری و فقری باقی نیست، یعنی پس از نزول قرآن و بیان روشن آن، مردم برای اصلاح امور معاش و معاد خود به هیچ حکم و دستوری نیاز ندارند، همچنین فرموده است برای کسی پیش از قرآن هیچ‌گونه غنا و توانمندی وجود نداشت، مراد این است که پیش از نزول قرآن برای نفوس گمراه و نادان هیچ‌گونه بی‌نیازی از آن وجود نداشته است، بنابراین ویژگی است که به آنان دستور می‌دهد بهبود دردهای خود را از قرآن بخواهند و مقصود از دردها بیماری جهالت است، و برای رفع سختیها و بدبختیهای خویش از آن کمک جوینده تا آن جا که بینایی بر مصالح دنیا و آخرت و شناخت خوب و بد امور را از قرآن طلب کنند، سپس امیرمؤمنان (ع) بزرگترین دردهای ناشی از

جهالت را به شرح زیر نام می برد و سخن خود را که قرآن شفافبخش این دردهاست تکرار می کند:

۱ - کفر به خداوند یکی از بزرگترین بیماریهای حاصل از جهل و نادانی است، و این عبارت است از کوری دل و ناتوانی نیروی اندیشه که یکی از قوای نفس است از این که آفریننده و پدید آورنده خود را بشناسد و کوردلی و سست اندیشی او به آن جا برسد که به انکار وجود خالق پردازد و یا شریکی برای او قائل شود و یا صفات آفریدگان را به او نسبت دهد.

۲ - دیگر از بیماریهای ناشی از جهالت نفاق و دورویی است و این با صفت زشت دروغگویی که مقابل خوی پسندیده راستگویی است، همراه است همچنین از لوازم و آثار نفاق غدر و خیانت است که در برابر صفت وفا قرار دارد، ما پیش از این درباره احوال نفس هنگامی که دچار کفر و نفاق شود سخن گفته ایم.

۳ - دیگر از عوارض نادانی، غوایت و سرگردانی است، و این پدیده ای است برخاسته از کوتاهی در به دست آوردن صفت پسندیده حکمت.

۴ - دیگر گمراهی و ضلالت است و این نتیجه انحراف از طریق اعتدال است.

این که امام (ع) فرموده است قرآن شفای بیماریهاست اشاره است به گفتار پیامبر اکرم (ص) که فرموده است: دلها مانند آهن زنگار می گیرند، گفته شد: ای رسول خدا! این زنگار با چه چیزی زدوده می شود؟ فرمود: با تلاوت قرآن و دریاد مرگ بودن، و ما می دانیم که در بسیاری از جاهای قرآن ذکر مرگ آمده است.

پس از این دستور می دهد که به وسیله قرآن خواسته های خود را از خداوند بخواهید، منظور این است که نفوس خود را به کمالاتی که قرآن مشتمل بر آنهاست آراسته و آماده کنید تا درخواستهای شما از جانب خداوند برآورده شود و با دلبستگی به قرآن و دوستی آن به خداوند رو آورید، زیرا هر کس قرآن را دوست بدارد به آنچه در آن دستور داده شده خود را آراسته و کامل می گرداند، و در

این صورت به گونه ای شایسته و نیکو به خدا رومی آورد.

فرموده است: **وَلَا تَسْأَلُوا بِهِ خَلْقَهُ.**

یعنی: فرا گرفتن قرآن را وسیله کسب روزی از مخلوقاتِ همچون خودتان قرار ندهید زیرا اگر چنین کنید از روزی خود محروم خواهید شد.

فرموده است: **إِنَّهُ (فَإِنَّهُ) مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ يَمْتَلِئُ.**

یعنی: هیچ چیزی مردم را مانند قرآن به خدا متوجه نمی‌کند؛ زیرا قرآن کریم همگی علمی را که از کمالات نفس شمرده می‌شوند دربردارد، همچنین مشتمل بر همه مکارم اخلاق و صفات عالی انسانی است و نیز از همه زشتیها و پلیدیها که مایه هلاکت و نابودی آدمی است منع می‌کند، واژه‌های شافع و مُشَفَّع را بطور استعاره آورده است و وجه مناسبت این است که تدبّر و اندیشیدن در آیات قرآن و عمل به احکام آن، موجب محو عوارض زشتی است که در نتیجه ارتکاب گناه بر نفس عارض می‌گردد، و زدوده شدن آنها از قلب، سبب محو خشم خداوند است و به منزله عمل شفعی است که شفاعت او مقبول افتاده و توانسته است اثر خطا را از دل کسی که نزد او به شفاعت رفته بزدايد، راز این حدیث مرفوع که فرموده است: «(هیچ شفعی از فرشته و پیامبر و جز اینها برتر از قرآن نیست)» نیز همین است، همچنین کلمه‌های قائل و مُصَدِّق نیز استعاره است زیرا قرآن مانند گوینده‌ای راست گفتار دارای الفاظ است که چون آن کلمات ادا شود تکذیب آنها ممکن نیست، سپس معنای شافعاً مُشَفَّعاً را بازگویی کند که این شفاعت در روز قیامت است، پس از آن فعل مَحَلَّ بِهِ (نزد کسی از او بدگویی کرد) را برای قرآن به طریق استعاره آورده است، زیرا قرآن به زبان حال در پیشگاه علم خداوند و محضر ربوبی او برضد کسی که با خودداری از پیروی، و مخالفت با احکام و آیاتش از آن روی گردانیده گواهی می‌دهد و این شهادتی است که نه تنها

تکذیب نمی شود، بلکه تصدیق آن واجب است بنابراین قرآن در این جا مانند شخصی است که نزد پادشاه رود و درباره دیگری بدگویی کند.
فرموده است: **فَإِنَّهُ لَا يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ...** تا آخر.

منظور از فریاد کننده، زبان حال اعمال آدمی است، و مراد از حرث یا زرع، هر عملی است که از آن فایده ای خواسته می شود و ثمره ای از آن به دست می آید، غرض از ابتلا در این جا آثار اعمال زشت و عواقب بد آنهاست که نفس به آنها دچار می شود، و به اندازه انحراف و خروج از طاعت پروردگار گرفتار کیفر و عذاب می گردد، و آشکار است کسی که عمل به قرآن را مزرعه آخرت خود سازد، و کوشش در فهم معانی و مقاصد آن را وسیله تکمیل و تهذیب نفس خود قرار دهد از ابتلای به کیفرها و عذابها مصون خواهد بود، پس از آن آنان را تشویق می کند که از کشت کنندگان بذر قرآن و پیروان آن باشند، این که فرموده است: **أَسْتَدِلُّوهُ عَلَى رَبِّكُم** یعنی قرآن را دلیلی حاضر در راه خود به سوی پروردگار قرار دهید **وَأَسْتَنْصِחוهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ** یعنی در برابر نفس اماره که انسان را به گناه می کشاند و دیده دل را از مشاهده حقایق می پوشاند، قرآن را خیرخواه و راهنمای خود گردانید و آن را وسیله سرکوبی این نفس سرکش قرار دهید، و چون قرآن انسان را از پیروی خواهشهای نفس منع می کند لازم می آید که اندرزهای او در جهت سرکوب آن پذیرفته شود، معنای جمله **أَتَهْمُوا عَلَيْهِ آرَاءَ كُمْ** این است که اگر نظریه ای برخلاف قرآن یافتید آن را متهم به بطلان کنید زیرا برخاسته از نفس اماره است، معنای جمله **وَأَسْتَعِشُّوا فِيهِ أَهْوَاءَ كُمْ** نیز همین است، جز این که در جمله پیش **أَتَهْمُوا** و در این جا **أَسْتَعِشُّوا** فرموده است زیرا هوی عبارت از خواهش نفس اماره است بی آن که در باره جواز آن به عقل مراجعه شود، و اگر انسان بنا به حکمی از احکام از پیروی آن ممنوع باشد، این خواهش، غش و فریبی آشکار خواهد بود، اما رأی را انسان گاهی با رجوع به عقل و زمانی بدون آن اتخاذ می کند و ممکن است حق و یا باطل باشد، در این صورت چون در مظنه بطلان است اطلاق تهمت به آن

سزاوارتر است.

پس از این امام (ع) شنوندگان را به ملازمت در عمل و مداومت در به جا آوردن کارهای شایسته سفارش می‌کند، سپس از آنها می‌خواهد که با سعی در انجام دادن وظایف الهی خود برای رسیدن به عاقبتی نیکو و فرجامی پسندیده تلاش کنند، یعنی پایان کار خود و سرانجام اعمال و هدف از آنها را در نظر گیرند زیرا چگونگی کارها بسته به پایان آنهاست، بعد به استقامت یعنی پایداری در عمل و شکیبایی بر آن دستور می‌دهد، و مراد از شکیبایی بر طاعت ایستادگی در برابر خواهشهای نفس است، تا مبادا انسان در برابر لذات ناشایست گردن نهد و در نتیجه از راه راست بیرون رود، پس از آن امام (ع) به ورع سفارش می‌کند، ورع عبارت از ملازمت در انجام دادن اعمال خوب و پسندیده است، این که آن بزرگوار، «نهایت» و «صبر» را با ادات «ثُمَّ» که برای تراخی می‌آید عطف کرده برای این است که نهایت و عاقبت، متأخر از صبر و مرحله پایانی کار است، علاوه بر این صبر امری عدمی و جدا از عمل است که معنایی وجودی دارد، برخلاف استقامت در کار که کیفیت عمل می‌باشد و برخلاف ورع که جزیی از عمل است، تکرار این الفاظ برای تأکید می‌باشد و نصب آنها بنا به قاعده اغراء است.^۶

سپس امام (ع) به منظور خود از ذکر «نهایت» اشاره می‌کند که آن عبارت از غایت و مقصدی است که برای انسان تعیین شده، و به آنها سفارش می‌کند که خود را به این مقصد برسانند. این هدف همان چیزی است که آدمیان برای رسیدن به آن آفریده شده‌اند و عبارت از این است که آدمی در این جهان خود را از پلیدیهای شیطان پاکیزه کرده و خویشتن را لایق وصول به آستانه کبریایی حق گرداند، و این سخن مدلول حدیث نبوی (ص) است که فرموده است: «ای مردم برای شمانشانه‌هایی است، خود را به آنها برسانید، و در آفرینش شما غایت و

۶ - اغراء یعنی: کسی را به چیزی تشویق و ترغیب کردن، و اسمی که «مغری به» است منصوب به

فعل مقدر اِزَّم یا اُطْلَب می‌باشد. (مترجم)

هدفی است به آن دست یابید^۷» مراد از غایت همان نهایت است که امیرمؤمنان (ع) ذکر فرموده است، و منظور از مَعَالِم، مقامات بهشت و منازل فرشتگان است، همچنین در عبارت **إِنَّ لَكُمْ عَلَمًا فَاهْتَدُوا بِعَلَمِكُمْ** مقصود همین نهایت و غایت است، واژه عَلَم را در این جا برای نفس نفیس خویش استعاره فرموده است، پس از این گوشزد می‌کند که برای اسلام مقصد و هدفی است و باید خود را به آن برسانند و این غایت همان سرانجام کار است که در بالا توضیح داده شد. فرموده است: **وَ اخْرُجُوا إِلَى اللَّهِ... تا وظایف.**

مقصود این است که در آنچه خداوند بر شما واجب گردانیده حق او را ادا کنید و ایفای حق او در واجبات و تکالیف این است که عمل از روی اخلاص و برای رضای او انجام گردد. پس از این شنوندگان را به فرمانبرداری و پیروی از دستورهای خود ترغیب می‌کند و تذکر می‌دهد که او در روز بستاخیز گواه و مدافع آنها خواهد بود.

برخی از شارحان گفته‌اند: اگرچه روز قیامت جای احتجاج و مجال استدلال نیست، لیکن ذکر آن بدین جهت است که اگر امام (ع) در آن روز شاهد و گواه آنها باشد مانند این است که به سود آنها اثبات دلیل کرده و احتجاج به عمل آورده است.

ما در این باره می‌گوییم: چون در قیامت، امام هر قومی از جانب آنها طرف خطاب الهی و شاهد بر اعمال آنان است، چنان که خداوند متعال فرموده است: **«يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ»^۸** و نیز **«وَنُرْعَاكَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ»^۹** و این همان موقفی است که اعمال، مورد بازخواست خداوند و سؤال و

۷- **أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لَكُمْ مَعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَى مَعَالِيكُمْ، وَإِنَّ لَكُمْ غَايَةً فَانْتَهُوا إِلَى غَايَتِكُمْ.**

۸- سوره اسراء (۱۷) آیه (۷۱) یعنی: (به یاد آورید) روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان

می‌خوانیم.

۹- سوره قصص (۲۸) آیه (۷۵) یعنی: (در آن روز) از هر امتی گواهی بر می‌گیریم و می‌گوییم

دلیل خود را بیاورید.

جواب قرار می‌گیرد، لذا مقصود امیرمؤمنان (ع) از احتجاج، همین موقف بازپرسی و پاسخگویی است، و رهایی از این بازخواست‌ها و خلاصی از پاسخ این پرسش‌ها شبیه این است که کسی مورد بازپرسی قرار گرفته با حجت و دلیل مقبول از بازخواست، رهایی و پیروزی یافته باشد، و برحسب عادت، برهان زمانی اقامه می‌شود که انسان در مقام احتجاج و مورد مؤاخذه قرار گرفته باشد و اگر از دادن پاسخ خودداری کند نشانه این است که ازارائه دلیل در مانده است و درباره این که احتجاج و گواهی چگونه صورت می‌گیرد آنانی که به معاد جسمانی معتقدند آن را مقالیه یعنی از طریق گفتگو و مکالمه می‌دانند و دیگران آن را حالیه دانسته‌اند، یعنی زبان حال آنها گویای این مقال است.

سپس امام (ع) اعلام می‌کند که آنچه از پیش در علم خداوند مقدر شده واقع گشته، و قضای نافذ او اندک اندک تحقق یافته است، ما پیش از این گفته ایم که قضای آلهی عبارت از علم اوست به آنچه هست و آنچه خواهد بود، و قدر تفصیل آنهاست که بر طبق علم او واقع می‌شود، لیکن مراد آن حضرت از قدر در این جا رویداد خلافت او و حوادث و فتنه‌هایی است که به همراه دارد، نقل شده که این خطبه از نخستین خطبه‌هایی است که آن حضرت پس از کشته شدن عثمان و بیعت مردم با او ایراد فرموده است، یکی از شارحان گفته است: که در این سخنان اشاره است به آنچه پیامبر اکرم (ص) به او خبر داده است که خلافت سرانجام به تو خواهد رسید، من می‌گویم: شکی نیست که این امر از پیش در علم خداوند مقدر بوده و بر وفق قضای او جاری گشته است، لیکن در الفاظ خطبه چیزی که گفته این مرد فاضل را تأیید کند وجود ندارد زیرا امام (ع) به این امر دانا بود که آنچه در جهان هستی روی می‌دهد بر حسب قضا و قدر آلهی است.

فرموده است: **وَإِنِّي مُتَكَلِّمٌ بِعِدَةِ اللَّهِ وَحُجَّتِهِ.**

یعنی: در این هنگام که امر خلافت به من منتقل گشته بنا به آنچه خداوند وعده فرموده و حجت قرار داده است سخن می‌گویم، منظور از وعده خداوند مرده

اوست به این که بر بندگانی که به پروردگازی او اعتراف کنند و در راه فرمانبرداری او استقامت ورزند فرشتگان بر آنها فرود آیند و بیم و اندوه را از دل آنها ببرند و مژده بهشت به آنها بدهند، اما حجتی که بر اساس آن سخن می‌گوید این است که می‌فرماید: شما گفته‌اید رَبُّنَا اللَّهُ^{۱۰} (پروردگار ما خداست) یعنی به خداوندی پروردگار اعتراف کرده‌اید پس در پیروی از کتاب او، و فرمانبرداری از دستورهای او، و سپردن طریقه‌ای که شایسته بندگی اوست استقامت ورزید، یعنی عبادت و طاعت او را از روی دانش و یقین و خالص از هرگونه ریا و نفاق انجام دهید و از طریق صحیح عبادت پا بیرون نگذارید، یعنی با لاف دانایی در علوم دین و سختگیری در تکالیف و گرایش به سوی افراط و زیاده‌روی که نتیجه نادانی است از مرز بندگی خارج نشوید، و در طریق عبادت او بدعت پدید نیاورید و با احکام آن مخالفت نورزید، و به جانب راست و چپ و افراط و تفریط منحرف نشوید تا در وادی هلاکت نیفتید، اگر به این دستورها عمل کنید شرط استحقاق را انجام داده و شایستگی آن را به دست آورده‌اید که خداوند وعده خود را که ذکر شد بر آورد، زیرا شرط استحقاق مرکب از دو امر است یکی اقرار به ربوبیت اوست و دیگری استقامت بر اموری که بیان گردید، و هنگامی که امور مذکور انجام شود ایفای وعده خداوند واجب می‌گردد، و چنانچه جزئی از شرط انجام نشود مشروط واقع نخواهد شد و آنچه وعده داده شده متحقق نخواهد گردید، و این که گفته شد معنای این گفتار امام (ع) است که فرموده است: أَهْلُ الْمُرُوقِ... مُنْقَطِعُ بِهِمْ یعنی: آنهایی که از دایره دین و حدود احکام الهی پا بیرون می‌نهند در روز رستاخیز مشمول رحمت خداوند نخواهند شد و وسیله‌ای که آنها را به این مقصد برساند نخواهند یافت، زیرا آنچه شرط است رسیدن به این هدف اصلی است.

پس از این امیرمؤمنان (ع) از نفاق و دورویی نهی می‌کند زیرا (تهزیع

۱۰ - اشاره است به آیه شریفه... الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا... (مترجم)

اخلاق) عبارت از تغییر دادن و ازحالی به حالی در آوردن آن است و این گوناگونی در اخلاق همان نفاق است، زیرا منافق و دورو، اخلاقی یک نواخت ندارد، گاهی راستگو و زمانی دروغگو است، گاهی وفادار و هنگامی عهدشکن و خیانتکار است، اگر با ستمکاران باشد ستمکار است و اگر با داد پیشگان باشد عادل و دادگر است، و به همین مناسبت است که فرموده است: **وَاجْعَلُوا اللِّسَانَ وَاحِدًا** یعنی یک زبان داشته باشید، این جمله آغاز سفارش آن حضرت در باره زبان و لزوم حفظ عدالت آن است و به این معناست که هیچ یک از شما نباید دارای دوزبان باشد و به دو گونه سخن گوید زیرا در این صورت منافق است، پس از این دستور می دهد که زبان خود را نگه دارید، این دستور مستلزم نهی از اموری چند می باشد که عبارت است از پرگویی و بیهوده گویی و غیبت و سخن چینی و بدگویی از دیگران و ناسزاگویی و تهمت و مانند اینها، و همه صفات زشتی است که از حدّ صفت نیکوی عدالت خارج و در طرف افراط آن جای دارد.

فرموده است: **فَإِنَّ اللِّسَانَ جَمُوعٌ بِصَاحِبِهِ.**

این سخن در بیان علت لزوم نگهداشتن زبان است، و اشاره به این است که زبان مانند اسب سرکش که صاحب خود را در پرتگاه هلاکت سرنگون می کند، انسان را از مدار صفت فاضله عدالت بیرون می برد و به وادی صفات زشت و ناپسندیده که موجب هلاکت در دنیا و آخرت است می کشاند، از این رو واژه **جَمُوع** (سرکش) برای زبان استعاره است، سپس سوگند یاد می کند که تقوا برای هیچ پرهیزگاری سودی به بار نمی آورد مگر آن گاه که زبان خود را نگه دارد، و این سخن، حق و درست است، زیرا تقوایی که دارای سود و فایده است آن است که تمام و کامل باشد و نگهداری زبان و بازداشتن آن از آلودگی به صفات زشتی که نام برده شد از اجزای مهم تقواست و بدون پرهیز از این صفات بد، تقوا تحقق نمی یابد. بنابراین جز با نگهداشتن زبان از تقوا سودی حاصل نیست. پس از این تذکر می دهد که در هنگام سخن گفتن در باره آنچه می خواهند بگویند و آنچه

گفتن آن را سزاوار نمی دانند درنگ و اندیشه کنند و پیش از سنجش آن در ترازوی عقل از گفتار دم فرو بندند، در این جا به کسی که اندیشیده سخن می گوید اطلاق مؤمن شده و ایمان با او قرین گشته تا مردم به تفکر و اندیشیدن ترغیب شوند و کسی را که ناسنجیده لب به سخن می گشاید منافق نامیده تا از این شیوه دوری جویند.

فرموده است: **لِإِنَّ الْمُؤْمِنَ... تَأَمَّاذَا عَلَيَّهِ.**

این جملات معنای این را که فرموده است: زبان مؤمن در پشت دل او، و زبان منافق در جلو زبان اوست توضیح می دهد، و خلاصه اش این است که واژه وَرَاء در هر دو جا کنایه از متابعت است، زیرا زبان مؤمن پیرو دل و خرد اوست و هنگامی لب به سخن می گشاید که آنچه را سزاوار گفتن می داند از پیش اندیشیده و سنجیده باشد، لیکن زبان منافق و آنچه را می گوید بردل و فکر او پیشی دارد، و زبانش پیرو اندیشه اش نیست، بنابراین واژه وراء (پشت) از معنای محسوس آن برای این مفهوم معقول استعاره شده است، اما حدیث نبوی (ص) مذکور گواه و گویای این است که ایمان، کامل نمی شود مگر آن گاه که زبان جز به حق سخن نگوید و بر آن استقامت ورزد و از زشتگوئی هایی که بر شمردیم باز ایستد، و این با گفتار امام (ع) یکی است که فرموده است: تقوا آن گاه به بنده سود می رساند که زبانش را نگه دارد، بیهان صحت مضمون حدیث مذکور نیز این است که استقامت قلب عبارت از این است که خدا و پیامبرش (ص) را تصدیق کند و به حقانیت او امر و منہیات که از طریق شرع مقدس رسیده معتقد شود، و این عین ایمان و حقیقت آن است، و بنابراین ایمان مستقیم نمی شود مگر هنگامی که دل مستقیم گردد، اما دلیل این که دل راست و درست نمی شود مگر زمانی که زبان مستقیم شود آن است که استقامت زبان عبارت از این است که انسان به خدا و پیامبرش (ص) گواهی دهد و آنچه را لازمه این گواهی است به جای آورد، و از ارتکاب کارهای ناشایستی که در شرع مقدس نام برده شده و از موانع استقامت

قلب است خودداری کند، زیرا ارتکاب این اعمال را نشانه عدم اقرار و اعتقاد به شهادتین و نداشتن ایمان کامل می دانیم، و آشکار است که هیچ کاری بی آن که لوازم آن فراهم شود استقامت نمی یابد.

فرموده است: **فَمَنْ اسْتَطَاعَ ... تَا فَلْيَفْعَلْ**.

امام (ع) در این بیان دستور می دهد که کوشش کنند خداوند را با حالاتی که او ذکر می کند دیدار کنند، حالات مذکور این است که دست او به خون مسلمانان آلوده نباشد، یعنی: کسی از مسلمانان را نکشته باشد، همچنین دست تعدی به اموال مسلمانان دراز نکرده باشد، یعنی از ارتکاب ظلم و ستم مصون بوده باشد، دیگر این که زبان تعرض به آبرو و حیثیت مسلمانان نگشوده باشد و مراد از این غیبت و ناسزاگویی است، و خودداری از این امور را به استطاعت و امکان موکول فرموده است، زیرا توانایی بر ترک این امور بر حسب افراد و زمان و مکان شدت وضعف دارد هر چند واجب است این اعمال در همه احوال ترک شود و سخت ترین این احوال، غیبت و بدگویی است زیرا گاهی پرهیز از آن ممکن نیست، حدیث پیامبر اکرم (ص) که فرموده است: **مُسْلِمَانِ كُفِيَ** است که مسلمانان از دست و زبانش آسوده باشند^{۱۱} اشاره به همین موضوع است، منظور از آسودگی از دست او این است که به خون و مال مسلمانان دست دراز نکند، و آسودگی از زبانش عبارت از مصون ماندن مسلمانان از تعرض او به آبرو و اعراض آنها و غیره است که اعم از آن می باشد. یکی از حکما گفته است: اگر کسی بداند که زبان عضوی از اعضای اوست کمتر آن را به کار می گیرد، و حرکت دادن پی در پی آن را زشت می شمارد چنان که ناپسند می شمارد که سروشانه خود را پیاپی به حرکت در آورد.

فرموده است: **وَأَعْلَمُوا ... تَا حُرِّمَ عَلَيْنَا**.

۱۱ - الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ.

برخی از شارحان گفته اند: این سخن اشاره است به این که آنچه از طریق نصّ، ثابت شده و هر عملی که عرف زمان پیامبر اکرم (ص) بوده و از طریق نصّ تأیید گردیده است نقض آن با قیاس و اجتهاد جایز نیست، بلکه بطور کلی نسبت به هر چیزی که نصّی وارد شده باید از همان متابعت شود و عدول از آن روا نیست، از این رو آنچه به مقتضای نصّ و عموم آن، در سال گذشته حلال بوده، در امسال نیز حلال است، و حرام نیز همین گونه است، و به مقتضای عمومی که این موضوع دارد نسخ نصّ و یا تخصیص آن با قیاس جایز نیست، و این بنا بر مذهب طایفه امامیه است که قیاس متعارف اهل سنت را باطل می دانند، همچنین گروهی از علمای علم اصول با این که قیاس را صحیح دانسته اند در این مورد از همین نظریه پیروی کرده اند، و کسانی که تخصیص نصّ را از طریق قیاس جایز شمرده اند این گفتار امیرمؤمنان (ع) را بر عدم جواز نسخ نصّ وارد از کتاب و سنت حمل کرده اند، جمله ما أَخَذَهُ النَّاسُ اشاره به همین قیاس متعارف است.

فرموده است: وَلَكِنَّ الْحَلَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَالْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ.

این گفتار تأکید است بر ضرورت پیروی از نصّ و آنچه نزد اصحاب، معلوم و مسلم بوده و بدان عمل کرده اند، نه آنچه را که آراء و مذاهب، از پیش خود پدید آورده اند.

فرموده است: وَقَدْ جَرَّبْتُمُ الْأُمُورَ وَضَرَسْتُمُوهَا... تا الْأُمُورُ الْوَاضِحَةُ.

این سخنان به طرق تحصیل علم و آگاهی، و منابع اخذ آن اشاره دارد، رابطه آن با سخنان پیش این است که چون امور را به خوبی تجربه کرده اند، و از سرگذشت و فرجام کارگذشتگان خود پند گرفته اند، و مثلاً برای آنها زده شده است، و به امری روشن که همان دین و طریقه آن است فراخوانده شده اند، ناگزیر نفوس آنها برای دانستن احکام شرع و مقاصد آن از کتاب و سنت و روش پیامبر اکرم (ص) مجهّز شده و بدعتهایی که پس از این پدید آمده بر آنان پوشیده نیست، و می دانند که هر بدعتی در دین حرام است چه رسد به این که بتوان حکمی را که

صریح نصر و مطابق سنت، قطعی و مسلم است به وسیله آن از میان برد، لذا کسی از این موعظه ها و مثلها و دعوتهایی که در امر دین می شود ناشنواست که به شدت کر باشد، أَصَمَّ به کسی گویند که سخت کر باشد، و عبارت لَا يُصَمُّ... إِلَّا أَصَمُّ از قبیل این است که گفته می شود: لَا يَجْهَلُ بِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا جَاهِلٌ یعنی: کسی این امر را نمی داند که سخت نادان باشد، معنای لَا يَغْمَى غَنَةً إِلَّا أَغْمَى نیز همین گونه است یعنی: دیده دل هیچ کس از آن کور نیست جز کسی که چشم باطنش سخت کور شده باشد.

فرموده است: مَنْ لَمْ يَنْفَعُهُ... تَامِنْ أَقَامِهِ.

سخنی حق و درست است، زیرا انسان در آغاز پیدایش از هرگونه علم و دانشی تهی است، و آنچه باعث آفرینش اعضا و جوارح برای او شده این است که بتواند به وسیله آنها صور محسوسات و معانی آنها را دقت و بررسی کند و به روابط مثبت و منفی یا به موارد اشتراک و اختلافی که میان اشیا وجود دارد آشنا گردد و برای او تجربه حاصل شود، و دیگر علوم ضروری و اکتسابی را بداند و فرا گیرد. فَمَنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالْبَلَاءِ یعنی کسی که از آزمونها و تجربه ها سود نبرد، (این سخن اشاره است به این که باید از امور عبرت گرفت و در آنها اندیشید) و از گرفتاریها و رنجها و تحمل سختیها چیزی نیاموزد، پیداست که پند و اندرز نیز فایده ای به او نمی رساند، زیرا پندها و موعظه ها نتیجه دقت در امور و ملاحظه تجلی آیات الهی در آنهاست و آشکار است که هرگز فرع بدون اصل حاصل نمی شود و چنین انسانی از تکمیل نفس خود عاجز و از تشخیص مصالح خویش ناتوان است، احتمال دارد که مراد از عِظَة پند گرفتن نباشد بلکه مطلق پند و اندرز باشد، در این صورت نیز روشن است که پند و موعظه به او فایده ای نمی رساند، زیرا گرفتاریها و رویدادها بیش از هر چیز نفس را متأثر و متوجه می سازد و اگر کسی از شداید و گرفتاریها عبرت نیاموزد و تجربه ای نیندوزد به طریق اولی از وعظ و اندرز سودی نخواهد برد.

فرموده است: مِنْ أَمَامِهِ.

امام (ع) متذکر می شود: چنین کسی تقصیر و گناه از پیش روی او در می آید، زیرا کمالاتی را که او برحسب درک خود در پی آنهاست به سبب نقصان تجربه و نارسایی اندیشه و ناآگاهی به آنها دست نمی یابد، این ناکامی او در رسیدن به مقصود، و تکاپوی او در این راه به درآمدن گناه و تقصیر از پیش روی او تشبیه و تعبیر شده است.

فرموده است: حَتَّى يَغْرِفَ مَا أَتَكَرَّ وَيُنْكِرَ مَا عَرَفَ.

این بیان به آثار و نتایجی اشاره دارد که نارسایی و ناآگاهی او به بار می آورد، و آن عبارت از درهم ریختگی فکر، و صدور حکم، بدون داشتن بینش لازم می باشد، گاهی می پندارد چیزی را که انکار کرده و نمی شناسد کاملاً به حقیقت آن دانا و آگاه است، و زمانی دیگر آنچه را می شناخته و حکم به صحت آن داده بر اثر خیالی که در او پدید آمده انکار می کند.

سپس امیر مؤمنان (ع) مردم را به دو دسته تقسیم می کند، دسته ای که پیرو شریعتند، شِرْعَةً یعنی راه و روش، و مراد از آن راه دین است و دسته دیگر بدعتگذارند این دسته برای آنچه از پیش خود پدید آورده اند، هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی از کتاب خدا و سنت ندارند، و هیچ پرتوی از برهان که بتواند در ظلمات جهل راهنما و رهگشا باشد به همراه آنها نیست، تقسیم مردم به این دو دسته برای این است که شنوندگان به گروهی که برتری دارند پیوندند.

فرموده است: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعْظَ أَحَدًا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ.

این سخن بازگشت به بیان فضایل قرآن است، و در این باره واژه هایی استعاره فرموده است:

۱ - واژه حَبْل (ریسمان) است که با صفت متین (استوار) آن را تشریح داده است، مناسبت این استعاره را ما بارها گفته ایم.

۲ - دیگر صفت اَمِین (امانت دار) است که وجه استعاره این کلمه را نیز پیش

از این شرح داده ایم.

۳ - لفظ رَبِيع (بهار) است، استعاره آن بدین مناسبت است که دلها به سبب قرآن زنده و شکوفا می شود همچنان که چهار پایان در فصل بهار به زندگی نوی دست می یابند.

۴ - واژه يَتَابِع (سرچشمه ها) برای قرآن استعاره شده است، زیرا هنگامی که در قرآن تدبیر شود، و در آیات آن دقت و بررسی گردد، مانند آب که از چشمه ها جوشان و سرازیر می گردد، دانشهای بسیاری از آن ریزان می شود که می تواند انسان از آنها سود برد.

۵ - دیگر واژه جِلاء (روشنی) است، وجه استعاره این لفظ برای قرآن این است که همان گونه که صیقل به آینه جلا و روشنی می دهد قرآن هم هنگامی که مورد تدبیر و اندیشه قرار گیرد و معانی آن فهم گردد زنگار جهالت را از صفحه دل می زداید و به آن روشنی می بخشد.

اگر گفته شود: چرا فرموده است: برای دل، غیر از قرآن روشنی و جلایی نیست با این که علوم دیگر نیز مایه روشنی قلب است؟
به این پرسش به دو گونه می توان پاسخ داد:

اول - دانشهایی که دل را جلا می دهد و زنگار اوهام را از آن می زداید دانشهایی است که انسان را برای سیرالی الله آماده می کند و به منتها درجه کمال نفسانی می رساند مانند علوم الهی و علم اخلاق و علم احوال معاد، و در این زمینه دانشی نیست مگر این که اصل وریشه آن در قرآن موجود بوده و از آن گرفته شده است.

دوم - این که آن حضرت زمانی این مطلب را بیان فرموده است که علمی مدون و در دسترس نبوده و برای مسلمانان جز قرآن کریم راهی برای استفاده این مطالب وجود نداشته است، در این صورت جز قرآن چیزی برای زدودن زنگار دل و روشنی آن نیست.

فرموده است: مَعَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْمُتَدَكِّرُونَ.

یعنی: اگرچه کسانی که در مقاصد قرآن می اندیشیدند رفته اند، و آنانی باقی مانده اند که قرآن را به دست فراموشی سپرده، و یا به عمد خود را به فراموشی زده و از ندای آلهی سر برتافته خود را سرگرم دنیا ساخته اند، بدیهی است این گفتار برای شنوندگان مایه توبیخ و سرزنش است.

پس از این امام (ع) دستور می دهد به کسی که عمل نیکی انجام می دهد در این کار به او کمک کنند، بدیهی است کمک انواع بسیاری دارد، همچنین هنگامی که با عمل بدی روبرو می شوند آن را زشت شمارند، و از آن روی گردانند. آن بزرگوار برای اثبات وجوب اوامرش به حدیث نبوی (ص) استشهاد می کند، این حدیث شریف گویای این است که اقدام بر کار نیک و خودداری از انجام دادن کار بد واجب است و در این صورت است که انسان، نیکوکردار و میانه رفتار خواهد بود. صفت جَوَاد و قَاصِد هر دو استعاره اند وجه مناسبت این است: کسی که کار نیک انجام می دهد و از اقدام به کار بد خودداری می کند، در صراط مستقیم قرار دارد و روبه خدا گام بر می دارد و کُرّی و انحرافی در کار و روش او نیست و مانند اسب رهواری که در جاده مستقیم به حرکت درآمده است در سلوک الی الله و طیّ مدارج راه حق از هر کس دیگر رهرو ترو تیز پاتر خواهد بود.

سپس آن حضرت ظلم را بر سه گونه تقسیم می کند:

۱ - ستمی که هرگز آمرزیده نمی شود، و این ظلمی است که آدمی با شرک ورزیدن به خدا به خویشتن روا می دارد، این که خداوند هرگز از این ظلم در نمی گذرد، هم به دلیل نصر است و هم به برهان عقل، اما نصر، قول خداوند متعال است که «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ»^{۱۲} و دلیل عقل این است که آمرزش یا

۱۲ - سوره نساء (۴) آیه (۴۸) یعنی: خداوند شرک به او را (هرگز) نمی بخشد.

عبارت از محو آثار گناه از لوح نفوس است، و یا چیزی است که مستلزم این معنا و شامل حفظ آلهی از دچار شدن آدمی به آتش دوزخ است، لیکن حالات بدنی متمرکز در نفوس مشرکان که آنها را از خداوند دور کرده و مانع آنها از شناخت خداوند گردیده است حالاتی است که در نفوس آنها راسخ گشته و ملکه آنها شده و زدودن و از میان بردن آنها با ملاحظه این که گوش شنوا برای شنیدن معارف دینی ندارند ممکن نیست، از این رو باید در دوزخ به سر برند و به غلّ و زنجیر حالات خود کشیده شوند، در این صورت آمرزش خداوند شامل آنها نمی شود، زیرا نمی توانند از حالاتی که ملکه آنها شده و در ثرفای وجود آنها ریشه دوانیده رهایی یابند و در حوزه جاذبه معارف آلهی نیز در نمی آیند تا در پناه عصمت معرفت قرار گیرند.

۲ - ظلمی است که ترک نمی گردد یعنی نادیده گرفته نمی شود و ناگزیر باید به جا آورنده آن مورد عقوبت و کیفر قرار گیرد، و این ستمی است که مردم در باره یکدیگر روا می دارند، حدیث آن حضرت که فرموده است: «روزی که انتقام گوسفند بی شاخ از شاخدار گرفته می شود» اشاره به همین نوع ستم است، این نوع ستمکاران اگر به معارف دینی رو آورند و به آنچه مایه رستگاری است چنگ زنند پس از گذشت زمانی، از عذاب رهایی می یابند، لیکن دوران عذاب آنها بر حسب شدت و ضعف صفات زشتی که در آنها رسوخ یافته و درجه ظلمی که مرتکب شده اند متفاوت است، حدیث پیامبر اکرم (ص) که فرموده است: «از آتش بیرون آورده می شوند پس از آن که سوخته و زغال شده باشند»^{۱۳} اشاره به همین دسته است.

۳ - ستمی است که بخشیده و از آن صرف نظر می شود، و این ظلمی است که بنده با ارتکاب گناهان و لغزشهای کوچک به خود روا می دارد، و این

۱۳ - يُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا يَصِيرُونَ حَمَماً وَفَحْماً.

گناهان به آن درجه نیست که آثار زشت آنها برای همیشه در نفس باقی بماند و بلکه آن شود بلکه عوارض ناشی از این لغزشها بزودی از نفس زایل و زوده می‌گردد، خداوند متعال در این باره فرموده است: «وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ»^{۱۴} یعنی درحالی که آنها ستمکارند خداوند از ستم آنان در می‌گذرد و آنان را می‌آمرزد.

پس از این امام(ع) با ذکر این که کیفر ستم در آخرت بسیار سخت است مردم را از آن پرهیز می‌دهد، و درست فرموده است که عقوبت آن جا مانند قصاص دنیا از قبیل زخم کارد و ضربه تازیانه نیست، بلکه سوختن در آتش دنیا که طبق مشهور سخت‌ترین عقوبت است در برابر عذاب آخرت اندک و ناچیز است، روایت شده است پیامبر خدا(ص) در میان یارانش نشسته بود که صدای افتادن چیزی را شنید، فرمود: «این صدای سنگی است که خداوند متعال از کنار جهنم به درون آن فرستاده و هفتاد پاییز است پایین می‌رود و هم اکنون به قعر آن رسیده است» بدیهی است این یکی از اوصاف محسوس جهنم است.

باید دانست که این روایت دنباله‌ای دارد که معنای آن را روشن می‌کند، و آن این است که راوی گفته است: پس از این، بانگ و فریادی را شنیدیم، گفتیم این چیست؟ گفتند فلان منافق مرده است و در این روز عمر او هفتاد سال بود، یکی از نکته‌گویان گفته است: مراد از جهنم در این حدیث همین دنیا و خوشیهای آن است، و سنگ برای آن شخص منافق استعاره شده بدین مناسبت که او در مدت زندگی از وجود خویش سودی نبرده و خیری برای آخرت خود به دست نیاورده و از این نظر به سنگ شباهت داشته است، مقصود از فرو فرستادن او از جانب خدا، افاضه نعمتهای دنیوی به اوست که اسباب کامیابیها را در دنیا برای وی فراهم ساخته، و در کامرانیها و شهوتهای خود فرو رفته و سرگردان به وادی

۱۴ - سوره رعد(۱۳) آیه (۶) یعنی: و همانا پروردگار تو نسبت به مردم با همه ستمکاری آنها دارای

بخشش است.

گمراهی در افتاده است، چنان که در قرآن فرموده است: «يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ» اما شفیق جهنم لبه و آغاز آن است، و درمورد منافق زمانی است که برای فرو رفتن در شهوات آماده می شود، و بهره گیری از خوشیها و لذات دنیا را که سبب کشانیده شدن او به وادی گمراهی و تباهی است آغاز می کند، و منظور از این که هفتاد پاییز گذشته تا به قعر جهنم رسیده است مدت عمر این منافق است که همه آن را صرف بهره برداری از لذات و شهوات کرده است، و مراد از رسیدن او به ته جهنم، رسیدن مرگ وی و روبرو شدن او با سخت ترین عذابها به سبب دستاورد بد و صفات زشتی که از دنیا به همراه آورده است و ما بارها در این کتاب بدان اشاره کرده ایم.

سپس آن بزرگوار شنوندگان را از تلون و رنگارنگ بودن در دین خدا بر حذر می دارد و این سخن کنایه از نفاق آنها نسبت به یکدیگر است زیرا این صفت موجب تفرقه و پراکندگی اجتماع است از این رو فرموده است: اجتماع بر حقی که شما آن را دوست نمی دارید بهتر است از جدایی بر باطلی که شما آن را دوست می دارید، یعنی اجتماع بر حقی مانند جنگ که مکروه شماست بهتر از پراکندگی بر باطل است که محبوب شماست مانند سرگرم شدن به خوشیها و لذات دنیا، و برای تکمیل و تأکید منع از پراکندگی و تفرقه فرموده است: خداوند هرگز در سایه پراکندگی و جدایی خیری به کسی عطا نکرده است، نه از میان گذشتگان و نه از کسانی که باقی هستند، و چون خیر و خوبی در گردهمایی و الفت و محبت است تا این که جامعه یک پارچه و همچون تن واحدی شود، و نظام جهان کامل گردد، لذا آثاری که بر جدایی و پراکندگی مترتب است درست عکس اینهاست، همچنین از پیامبر گرامی (ص) نقل شده است که: هر کس از جماعت به اندازه یک وجب دوری گزیند طوق اسلام را از گردن خویش برداشته است، و ما پیش از این در باره فضیلت اتحاد و اجتماع سخن گفته ایم.

پس از این امام (ع) برای بار دیگر نهی می کند از این که مردم در پشت سر

یکدیگر سخن گویند و عیبهای یکدیگر را بازگو کنند، و به کسی که ممکن است در صدد حفظ خود از این گناه برآید گوشزد می‌کند که برای هریک از مردمان عیبهایی است و سزاوار این است که هر کسی به برطرف کردن عیبهای خود مشغول گردد و از ذکر عیوب دیگران باز ایستد، واژه طُوبَى بر وزن فُعْلَى از طِيب (بوی خوش) مشتق است، و او آن منقلب از یاست، نیز گفته شده که طوبی اسم درختی است در بهشت، و به هر دو صورت در این جا مبتداست، پس از این تذکر می‌دهد که عزلت گزیدن و در خانه نشستن و به طاعت خدا مشغول بودن و برگناهان خویش گریه کردن و از کردار خود پشیمان شدن بهتر است.

فرموده است: وَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِي شُغْلٍ... تا آخر آنچه در باره ثمرات عزلت ذکر کرده است.

باید دانست در مورد این که عزلت و گوشه نشینی بهتر است یا معاشرت و آمیزش اختلاف است، گروهی از مشاهیر صوفیه و عرفا مانند ابراهیم بن ادهم، سفیان ثوری، داوود طایی، فضیل بن عیاض، سلیمان خواص و بشر حافی عزلت را ترجیح داده‌اند و گروهی دیگر مانند شعبی، ابن ابی لیلی، هشام بن عروه، ابن شبرمه، ابن عیینه و ابن مبارک معاشرت و اختلاط با مردم را برتر دانسته‌اند و دسته نخست به دلایلی از عقل و نقل استدلال کرده‌اند، اما دلیل نقل، گفتار پیامبر اکرم (ص) به عبدالله بن عامر جهنی است هنگامی که از آن حضرت پرسید: راه رستگاری چیست؟ در پاسخ فرمود: این که به خانه‌ات بسنده کنی و زبانت را نگه داری و برگناهانت گریه کنی، و به آن حضرت عرض شد: کدام کس بهتر است؟ فرمود: «مردی که در یکی از شکافهای کوه عزلت کند، و به عبادت پروردگار خویش مشغول باشد و مردم را از شر خود رها سازد» و همچنین فرموده است: «او پرهیزگار پاکیزه ناپیدا را دوست می‌دارد» و دلیل عقل این است که در گوشه گیری فواید خداپسندی موجود است که در معاشرت به دست نمی‌آید بهترین فایده‌اش این است که انسان فراغت می‌یابد که به عبادت پروردگار و یاد

او و راز و نیاز با وی پردازد و از پادشاه آسمانها و زمین بخواهد اسراری را در امور دنیا و آخرت بر او منکشف فرماید، از این رو پیامبر خدا (ص) تا آن گاه که به پیامبری برگزیده شد، در کوه حرا، عزلت می جست و به عبادت خداوند می پرداخت.

دسته دیگر که معاشرت و آمیزش را برتری داده اند به قرآن و سنت استدلال کرده اند، اما دلیل قرآن گفتار خداوند متعال است که فرموده است: «فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا»^{۱۵} و نیز «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا»^{۱۶} و آشکار است که گوشه نشینی و کناره جویی خلاف الفت و دلجویی و موجب تفرقه و پراکندگی است، دلیل این گروه از سنت، گفتار پیامبر اکرم است (ص) که فرموده است: هر کس از جماعت هر چند به اندازه یک وجب جدا شود طوق اسلام را از گردن خود برداشته است، و همچنین نقل شده است که: مردی به کوه رفته خداوند را در آن جا عبادت می کرد کسانش او را نزد پیامبر گرامی (ص) آوردند، آن حضرت او را از این کار منع کرد و به او فرمود: همانا شکیبایی یک روز مسلمان در یکی از گیرودارهای جهاد بهتر از چهل سال عبادت است.

من می گویم استدلال هر دو دسته صحیح است، لیکن برتری عزلت بر معاشرت یا به عکس به طور مطلق و بی قید و شرط درست نیست، بلکه هر کدام بر حسب مصلحت و به مقتضای وقت در باره بعضی از مردم درست است.

باید دانست که اگر کسی بخواهد اهداف پیامبران (ع) را در دستورها و تدبیرهای آنان بداند باید با شمه ای از آیینهای پزشکان آشنا، و به مقاصدی که در عبارات مطلق خود دارند اندکی دانا باشد، زیرا همان گونه که پزشکان، بدن را با

۱۵ - سوره آل عمران (۳) آیه (۱۰۳) یعنی: و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت

او برادر شدید.

۱۶ - سوره آل عمران (۳) آیه (۱۰۵) یعنی: و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف

کردند.

انواع داروها و چاره جوییه‌ها درمان می‌کنند تا بر سلامت خود باقی بمانند و یا از بیماری‌های و صحت خود را باز یابد همین‌گونه پیامبران و جانشینان آنان که پزشکان نفوسند برانگیخته شده‌اند تا بیماریهای روح مانند نادانی و خویهای زشت اخلاقی را با آداب و مواعظ و منع، وزدن و کشتن معالجه کنند، و همان‌طور که پزشک گاهی می‌گوید: این دارو برای فلان بیماری سودمند است مقصود اوست سودمند بودن آن برای همه مزاجها نیست بلکه مراد مفید بودن آن در برخی طبایع است، پیامبران و پیشوایان دین (ع) نیز هنگامی که بطور اطلاق می‌گویند فلان چیز، مثلاً عزلت و گوشه‌نشینی مفید است منظور آنها این نیست که این روش برای همه انسانها سودمند است، و همان‌گونه که پزشک در برخی اوقات دارویی را به یکی از بیماران سفارش می‌کند و بهبود او را در آن تشخیص می‌دهد که برای بیمار دیگر آن دارو را زهر کشنده می‌داند و برای درمان او از داروی دیگر استفاده می‌کند، پیامبران (ع) نیز گاهی برخی از کارها را درمان بعضی از نفوس می‌دانند، و به سفارش آن بسنده می‌کنند، و زمانی پاره‌ای از امور مانند گوشه‌گیری را درمان بعضی از نفوس می‌شناسند و برخی از مردم را به آن تشویق می‌کنند، در حالی که همین معالجه را نسبت به گروهی دیگر زیانبار دانسته، به ضد آن دستور می‌دهند مانند سفارشهایی که درباره لزوم معاشرت و آمیزش شده است و آنچه به نظر می‌رسد این است که آنان گوشه‌گیری را بیشتر برای کسانی جایز می‌شمارند که قوای نظری و عملی آنها به مرتبه‌ای از کمال رسیده که آنان را از معاشرت با بسیاری از مردم بی‌نیاز ساخته است، زیرا علوم و اخلاق و بیشتر کمالات انسانی تنها از راه آمیزش با دیگران به دست می‌آید، بویژه اگر کسی که مکلف به گوشه‌گیری و اختیار عزلت است عایله‌ای نداشته باشد تا برای زندگی آنان ناگزیر باشد به کسب و کار پردازد، اما معاشرت و گردهمایی را بیشتر از این نظر سفارش کرده‌اند که از طریق محبت، میان مردم الفت و اتحاد برقرار شود، و اتحاد نیز دو فایده کلی و عمده دارد، اول حفظ اساس دین و تقویت آن به وسیله جهاد.

دوم تحصیل کمالاتی که نظام امور، و سعادت انسان در دنیا و آخرت بر آنها استوار است، و چنان که گفته شد بیشتر علوم و اخلاق و کمالات از راه معاشرت و آمیزش با مردم به دست می آید. و توفیق با خداست.

۱۷۶ - از سخنان آن حضرت علیه السلام درباره حکمین است:

فَأَجْمَعَ رَأْيُ مَلَائِكُمْ عَلَى أَنْ اخْتَارُوا رَجُلَيْنِ، فَأَخَذْنَا عَلَيْهِمَا أَنْ يُجْعِلَا عِنْدَ الْقُرْآنِ، وَلَا يُجَاوِزَاهُ، وَتَكُونَ أَلْسِنَتُهُمَا مَعَهُ، وَقُلُوبُهُمَا تَبِعَهُ، فَتَاَهَا عَنْهُ، وَتَرَكََا الْحَقَّ وَهُمَا يُبَصِّرَانِي، وَكَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا، وَالْإِعْوَجَاجُ رَأْيُهُمَا، وَقَدْ سَبَقَ أَسْتِثْنَاؤُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْحُكْمِ بِالْعَدْلِ وَالْعَمَلِ بِالْحَقِّ سُوءَ رَأْيِهِمَا، وَجَوْرَ حُكْمِيهِمَا! وَالشُّقَّةُ فِي أَيْدِينَا لِأَنْفُسِنَا، حِينَ خَالَفَا سَبِيلَ الْحَقِّ، وَأَتَيْنَا بِمَا لَا يُعْرَفُ مِنْ مَعْكَوسِ الْحُكْمِ.

این سخنان بخشی از خطبه ای است که امام (ع) پس از ابلاغ رأی حکمین و آگاهی از کار آنها ایراد فرموده است.

إجماع: با قاطعیت تصمیم گرفتن يُجْعِلَا: خود را به قرآن پایبند می کنند.

«رأی جمعیت شما بر این قرار گرفت که دو نفر را برگزیدند (تا میان ما و معاویه داوری کنند) ما از آن دو نفر پیمان گرفتیم که خود را تسلیم قرآن کنند و از آن نگذرند، زبانشان با قرآن و دلشان پیرو آن باشد، لیکن آنان از راه قرآن بیرون رفتند، و با این که حق را می دیدند آن را رها کردند، خواسته آنها ستم و رأیشان کژی و نادرستی بود، و ما پیش از آن که آنها رأی بد خود را اظهار و حکم ظالمانه خویش را صادر کنند با آنان شرط کردیم که به

مقتضای عدل داوری و به حقّ عمل کنند در این هنگام که پا از راه حقّ بیرون نهاده و برخلاف شرط مقررّ حکم داده‌اند ما در بطلان رأی آنها، حجت و اعتماد خود را در اختیار داریم.»

خطاب آن حضرت به کسانی است که از اقدام آن بزرگوار در پذیرش حکمین انتقاد می‌کردند و خود آنها پیش از این به آن رضا داده بودند، این که فرموده است: جمعیت آنها بر این اتفاق کردند که دو نفر به داوری برگزیده شوند، مراد ابوموسی اشعری و عمرو بن عاص است، و آن حضرت شرط کرده بود که این دو نفر پایبند حکم قرآن باشند، و از آن تجاوز نکنند و زبان و دل آنها با کتاب خدا باشد، واژه قُلُوب مجازاً از باب نامیدن مسبّب به نام سبب بر خواسته‌های اختیاری اطلاق شده است چنان که خداوند متعال فرموده است: «فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا»، و موافقت آن بزرگوار با حکمیت مشروط به این شرط بود، و اینک اعلام می‌کند که اینها شرط مذکور را رعایت نکرده، و از کتاب خدا دور شده، و حقّ را با این که می‌دیده و می‌دانسته‌اند رها ساخته، به پیروی از خواهش نفس از راه عدل و حقّ بیرون رفته و به جور و انحراف گراییده‌اند.

فرموده است: وَقَدْ سَبَقَ إِسْتِثْنَاؤُنَا.

این جمله تذکّاری است مجدّد بر این مطلب که: شرط ما بر این که به عدالت داوری کنند و از صدور رأی بدون ادرست‌دوری و رزند، پیش از آن که به داوری بنشینند با آنها انجام گرفته است، واژه سُبُو منصوب است زیرا مفعول سَبَقَ می‌باشد. فرموده است: وَاللَّيْقَةُ فِيْ اَيِّدِنَا لَا نَفْسِنَا.

یعنی: ما در کار خود دلیل مطمئن داریم، و پذیرش حکم این دو نفر بر ما واجب نیست، زیرا آنها مطابق شرط رفتار نکرده و حکمی بی دلیل و عکس آن صادر کرده‌اند. و ما پیش از این شمه‌ای از جریان حکمیت، و فریب خوردن ابوموسی اشعری را از عمرو بن عاص بیان کرده‌ایم. و توفیق از خداوند است.

۱۷۷- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

لَا يَشْفَعُهُ شَأْنٌ، وَلَا يَمَيِّرُهُ زَمَانٌ، وَلَا يَخْوِيهِ مَكَانٌ، وَلَا يَصِفُهُ لِسَانٌ وَلَا يَغْرُبُ عَنْهُ عَدَدُ قَطْرِ الْمَاءِ، وَلَا تُجِومُ السَّمَاءُ، وَلَا سَوَافِي الرِّيحِ فِي الْهَوَاءِ، وَلَا دَبِيبُ الثَّمَلِ عَلَى الصَّمَا، وَلَا مَقِيلُ الذَّرِّ فِي اللَّيْلَةِ الظُّلَمَاءِ. يَتَلَمَّ مَسَاقِطُ الْأُوزَاقِ، وَخَفِيُّ ظَرْفٍ لِأَخْدَاقٍ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَيْرَ مُتَعَدِّلٍ بِهِ وَلَا مُشْكُوكٍ فِيهِ، وَلَا مُكْفُورٍ دِينُهُ، وَلَا مُجْحُودٍ تَكْوِينُهُ شَهَادَةً مَنْ صَدَقَتْ نَيْتُهُ، وَصَفَتْ دِخْلَتُهُ، وَخَلَصَ يَقِينُهُ، وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُجْتَبَى مِنْ خَلَائِقِهِ، وَالْمُعْتَمَدُ لِشَرْحِ حَقَائِقِهِ وَالْمُخْتَصَّ بِعَقَائِلِ كَرَامَاتِهِ، وَالْمُضْطَفَى لِكِرَائِمِ رِسَالَاتِهِ، وَالْمُوضَّحُ بِهِ أَشْرَاطُ الْهُدَى، وَالْمَجْلُوبُ غَرِيبُ الْعَمَى.

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الدُّنْيَا تَغُرُّ الْمُؤْمِلَ لَهَا، وَالْمُخِلَّةَ إِلَيْهَا، وَلَا تَنْفَسُ بِمَنْ نَافَسَ فِيهَا، وَتَغْلِبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهَا. وَأَيُّمُ اللَّهِ مَا كَانَ قَدُومُ قَطْ فِي غَضِّ نِعْمَةٍ مِنْ عَيْشٍ فَرَّالٍ عَنْهُمْ إِلَّا بِذُنُوبٍ أَجْتَرَحُوهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ. وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ - حِينَ تَنْزِلُ بِهِمُ الثَّقَمُ وَتَزُولُ عَنْهُمْ الثَّقَمُ - فَرَّغُوا إِلَى رَبِّهِمْ بِصَدَقٍ مِنْ نِيَّاتِهِمْ وَوَلَّوْهُ مِنْ قُلُوبِهِمْ؛ لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلُّ شَارِدٍ، وَأَصْلَحَ لَهُمْ كُلُّ فَاسِدٍ. وَإِنِّي لَأَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا فِي فِتْرَةٍ، وَقَدْ كَانَتْ أُمُورٌ مَضَتْ مِلَّتُمْ فِيهَا مِثْلَةً كُنْتُمْ فِيهَا عِنْدِي غَيْرَ مَحْمُودِينَ، وَلَئِنْ رُدَّ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ إِنْكُمْ لَسَعْدَاءُ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْجُهْدُ! وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ، عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ.

امام (ع) این خطبه را پس از کشته شدن عثمان، و در آغاز خلافت خود ایراد فرموده است.

دِخَلَّة: به کسر و ضمّ اول، باطن هر چیزی است مُقْتَام: انتخاب شده
 عَقَائِلُ الشَّيْ: بهترین هر چیز أَشْرَاطُ الْهُدَى: نشانه های هدایت
 غَزِيب: سیاه مُخِلِد: تسلیم کننده
 لَا تَنْفُسُ: بخل نمی ورزد غَضُّ: ترو تازه

«هیچ کاری» او (خداوند) را از کار دیگر باز نمی دارد، و زمان در او دگرگونی پدید نمی آورد، و مکانی او را در بر نمی گیرد، و هیچ زبانی یارای توصیف او را ندارد، شماره قطرات آبها، و ستارگان آسمان و آنچه باد در هوا پراکنده می کند، و حرکات مورچگان بر سنگهای سخت و قرارگاه مورچه های ریز در شبهای تاریک، هیچ کدام بر او پنهان نیست، جای فرو افتادن برگها و نگاه چشمها را می داند.

گواهی می دهم که جز الله خدایی نیست، نه همتایی دارد و نه شکی در هستی اوست، و نه در دین و آفریدگاری او انکاری است، این گواهی کسی است که نیت او راست، و درویش پاک و یقینش ناب و میزان عملش سنگین است، نیز گواهی می دهم که محمد (ص) بنده و پیامبر اوست، او را از میان آفریدگان خود برگزیده، و برای بیان حقایق دین خویش اختیار کرده، و به بخششهای گرانقدرش مخصوص داشته، و برای رساندن رسالتهای کریمانه اش انتخاب فرموده است، به وسیله اوست که نشانه های هدایت آشکار شده و تاریکی نادانی و گمراهی برطرف گشته است.

ای مردم! دنیا کسی را که آرزومند آن شده و به آن دل بسته می فریبد، و به کسی که شیفته اش گشته در دادن وعده های دروغین بخل نمی ورزد، و بر کسی که بر آن دست یافته چیره می گردد، سوگند به خدا فراخی نعمت و خوشی زندگی از هیچ قومی گرفته نشد مگر به سبب گناهانی که مرتکب شدند زیرا خداوند بر بندگان ستمکار نیست، و اگر مردم هنگامی که بلاها بر آنها فرود می آید و نعمتها از آنها برداشته می شود با نیتانی پاک و دلهایی مشتاق به درگاه پروردگار خود پناه برند آنچه از دستشان رفته به آنها

باز می‌گرداند و هرگونه تباهی را برای آنها اصلاح می‌کند، و من بر شما بیم دارم که دچار فترت جاهلیت و غرور شده باشید، کارهایی واقع شده که گذشته و شما به آنها گرایش داشته‌اید و از نظر من در این کار ستوده نبوده‌اید، بی‌شک اگر شیوه دیرین به شما باز گردد از سعادتمندان خواهید بود. تکلیف من جز سعی و کوشش نیست و اگر می‌خواستم بگویم می‌گفتم که خداوند گذشته را بر شما ببخشد.»

این خطبه را با اشاره به مسائلی از توحید و خداشناسی به شرح زیر آغاز فرموده است:

۱- لَا يَسْأَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ: هیچ کاری او را از کار دیگر باز نمی‌دارد زیرا بازماندن از کاری یا به سبب نقص قدرت و یا نارسایی دانش است، در حالی که علم و قدرت حق تعالی بر همه چیز احاطه دارد، در این صورت هیچ مقدور و معلومی او را از مقدور و معلوم دیگر باز نمی‌دارد، این دو مسأله در کتابهای کلام و حکمت به تفصیل توضیح داده شده است.

۲- لَا يَغَيِّرُهُ زَمَانٌ: گذشت روزگار در او دگرگونی پدید نمی‌آورد، زیرا او آفریننده زمان و منزه از آن است که این پدیده بر او عارض گردد، از این رو دگرگونی مو تغییر به ساحت مقدس او راه ندارد، دیگر این که خداوند متعال واجب الوجود است، و هر چیزی که در ذات یا صفات دستخوش دگرگونی شود واجب الوجود نیست، بنابراین «آن که تغیر نپذیرد تویی».

۳- وَلَا يَخْوِيهِ مَكَانٌ: هیچ جایی او را دربر نمی‌گیرد، زیرا خداوند متعال مبرا از جسمیت و لوازم آن است، و هر چه جسم نباشد بی‌نیاز از مکان است، نتیجه این است که باری تعالی منزه از مکان و لواحق آن است.

۴- وَلَا يَصِفُهُ لِسَانٌ: یعنی هیچ زبانی نمی‌تواند خدا را آن چنان که هست توصیف کند، زیرا خداوند از هرگونه ترکیب منزه است، و در نتیجه عقل نمی‌تواند

چگونگی او را درک کند چه رسد به زبان که ترجمان عقل است.

۵ - وَلَا يَغْرُبُ عَنْهُ عَدَدُ قَطْرِ الْمَاءِ... تا الْأَخْدَاقِ. این گفتار اشاره است به علم خداوند که به همه امور کلی و جزئی احاطه دارد، و این موضوعی مهم و شگرف است که خردها از آن در حیرتند، و ما در کتاب مختصر خود به نام «القواعد الإلهية» بدان اشاره کرده ایم.

امام (ع) پس از تنزیه باری تعالی به کلمه توحید شهادت می دهد و بر وحدانیت او به داشتن صفاتی که برای خداوند بر شمرده و به شرح زیر است گواهی داده است:

اول - غَيْرَ مَعْدُولٍ به است یعنی: همتا و مانندی ندارد.

دوم - وَلَا مَشْكُوكٍ فِيهِ یعنی: در وجود و هستی او هیچ گونه شک و ریبی نیست، زیرا شک، با اقرار به وحدانیت او منافات دارد.

سوم - وَلَا مَكْفُورٍ دِيْنُهُ: زیرا انکار دین خدا متضمن نقصان در شناخت اوست، پس اعتراف به دین، نشانه کمال معرفت، و تمامیت شهادت بر وحدانیت اوست.

چهارم - وَلَا مَجْهُودٍ تَكْوِيْنُهُ یعنی: در این که او موجودات را آفریده و پروردگار آنهاست انکاری نیست.

سپس به دنبال ذکر کلمه توحید و توصیف وحدانیت او، حال گوینده این شهادت را در هنگام ادای آن بیان می کند که او در این گواهی نیتش صادق است یعنی اعتقادش قطعی است، و درونش پاکیزه است یعنی پاک از ریا و نفاق است، و یقین او درباره وجود پروردگار جهان و یگانگی او از هرگونه شک و شبهه صافی و خالص است، و با ادای این شهادت و ایفای حقوق آن که انجام دادن کارهای شایسته است وزنه اعمال او سنگین است. پس از این به ذکر جزء دیگر شهادتین که گواهی بر حقایق رسالت پیامبر اکرم (ص) است می پردازد، و اوصافی به شرح زیر برای آن حضرت بیان می کند:

۱ - او پسندیده و برگزیده خداوند از میان خلایق است، این سخن به تکریم و گرامیداشت پیامبر اکرم (ص) برگشت دارد، به سبب این که وجود مقدس او را شایسته و آماده پذیرش انوار رسالت حق و تحمّل بار نبوت شمرده است.

۲ - الْمُقْتَنَّمُ لِشَرْحِ حَقَائِقِهِ یعنی: برای روشن ساختن حقایق الهی که بر مردم پوشیده است و بیان احکام شرع خود او را انتخاب کرده است.

۳ - الْمُخْتَصَّصُ بِعَقَائِلِ كَرَامَاتِهِ یعنی: او به کرامات و عطایای نفیس و گرانقدر اختصاص یافته که عبارت از کمالات نفسانی و علوم و مکارم اخلاق است تا به وسیله اینها نفوس ناقص را کامل گرداند و درماندگان طریق معرفت را به مقصد برساند.

۴ - وَالْمُضْطَلَقِي لِكِرَائِمِ رِسَالَاتِهِ یعنی: او برگزیده شده تا رسالتهای کریمانه خداوند را به مردم ابلاغ فرماید، این که رسالت به صورت جمع آمده و رسالتها گفته شده از نظر تعدّد اوامری است که از جانب خداوند بر او نازل شده، بدیهی است هر دستوری که به او داده شده تا به مردم ابلاغ کند رسالتی گرامی و پیامی ارزشمند بوده است.

۵ - الْمَوْضَّحَةُ بِهِ أَشْرَاطُ الْهُدَى: منظور از اشراف یا نشانه های هدایت، قانونهای شریعت و دلایل کتاب و سنت است.

۶ - الْمَجْلُوبُ بِهِ غَرْبُ الْعَمَى: واژه غریب برای شدت تاریکی جهل، و واژه جلا را برای از میان رفتن این تاریکی بر اثر تابش انوار نبوت، استعاره آورده است.

پس از این مردم را مخاطب قرار داده، آنان را به زشتیها و عیبهای دنیا آگاه می کند، از جمله این که روزگار آرزومندان و شیفتگان خود را که دل به آن خوش داشته و بر آن اعتماد کرده اند می فریبد، زیرا کسی که به دنیا دل بسته و آرزوهایی را در سر می پروراند پیوسته در باره آنچه در اندیشه دارد نشانه هایی خیالی و دلایل موهومی به ذهن اومی رسد و می پندارد که خواسته های او قابل

حصول و ثمربخش است و همین پندار موجب درازی آرزوهای او می‌گردد، اما گاهی پیش از آن که به این آرزوها برسد نابود می‌شود. و گاهی هم پس از تحمّل رنجهای درازپوچی و بطلان این دلائل و خیالات بر او آشکار می‌گردد. یکی دیگر از زشتیهای دنیا این است که هر کس در راه رسیدن به آن بکوشد و آن را دوست بدارد، دنیا درباره او بخل نمی‌ورزد، و راه رسیدن او را به سر منزل نابودی آسان می‌گرداند، و وی را هدف تیر مصیبت‌های شگرف و نابهنگام قرار می‌دهد.

دیگر این که هر کس به دنیا دست یابد، دنیا بر او چیره می‌شود، یعنی هر کس در این جهان سلطنت و قدرتی پیدا کند دنیا بزودی بر او غلبه یافته به هلاکتش می‌رساند.

صفات مذکور از قبیل این که دنیا آرزومندان خود را می‌فریبد، و هر جا غلبه یابد بر آنها چیره می‌شود و بر دوستان خود رحم نمی‌کند که همه از شوون دشمنی حيله گر است، استعاره‌اند، وجه مناسبت این است که زندگی دنیا و شیفستگی و دلبستگی به آن، و دولت و قوت یافتن در آن همگی مستلزم نابودی در دنیا و آخرت است همچنان که فریفته شدن به دشمن مکاری که دوستی هیچ کس را در دل ندارد و بر کسی اعتماد نمی‌کند موجب هلاکت و نابودی است.

سپس تذکر می‌دهد که شکر منعم واجب است، و باید از قصور خود در سپاس نعمتهای خداوند به او پناه برد، و سوگند یاد می‌کند که نعمت از مردم گرفته نمی‌شود جز به سبب گناهانی که مرتکب می‌شوند، و این سخن اشاره است به این که گناه، موجب زوال نعمت و نزول عذاب و انتقام خداوند است، زیرا اگر مردمی با وجود ارتکاب گناه، مستحقّ افاضه نعمت و بخشش باشند، سلب و منع نعمت از این مردم که شایستگی و آمادگی آن را دارند عین ظلم است، و این از خداوند که قیّاض مطلق است محال است، چنان که فرموده است: «وَمَا رَبُّكَ

بِظَلَامٍ لِلْمَعْبُودِ^۱» و نیز اشاره به همین معنادارد آیه شریفه: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ^۲» یعنی خداوند آنچه را به قومی داده دگرگون نمی‌کند مگر آن گاه که در نتیجه به جا آوردن گناه استعداد دگرگونی پیدا کنند.
 فرموده است: وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ... تَأْكُلُ فَاْسِدَ.

این سخنان گویای این است که با نیت راست و قلب مشتاق به خدا پناه بردن، و از هر چه جزاوست گسستن، انسان را آماده می‌کند که خداوند خواستهای او را بر آورد، خواه این که مطلوب او برگشت نعمت از دست رفته و یا درخواست نعمتهایی تازه باشد و یا خواهان این باشد که سختی و بدبختی از او دور شود، و یا بخواهد اینها بر دشمنش فرو آید، مراد از ردّ شارد برگشت نعمت از دست رفته، و منظور از اصلاح فاسد، به صلاح آوردن سایر احوال است.

فرموده است: وَإِنِّي لَأَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تَكُونُوا فِي فِتْرَةٍ.

واژه فِتْرَت (دوران) کنایه از وضع جاهلیت است و مجازاً نام ظرف به مظلوف داده شده است یعنی بیم دارم در تعصبات نادرستی که دارید و برخاسته از هوا و هوسهای گوناگون است احوال دوران جاهلیت را داشته باشید.

فرموده است: وَقَدْ كَانَتْ أُمُورٌ... تَأْمَحُمُودِيْنَ.

طایفه امامیه گفته‌اند: منظور از اموری که مردم بدان رغبت کردند مقدم داشتن خلفای پیشین بر آن حضرت است، دیگران گفته‌اند: مراد تمایلات و اقدامات آنان در قبال آن حضرت است که به هنگام تشکیل شورا عثمان را بر او مقدم داشته و به خلافت برگزیدند، و گفتارها و کارهایی که در این شورا جریان یافت.

فرموده است: وَلَئِنْ رُدَّ عَلَيْكُمْ أَمْرُكُمْ.

۱ - سوره فضلت (۴۱) آیه (۴۶) یعنی: و پروردگارت بر بندگان ستمکار نیست.

۲ - سوره رعد (۱۳) آیه (۱۱) یعنی: خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد تا گاهی که آنها

خود را تغییر دهند.

یعنی: اگر صلاح حال و روش درستی که در زمان پیامبر خدا (ص) داشتید به شما باز گردد بی شک نزد خداوند از سعادتمندان و در دنیا از نیکبختان خواهید بود، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْجُهْدُ یعنی: بر من جز این نیست که در بازگردانیدن آن احوال و دگرگونی اوضاع کنونی کوشش کنم.

فرموده است: وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ.

از این گفتار چنین دانسته می شود که اگر آن حضرت در این باره سخن گفته بود، مقتضای سخنش این بود که بگوید: کسانی که بروی پیشی گرفتند بر او ستم کردند، و در این عمل مرتکب خطا شدند، و معایبی از آنها ذکر کند که از نظر آن حضرت مقتضی وجوب تأخر آنها از اوست، و در واقع این که می فرماید: اگر بخواهم بگویم می گفتم، این تنه در درون این گفتار است که: نمی گویم و نخواسته ام بگویم.

فرموده است: عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ.

این عبارت قرآنی اشاره به گذشت و بردباری آن حضرت درباره آنهاست نسبت به آنچه پیش از این انجام داده اند، عادت بر این است هنگامی که کسی قصد چشم پوشی از گناه دیگری دارد چنین کلماتی را بر زبان می آورد، و بهترین عبارات در این مورد الفاظ قرآن است که آن بزرگوار همان را بر زبان جاری ساخته اند. و توفیق از خداوند است.

۱۷۸۔ از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

وقد سأله ذعلب اليماني فقال: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أفا عبد مالا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال:

لَا تُدْرِكُهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِيَانِ، وَلَكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ قَرِيبٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مُلَامِسٍ، بَعِيدٌ مِنْهَا غَيْرُ مُتَبَايِنٍ، مُتَكَلِّمٌ لَا يَرَوِيَّةٌ، مُرِيدٌ لَا يَبْهَمَةٌ، صَانِعٌ لَا يَجَارِحَةٌ، لَطِيفٌ لَا يُوصَفُ بِالْخَفَاءِ، كَبِيرٌ لَا يُوصَفُ بِالْجَفَاءِ، بَصِيرٌ لَا يُوصَفُ بِالْحَاسَةِ، رَحِيمٌ لَا يُوصَفُ بِالرَّقَةِ. تَعْنُو الْوُجُوهَ لِعَظَمَتِهِ، وَتَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِهِ.

تَعْنُوا: فروتنی می کند تَجِبُ الْقُلُوبُ: دلها لرزان می شود

«ذعلب یمانی از آن بزرگوار پرسید: ای امیرمؤمنان آیا پروردگارت را دیده ای؟ امام (ع) فرمود: آیا چیزی را که نبینم می پرستم؟ عرض کرد: چگونه او را می بینی؟ آن حضرت فرمود:

چشمها او را آشکارا نمی بینند، لیکن دلها به وسیله حقایق ایمان او را درک می کنند، به همه اشیا نزدیک است نه به گونه ای که به آنها چسبیده باشد، و از همه چیز دور است نه به طوری که از آنها جدا باشد، گویاست نه به کمک تفکر و اندیشه، اراده می کند بی آن که نیازی به تصمیم گیری و آمادگی

داشته باشد، سازنده و پدیدآورنده است نه به کمک اعضا، لطیف است اما به او پنهان گفته نمی شود، بزرگ است لیکن جفاکار توصیف نمی گردد، بیناست نه به داشتن حس بینایی، مهربان است نه به دلسوزی و نازکدلی، چهره ها در برابر عظمت او خوار، و دلها از هیبتش لرزان است.»

این یکی از خطبه های برجسته آن حضرت در توحید و تنزیه حق تعالی است.

فرموده است: أَفَأَعْبُدُ مَا لَا أَرَى؟

این عبارت استفهام انکاری است و دلالت دارد بر نفی پرستش چیزی که درک و دیدار نشده است، و متضمن سرزنش پرستش کننده است.

فرموده است: لَا تُذِرْكُمُ الْعُيُونُ... تا آخر.

این سخنان حق تعالی را از این که با چشم سر دیده شود تنزیه می کند، و کیفیت رؤیت او را که ممکن است شرح می دهد، زیرا خداوند مبرا از جسمیت و لوازم آن از قبیل جهت است تا چشم سر بتواند به آن متوجه شود و او را بنگرد و تنها دیده عقل است که می تواند او را ببیند و درک کند از این رو دیدن او را با حس بصر نفی، و رؤیت او را با چشم دل اثبات می کند، و این همان معنای عبارت لَا تُذِرْكُمُ الْعُيُونُ تَابْحَقَائِقِ الْإِيمَانِ می باشد، منظور از حقایق ایمان، ارکان ایمان است که عبارت از اقرار به هستی و یگانگی خداوند و دیگر صفات و اسامی حسنی اوست، و از جمله اینها اوصافی است که آن حضرت برای خداوند برشمرده و او را بدین ویژگیها شناخته است:

۱ - قَرِيبٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرٌ مُلَاسِمٍ: نظربه این که مفهوم مطلق قرب، التصاق

و چسبیدگی است و اینها از عوارض جسمیت است، لذا نزدیک بودن خداوند را به اشیا از این عوارض تنزیه کرده و فرموده است قرب او از طریق لمس و چسبیدگی نیست، قید مذکور واژه قرب را در مورد حق تعالی از معنای حقیقی خود خارج

ساخته، و مجازاً بر پیوستگی و نزدیکی خداوند به اشیا به سبب احاطه علم و قدرت او بر آنها، اطلاق شده است.

۲ - بَعِيدٌ مِنْهَا غَيْرُ مُبَايِنٍ: نظریه این که دوری مستلزم جدایی است و این هم از لوازم جسمیت است با قید «غَيْرُ مُبَايِنٍ» خداوند را در عین این که از همه اشیا بدور است از آن که جدا از اشیا باشد تنزیه کرده است. و ما پیش از این بارها گفته ایم مراد از دوری وجدایی خداوند از اشیا، مباینیت ذات کامله اوست از شبیه بودن او به اشیا و مخلوقات.

۳ - مُتَكَلِّمٌ بِلَا رَوِيَّةٍ: همچنین سخن گفتن حق تعالی شبیه تکلم انسانها نیست که نیازمند تفکر و اندیشه قبلی باشد، و در این باره دسته ای اعتقاد دارند که کلام خداوند به علم او که دانا به همه صور اوامر و نواهی و دیگر انواع کلام است برگشت دارد، اشاعره^۱ گفته اند: کلام خداوند معانی نفسانی است، معتزله^۲ مدعی شده اند کلام آلهی عبارت از آفرینش کلام در جسم پیامبر اکرم (ص) است، قید بلا رَوِيَّةٍ تنزیه کلام خداست از این که اودر سخن گفتن مانند انسانها از پیش نیازمند تفکر و تابع اندیشه باشد.

۴ - مُرِيدٌ بِلَا هِمَّةٍ: این سخن نیز حق تعالی را تنزیه می کند از این که اراده او مانند ما مسبوق به تفکر و تصمیم گیری قبلی باشد.

۵ - صَانِعٌ بِلَا جَارِحَةٍ، یعنی: حق تعالی منزّه است از این که در ایجاد اشیا مانند آفریدگان به اعضا و جوارح که از لوازم جسمیت است نیازمند باشد.

۱ - اشاعره پیروان ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری می باشند، او از اعقاب ابوموسی اشعری است که در سال ۲۶۰ هجری متولد شده است، نخست بر طریقه معتزله و شاگرد ابوعلی جبائی بوده لیکن در چهل سالگی از این طریقه برگشته و راه مبارزه با آنان را در پیش گرفته، و در سال ۳۳۰ هجری فوت کرده است. نامه دانشوران (مترجم)

۲ - فرقه معتزله از فرق معتبر اسلامی است، مؤسس آن واصل بن عطا (۸۰ - ۱۳۱ هجری) بوده که نخست شاگردی حسن بصری را داشته و سپس از آن جدا شده است. فرهنگ دهخدا (مترجم)

۶ - لَطِيفٌ لَا يُوصَفُ بِالْخَفَاءِ: واژه لطیف گاهی به چیزی که جنس آن نازک و ملایم باشد گفته می شود و گاهی به چیزی که ریز و کم حجم است اطلاق می گردد و در هر دو صورت مستلزم خفا و ناپیدایی است و گاهی منظور از آن جسمی است که خالی از رنگ بوده و نیکو ساخته شده باشد، و خداوند متعال منزّه است از این که هیچ یک از این معانی بر او اطلاق شود، زیرا اینها همه از لوازم جسمیت و مکان است بنابراین تنها به دو نظر می توان خداوند را لطیف نامید:

اول- از نظر تصرف و استیلای پنهانی است که خداوند بر ذوات و صفات دارد، و بطور ناپیدا اسباب لازم را برای نفوس فراهم و ایجاد می کند تا برای افاضه کمالات خود آماده شوند.

دوم- خداوند متعال لطیف است، زیرا منزّه است از این که ذات با عظمت او مورد رؤیت قرار گیرد و با چشم سر دیده شود.

۷ - رَحِيمٌ لَا يُوصَفُ بِالرَّقَةِ: این سخن مبتنی بر تنزیه حق تعالی است از این که رحمت او مانند رحم و شفقت ما باشد، زیرا ترحم ما ناشی از رقت و دلسوزی و انفعال نفسانی است و ما درباره این که خداوند چگونه بر بندگانش رحیم است پیش از این سخن گفته ایم.

۸ - تَعْمُو الْوُجُوهُ لِعَظَمَتِهِ وَتَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ مَخَافَتِهِ: زیرا او برای هر موجود و ممکنی معبود مطلق است، و ذات با عظمت یگانه ای است که به طور اطلاق سزاوار این است که همه در برابر او خوار و فروتن باشند، و دلها همگی از هیبت او ترسان و هر کدام به اندازه ای که این عظمت را درک می کند از حشمت و جلال او لرزان باشد.

۱۷۹- از سخنان آن حضرت علیه السلام است که در سرزنش یاران خود بیان فرموده است:

أَحْمَدُ اللَّهِ عَلَى مَا قَضَى مِنْ أَمْرٍ، وَقَدَّرَ مِنْ فِعْلٍ، وَعَلَى أَبْيَلِائِي بِكُمْ أَيْتُهَا الْفِرْقَةُ الَّتِي إِذَا أَمَرْتُ لَمْ تُطِيعْ، وَإِذَا دَعَوْتُ لَمْ تُجِبْ، إِنْ أَهْمَلْتُمْ خُضْتُمْ، وَإِنْ حُورِبْتُمْ خُرْتُمْ! وَإِنْ أَجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى إِمَامٍ طَعَنْتُمْ، وَإِنْ أَجِسْتُمْ إِلَى مُشَاقَّةٍ نَكَضْتُمْ. لَا أَبَا لِيَغِيرَكُمْ مَا تَنْظُرُونَ بِنَصْرِكُمْ رَبِّكُمْ، وَالْجِهَادِ عَلَى حَقِّكُمْ: الْمَوْتُ أَوِ الدَّلُّ لَكُمْ! فَوَاللَّهِ لَيْسَ بِجَاءَ يَوْمِي -وَلِيَايَتِي- لِيُفَرِّقَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأَنَا لَكُمْ قَالٍ، وَبِكُمْ غَيْرُ كَثِيرٍ. اللَّهُ أَنْتُمْ!! أَمَا دِينَ يَجْمَعُكُمْ، وَلَا حِيَّةَ تَشْحَدُكُمْ؟ أَوْلَيْسَ عَجَباً أَنْ مُعَاوِيَةَ يَدْعُو الْجَفَاةَ الطَّغَامَ، فَيَتَّبِعُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَعُونَةٍ وَلَا عِطَاءٍ، وَأَنَا أَذْعُوكُمْ -وَأَنْتُمْ تَرِيكُهُ الْإِسْلَامَ، وَبَقِيَّةُ النَّاسِ إِلَى الْمَعُونَةِ وَطَائِفَةُ مِنَ الْعَطَاءِ فَتَنْتَفِرُونَ عَنِّي، وَتَخْتَلِفُونَ عَلَيَّ؟! إِنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَيْكُمْ مِنْ أَمْرِي رِضاً فَتَرْضَوْنَهُ، وَلَا سَخَطَ فَتَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَحَبَّ مَا أَنَا لَاقٍ إِلَى الْمَوْتِ. قَدْ دَارَسْتُكُمْ الْكِتَابَ، وَفَاتَخْتُكُمْ الْحِجَابَ، وَعَرَفْتُكُمْ مَا أَنْكَرْتُمْ، وَسَوَّغْتُكُمْ مَا مَجَّحْتُمْ، لَوْ كَانَ الْأَعْمَى يَلْحَظُ، أَوْ الثَّامِي يَسْتَيْقِظُ!! وَأَقْرَبُ بِقَوْمٍ مِنَ الْجَهْلِ بِاللَّهِ قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةُ وَمُؤَدَّبُهُمْ ابْنُ الثَّائِبَةِ.

أَجِسْتُمْ: کشانیده شده اید، خواننده شده اید

نَكَضُ: بازگشت به عقب

طَغَام: او باش

مُجَّة: آن را از دهان انداخت

خَوْر: سستی و محتمل است فعل «خُرْتُمْ»

مشتق از خَوْر باشد که به معنای فریاد است

قَالِي: دشمن

تَرِيكَةً: تخم شتر مرغ

«خداوند را بر آنچه فرمان داده، و بر هرکاری که مقدر فرموده می ستایم، و هم سپاس می گزارم که مرا به وسیله شما در معرض آزمایش در آورده است ای گروهی که هر زمان دستور دادم فرمانبرداری نکردید، و هرگاه دعوت کردم نپذیرفتید، اگر شما را مهلت دهم و کار را به تأخیر اندازم به سخنان بیهوده می پردازید و اگر درگیر جنگ شوید ناتوانی و سستی نشان می دهید، و اگر مردم پیرامون پیشوایی گرد آیند طعنه می زنید، و اگر به کار سختی کشانده شوید باز پس می روید، دشمن شما را پدر مباد برای یاری پروردگار خویش، و جهاد در راه گرفتن حق خود منتظر چه هستید؟ برای شما یا مرگ یا خواری است! به خدا سوگند اگر مرگ من فرا رسد که حتماً خواهد رسید و میان من و شما جدایی خواهد افکند، در حالی است که من از مصاحبت شما دلتنگ و با بودن شما تنهایم.

خدا به شما خیر دهد!! آیا دینی در میانتان نیست که شما را به دور هم گرد آورد، و غیرتی نیست که شما را بر انگیزد، آیا شگفت نیست که معاویه ستم پیشگان فرومایه را می خواند و بی آن که به آنها کمک و بخشی کند او را پیروی می کنند، و من شما را که میراث اسلام و بازماندگان مردم مسلمانید با دادن کمک و عطایا می خوانم، لیکن از گرد من پراکنده می شوید و مخالفت می کنید؟! دستور من برای شما مایه خرسندی نیست تا بدان راضی باشید، و شما را خشمگین نمی کند تا بر ضد آن اجتماع کنید، برآستی آنچه را بیش از هر چیز دوست دارم دیدار کنم مرگ است، کتاب خدا را به شما آموختم، و با دلائل میان شما داوری کردم، و آنچه را نمی شناختید به شما شناساندم و آنچه را که ناگوارتان بود بر شما گوارا ساختم، ای کاش کور می دید و خفته بیدار می شد، و چه قدر از خدا بی خبرند گروهی که پیشوای آنها معاویه و مربی آنها فرزند نابغه است».

امام (ع) خداوند متعال را بر هر چه قضا داده و مقدر فرموده ستایش کرده است، و چون قضا عبارت از فرمان آلهی است نسبت به آنچه واقع می شود، لذا

فرموده است: **عَلَى مَا قَضَى مِنَ الْأَمْرِ** یعنی: بر آنچه حکم کرده است، و امر ممکن است فعل باشد یا غیر آن، و نظربه این که **قَدَرْتَحَقَّقْ** و تفصیل قضا و ایجاد اشیا بر وفق آن است، لذا فرموده است: **وَقَدَّرَ مِنْ فِعْلٍ** یعنی هر فعلی را که مقدر فرموده است.

فرموده است: **وَعَلَى ابْتِلَائِي بِكُمْ**.

این جمله پاره‌ای از قضا و قدر الهی را که همان ابتلای امیر مؤمنان (ع) به آن مردم است تخصیص و ویژگی می‌دهد.

فرموده است: **إِذَا أَمَرْتُ ... تَا نَكْضُكُمْ**.

این سخنان شرح چگونگی گرفتاری آن حضرت با آنان است، و خلاصه آن مشعر بر مخالفت آنها با تمام مطالبی است که آن حضرت برای اصلاح حال و انتظام امور آنها از آنان می‌خواهد.

فرموده است: **إِلَى مَشَاقَّةٍ**.

یعنی: به آنچه دشمن را به سختی و مشقت افکند.

فرموده است: **لَا أَبَا لِيْغِيرُكُمْ**.

این نفرین درباره غیر آنهاست یعنی ذلت و خواری بر غیر شما باد، و درباره آنها نوعی اظهار لطف است، اصل **لَا أَبَا** **لَا أَبَا** است و الف زاید است، و این یابه سبب ثقیل بودن چهار حرکت متوالی است که حرکت آخر اشباع، و قلب به الف شده است و یا این که مضاف بودن آن قصد شده و لام در غیر، برای تأکید آمده است.

سپس سوگند یاد می‌کند که اگر روز او یعنی مرگ وی فرا رسد، میان او و آنان جدایی خواهد افکند و این سخن تهدیدی برای آنهاست که در این صورت به فقدان او دچار خواهند شد و امور آنان دستخوش پراکندگی خواهد گشت.

فرموده است: **وَلِيَأْتِيَنِّي**.

این جمله حشولطیف یا ملیحی است^۱ که برای تأکید آمده است، زیرا در آمدن و فرا رسیدن مرگ، امری ثابت و حتمی است و گویا برای ردّ شکی است که مقتضای این شرطیه درجمله پیش است، از این رو آوردن این حشو در دنبال آن نیکو و دلپذیر است.

پس از این امام (ع) از دلتنگی و ملالت خاطری که از آنها دارد سخن می‌گوید و به آنها گوشزد می‌کند که از مصاحبت آنها به ستوه آمده، و وجود آنان در گرد آن حضرت مایه قوت و کثرت نبوده و او را پشت‌گرم و نیرومند نساخته است، زیرا بسیاری یاور جز برای آن نیست که از بودن آنان سودی حاصل شود و چون از وجود این مردم فایده‌ای به دست نمی‌آید، کثرت آنها در حکم عدم است.

فرموده است: **لِلّهِ أَنْتُمْ** یعنی: خدا شما را خیر دهد!!

این جمله‌ای است اسمیه که مشعر بر اظهار شگفتی از چگونگی احوال این مردم است، و مانند جمله‌های **لِلّهِ أَبُوک** و **لِلّهِ دَرْک** می‌باشد.

سپس امام (ع) درباره آنچه ادّعی داشتن آن را دارند می‌پرسد، و اینها دین و غیرت و زیر بار ننگ نرفتن است، زیرا مقتضای دینداری جلوگیری از منکرو انکار آن است، همچنین لازمه غیرت بر آشفتن و برانگیختن قوه غضبیه برای مقاومت در برابر دشمن است، پرسش آن حضرت بر سبیل انکار و برای بیان نقایص و معایب آنهاست.

فرموده است: **أُولَئِکَ عَجَبًا... تَا وَتَخْتَلِفُونَ عَلَیَّ**.

این عبارت استفهام تقریری است و بیانگر اظهار شگفتی از تفرقه و پراکندگی آنها از پیرامون آن بزرگوار است که حتی با دادن عطایا دعوت او را اجابت نمی‌کنند، و نیز شگفتی از حال معاویه و رفتار پیروانش می‌باشد بی آن که عطا و بخششی به آنها بکند گرد او را گرفته‌اند.

۱ - حشو در اصطلاح اهل ادب، گفتار زایدی است که در میان سخن آید و اگر آوردن آن سبب حسن کلام و ملاحظت آن گردد آن را حشوملیح خوانند. فرهنگ معارف اسلامی (مترجم)

اگر گفته شود: مشهور این است که معاویه عربهایی را که به دور خود گرد آورده بود از طریق بذل خواسته و مال بوده است، در این صورت چرا امام (ع) فرموده است: بی آن که کمک و بخششی به آنها بکند او را پیروی می‌کنند؟ پاسخ این است که: معاویه کمک و عطایایی را که مطابق معمول به سپاهیان داده می‌شده پرداخت نمی‌کرده بلکه او با دادن اموال کلان به سران قبیله‌های شام و یمن آنها را به اطاعت بی‌چون و چرای خود وادار می‌ساخته است و این سران نیز اتباع خود را دعوت و بسیج کرده و آنها هم فرمانبرداری می‌کردند، در این صورت صحیح است گفته شود: بی آن که معاویه به لشکریان کمک و بخششی بکند از او پیروی داشتند، اما علی (ع) اموال بیت‌المال را به صورت کمک و عطایا به طور مساوی میان پیروان خویش تقسیم می‌کرد، و میان شریف و ضعیف تفاوتی نمی‌گذاشت، و بیشتر بزرگان و سران که از یاری آن حضرت دست باز داشتند به سبب مساواتی بود که آن بزرگوار میان آنها و پیروانشان برقرار کرده بود و در نتیجه کینه آن حضرت را در دل داشتند، و پیروانشان نیز هنگامی که متوجه می‌شدند میان آنها و سرانشان تفاوتی نیست از یاری و فرمانبرداری آنها خودداری می‌کردند.

باید دانست که مَعُونه عبارت از کمک هزینه‌ای بوده که در هنگام ضرورت برای تعمیر سلاح و تیمار مرکب به سرباز داده می‌شده و این غیر از عطا و مقرری بوده که همه ماهه به سپاهی پرداخت می‌شده است.

واژه تَرِیْکَة (تخم شتر مرغ) را برای آن مردم استعاره فرموده است، زیرا آنان مانند تخمهایی که شتر مرغ بر جای می‌گذارد میراث اسلام و بازماندگان مسلمانان بوده‌اند.

فرموده است: إِنَّهُ لَا يَخْرُجُ... تَا فَرَضُوهُ .

یعنی: دستورهایی که از طرف آن بزرگوار داده می‌شود آن چنان نیست که باب دل آنها بوده و آنها را خشنود سازد تا بر آن اتفاق کنند، و یا آنان را خشمگین

گرداند تا برضد آن به پا خیزند و در هر دو حال برای خود چاره‌ای جز تفرقه و مخالفت نمی‌بینند.

پس از این امام (ع) با ذکر این که مرگ را بیش از هر چیز دوست می‌دارد بدرفتاری آنها را با آن بزرگوار به آنان گوشزد می‌کند، أبو الطیب شاعر در دو بیت زیر، این حالت را شرح داده است:

كَفَى بِكَ ذَاءً أَنْ تَرَى الْمَوْتَ شَافِيَا وَحَسْبُ الْمَتَايَا أَنْ تَكُونَ أَمَانِيَا^۲
تَمَنِّيْتُهَا لَمَّا تَمَنَيْتُ أَنْ أَرَى صَدِيقًا قَاعِيًّا أَوْ عَدُوًّا مُدَاجِيًّا^۳
فرموده است: قَدْ دَارَسْتُكُمُ الْكِتَابَ... تا مَجَّحْتُمْ.

این سخن به نیکیهایی که آن حضرت در باره آنها فرموده است اشاره دارد، مقصود از دَارَسْتُكُمُ الْكِتَابَ تعلیم و آموزش کتاب خدا به آنهاست، و مراد از فَاتَخَنْتُكُمُ الْحِجَاجَ آموختن طریق مجادله و انواع مختلف استدلال است، و منظور از عَرَفْتُكُمُ مَا أَنْكَرْتُمْ شناساندن اموری است که برای آنها ناشناخته بوده است. و در جمله سَوَّغْتُكُمُ مَا مَجَّحْتُمْ واژه تسويع را که به معنای گوارا ساختن است یا برای عطایا و مقرریهایی که به آنها می‌پرداخت استعاره آورده است، زیرا اگر آن وجوه به وسیله دیگری مانند معاویه به آنان داده می‌شد بر آنها حرام بود، و یا برای علوم و معارفی که در حلقوم اذهان آنان فرو می‌ریخت استعاره گردیده است، همچنین واژه مَجَّ (چیزی را از دهان پرت کردن) استعاره است یا برای محرومیت آنان از رسیدن به این دانشها جز از طریق آن حضرت و یا برای خالی ماندن اذهان آنها از دانش و معرفت و کندی و تیرگی درک آنها استعاره شده است، و گویی گوارایی و صلاحیت پذیرش نداشته و آنها را به دور انداخته‌اند، و مناسبت استعاره در هر دو صورت روشن است.

۲- این درد تو را بس است که مرگ را شفا بخش خود می‌بینی - و بس است این که مرگ مورد آرزو

باشد.

۳- مرگ را آرزو کردم و این هنگامی بود که دوست را آزارگر و دشمن را کینه‌توز دیدم.

فرموده است: لَوْ كَانَ الْأَعْمَى ... يَسْتَيْقِظُ.

این گفتار اشاره به این است که: اینان نادانانی هستند که چشم بصیرت ندارند تا علوم و معارفی را که آن حضرت در دسترس آنها می‌گذارد بنگرند، و غفلت زدگانی هستند که با همه مواظ و پند و اندرزها که به آنها می‌دهد از خواب غفلت و بی‌خبری بیدار نمی‌شوند، واژه أَعْمَى (کور) و نَائِم (خوابیده) هر دو استعاره‌اند، و مراد از واژه قَوْمٍ در جمله وَأَقْرَبُ بِقَوْمٍ مردم شام است و این که به صیغه تعجب آمده برای شدت خدانشناسی و بی‌بهره بودن آنها از معرفت الهی است، زیرا در این راه رهبر آنها معاویه و آموزگارشان ابن نابغه یعنی عمرو بن عاص است، و او که سردهسته منافقان و خیانتکاران و فریبکاران است سردمدار آنهاست پیدا است هنگامی که در راه جهل و انحراف، رهبر و آموزگار آنان این دو مرد باشند پیروان آنها تا چه حد از خداوند دور و از شناخت او محرومند.

باید دانست که أَقْرَبُ صیغه تعجب است، و قَائِدُهُمْ مُعَاوِيَةُ جمله اسمیه است و چون صفت قوم است محلاً مجرور است، میان صفت و موصوف جار و مجرور فاصله شده که خالی از اشکال است، چنان که خداوند متعال فرموده است: «وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُتَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى الْإِتِّفَاقِ» جمله مَرَدُّوا صفت منافقون و محلاً مرفوع است و جار و مجرور مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ میان صفت و موصوف فاصله شده است، بدیهی است غرض از ذکر مردم شام و توصیف احوال آنها ایجاد نفرت و بیزاری از آنهاست.

۴ - سورة توبه (۹) آیه (۱۰۱) یعنی: و برخی از اعراب بادیه نشینی که در اطراف شمایند منافقند و گروهی از مردم مدینه سخت به نفاق پایبندند.

۱۸۰ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

وقد أرسل رجلا من أصحابه يعلم له علم أحوال قوم من جند الكوفة قد هموا باللاحق بالخوارج، وكانوا على خوف منه عليه السلام، فلما عاد إليه الرجل قال له: أأمنوا فقطنوا أم جبنوا فقطنوا؟ فقال الرجل: بل ظعنوا يا أمير المؤمنين. فقال:

بَعْدًا لَهُمْ كَمَا بَعَدَتْ نَمُودُ، أَمَّا لَوْ أُشْرِعَتِ الْأَيْسَةُ إِلَيْهِمْ، وَصُبَّتِ السُّيُوفُ عَلَى هَامَانِهِمْ! لَقَدْ نَدِمُوا عَلَى مَا كَانُوا مِنْهُمْ، إِنَّ الشَّيْطَانَ الْيَوْمَ قَدْ اسْتَفْلَهُمْ، وَهُوَ غَدَا مُتَبَرِّئٌ مِنْهُمْ، وَمَتَخَلٍّ عَنْهُمْ، فَحَسِبُهُمْ بِخُرُوجِهِمْ مِنَ الْهُدَى، وَأَزَتْكَاسِهِمْ فِي الضَّلَالِ وَالْعَمَى، وَصَدَّهِمْ عَنِ الْحَقِّ، وَجَمَّاحِهِمْ فِي النَّيِّ.

فَقَلُّوا: اقامت گزیدند
أَشْرَعْتُ الرُّمَحَ: نیزه را به سوی کسی که قصد زدن او را دارم راست گردانیدم.
اسْتَفْلَهُمْ: از آنها خواست پراکنده شوند و فرار کنند، و این را کار خوبی برای آنها جلوه داد
قُلُّ: پراکنده کردن و فرار کردن.
إِزْتِكَاسُ: سرنگونی

امام (ع) یکی از یارانش را فرستاد تا درباره گروهی از سپاه کوفه که تصمیم گرفته بودند به خوارج بپیوندند و از آن حضرت بیمناک بودند تحقیق و او را آگاه کند، چون آن مرد بازگشت امام (ع) از او پرسید: آیا ایمن شدند و برجای ماندند

یا ترسیدند و کوچ کردند، آن مرد عرض کرد: بلکه کوچ کردند ای امیر مؤمنان، امام (ع) فرمود:

«دور باشند همان گونه که قوم ثمود از رحمت خدا دور شد، آگاه باشید اگر نیزه‌ها به سوی آنها روانه شود و شمشیرها بر فرق آنها فرود آید، از کردار گذشته خود پشیمان شوند، همانا شیطان امروز از آنها خواسته است از گرد ما پراکنده شوند، و فردا از آنان بیزاری و دوری خواهد جست، آنها را همین بس که از راه هدایت و رستگاری بیرون رفتند و در قعر گمراهی و کوری سرنگون گشتند، از حق روگردان شدند و در وادی طغیان سرگردان گردیدند»

این خطبه بر پریش از کوچ کردن آن گروه و یا انصراف آنها از آن و علت هر یک از این دو امر که احساس امنیت و ترس است مشتمل می‌باشد، و نیز شامل دعا برای نابودی آنهاست، واژه بَعْدًا بنابراین که مفعول مطلق است منصوب شده است، همچنین مشعر بر این است که اگر بر این گروه هجوم برده می‌شد و کسانی از آنها که قصد پیوستن به اولیای شیطان را داشتند زیون و ناتوان می‌شدند موجبات پشیمانی آنها از کارهایی که در گذشته انجام داده‌اند فراهم می‌شد، و نیز علت پیوستن این قوم را بیان می‌کند، و آن این است که شیطان از آنها خواسته است راه گریز را انتخاب کنند و جمعیت خود را پراکنده سازند، به جای اسْتَقْبَلَهُمْ، اسْتَفْرَضَهُمْ (آنها را به سبکسری و اداسی) و اسْتَقْبَلَهُمْ (پذیرفت و از آنها خشنود گشت) نیز روایت شده و قرینه واژه اخیر قویتر است.

فرموده است: وَهُوَ عَدَا مُتَبَرِّئُ مِنْهُمْ وَمُتَخَلِّ عَنْهُمْ.

یعنی فردای قیامت شیطان آنان را رها می‌کند، واژه تبرّی، که به معنای بیزاری است مقابل استقبال (پذیرفتن) است که در پیش ذکر شد و می‌تواند واژه مذکور قرینه صحت آن روایت باشد، خداوند متعال فرموده است: «وَإِذْ زَيْنٌ لَهُمْ

الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ... تَا إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ^۱».

فرموده است: فَحَسْبُهُمْ بِخُرُوجِهِمْ مِنَ الْهُدَى.

یعنی این برای کیفر و عذاب آنها بس است که از شاهراه هدایت بیرون رفته اند، حرف باء در واژه بِخُرُوجِهِمْ، مانند قول خداوند متعال: «وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا» مراد از اَزْتَكَاثُهُمْ فِي الضَّلَالِ وَالْعَمَى بازگشت آنها به گمراهی قدیم و کوری جهالت است که پس از آن که به نور هدایت آن حضرت از آن رهایی یافته بودند بدان بازگشته اند، و معنای صَدَّهِمْ عَنِ الْحَقِّ خروج آنها از طاعت آن بزرگوار، و سرگردانی آنها در وادی جهل و هواپرستی است پس از آن که در مدینه علم و عقل جا گرفته بودند، واژه جَمَاح (سرکشی) برای خروج آنها از صفت پسندیده عدالت و سرکشی و طغیان آنان چنان که پیش از این گفته شد و تجاوز آنان از مرز حق و صراط مستقیم استعاره شده است. و توفیق از خداوند است.

۱ - سوره انفال (۸) آیه (۴۸) یعنی: و هنگامی که شیطان اعمال آنها را در نظرشان جلوه داد و گفت هیچ کس از مردم بر شما پیروز نمی شود و من یار و فریادرس شما می باشم اما آن گاه که دو سپاه روبرو شدند پشت کرد و گفت من از شما بیزارم.

١٨١ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

روی عن نوف البکالی قال: خطبنا هذه الخطبة بالكوفة أمير المؤمنين عليه السلام وهو قائم على حجارة نصبها له جمعة بن هبيرة المخزومي، وعليه مدرعة من صوف، وحمائل سيفه ليف، وفي رجله نعلان من ليف، وكأن جبينه نَفْثَةٌ بعير. فقال عليه السلام:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ مَصَائِرُ الْخَلْقِ وَعَوَاقِبُ الْأَمْرِ، نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِيمِ إِحْسَانِهِ، وَنَبِّرُ بُرْهَانِهِ، وَتَوَامِي فَضْلِهِ وَأَمْتِنَانِهِ، حَمْدًا يَكُونُ لِحَقِّهِ قَضَاءً، وَلشُكْرِهِ أَذَاءً، وَإِلَى ثَوَابِهِ مُقَرَّبًا، وَلِحُسْنِ مَزِيدِهِ مُوجِبًا. وَنَسْتَعِينُ بِهِ أَسْتِعَانَةً رَاجٍ لِفَضْلِهِ، مُؤَمِّلٍ لِنَفْعِهِ، وَآثِقٍ بِدَفْعِهِ، مُعْتَرِفٍ لَهُ بِالطَّوْلِ، مُذْعِنٍ لَهُ بِالْعَمَلِ وَالْقَوْلِ. وَنُؤْمِنُ بِهِ إِيْمَانًا مِنْ رَجَاءِ مُوقِنًا، وَأَنَابَ إِلَيْهِ مُؤْمِنًا، وَخَنَعَ لَهُ مُذْعِنًا، وَأَخْلَصَ لَهُ مُوَحِّدًا، وَعَظَّمَهُ مُمَجِّدًا، وَلَاذِيهِ رَاغِبًا مُجْتَهِدًا: لَمْ يُولَدْ سُبْحَانَهُ فَيَكُونَ فِي الْعِزِّ مُشَارِكًا، وَلَمْ يَلِدْ فَيَكُونَ مُورَثًا هَالِكًا، وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ وَقْتُ وَلَا زَمَانٌ، وَلَمْ يَتَعَاوَرَهُ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ، بَلْ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَا مِنْ عِلَامَاتِ التَّدْبِيرِ الْمُتَّقِنِ، وَالْقَضَاءِ الْمُبِينِ.

وَمِنْ شَوَاهِدِ خَلْقِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ مُوَظَّدَاتٍ بِالْأَعْمَدِ، قَائِمَاتٍ بِالْأَسَنَدِ. دَعَا هُنَّ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتٍ مُذْعِنَاتٍ، غَيْرَ مُتَلَكِّاتٍ وَلَا مُبْطِئَاتٍ، وَلَوْلَا إِفْرَازُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَأَذْعَانُهُنَّ لَهُ بِالطَّوْاعِيَّةِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مُوَضِّعًا لِعَرْشِهِ وَلَا مَسْكَنًا لِمَلَأَيْكَتِيهِ، وَلَا مَضْعَدًا لِلْكَلِمِ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْفِهِ، جَعَلَ نُجُومَهَا أَغْلَامًا يَسْتَدِلُّ بِهَا الْحَيْرَانُ فِي مُخْتَلِفِ فَجَاجِ الْأَفْطَارِ، لَمْ يَمْنَعْ ضَوْءُ نُورِهِهَا إِذْ لَهْمَامُ سَجْفِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، وَلَا اسْتِظَاعَتُ جَلَابِيبِ سَوَادِ الْحَنَادِيسِ

أَنْ تَرُدَّ مَا شَاعَ فِي السَّمَوَاتِ مِنْ تَلَاوُثِ الْقَمَرِ، فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ سَوَادُ عَسَقِ دَاجٍ، وَلَا لَيْلٍ سَاجٍ فِي بَقَاعِ الْأَرْضِينَ الْمُتَطَابَّاتِ، وَلَا فِي يَفَاعِ السُّفْعِ الْمُتَجَاوِرَاتِ، وَمَا يَتَجَلَّجَلُ بِهِ الرُّعْدُ فِي أَفْقِ السَّمَاءِ، وَمَا تَلَأَسَتْ عَنْهُ بُرُوقُ الْقَمَامِ، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ تُزِيلُهَا عَنْ مَسْقَطِهَا عَوَاصِفُ الْأَنْوَاءِ وَانْهَاطُ السَّمَاءِ، وَيَعْلَمُ مَسْقَطُ الْقَطْرَةِ وَمَقَرُّهَا، وَمَسْحَبُ الدُّرَّةِ وَمَجَرُّهَا، وَمَا يَكْنِي البُعُوضَةُ مِنْ قُوَّتِهَا، وَمَا تَحْمِلُ الْأَنْثَى فِي بَطْنِهَا.

الحمد لله الكائن قبل أن يكون كُرْسِيُّ أَوْ عَرْشُ، أَوْ سَمَاءُ أَوْ أَرْضُ، أَوْ جَانُ أَوْ إِنْسُ لَا يُدْرِكُ بِهِمْ، وَلَا يُقَدَّرُ بِهِمْ، وَلَا يَشْغَلُهُ سَائِلٌ، وَلَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ، وَلَا يُنْظَرُ بَعَيْنٌ، وَلَا يُحَدُّ بِأَيْنٍ، وَلَا يُوصَفُ بِالْأَزْوَاجِ، وَلَا يَخْلُقُ بِلِجَاجٍ، وَلَا يُدْرِكُ بِالْحَوَاسِّ، وَلَا يُقَاسُ بِالْكَاسِ. الَّذِي كَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا، وَأَرَاهُ مِنْ آيَاتِهِ عَظِيمًا، بِأَجْوَارِ وَلَا أَدْوَاتٍ، وَلَا نُطْقٍ وَلَا نَهَوَاتٍ. بَلْ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا أَيُّهَا الْمُكَلَّفُ لِيُوصَفِ رَبُّكَ، فَصِفْ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَجُودَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ فِي حُجَرَاتِ الْقُدُسِ مُرْجِحِينَ، مُتَوَلِّهِ عَقُولُهُمْ أَنْ يَحْدُوا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. فَإِنَّمَا يُدْرِكُ بِالصِّفَاتِ دَوَاهِئَاتِ وَالْأَدْوَاتِ، وَمَنْ يَنْقُضِي إِذَا بَلَغَ أَمَدَ حَدِّهِ بِالْفَنَاءِ! فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَضَاءَ بِنُورِهِ كُلَّ ظَلَامٍ، وَأَظْلَمَ بِظُلْمَتِهِ كُلَّ نُورٍ.

أَوْصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي أَلْبَسَكُمْ الرِّيشَ، وَأَسْنَعَ عَلَيْكُمْ الْمَعَاشَ وَلَوَّانًا أَحَدًا يَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سُلْمًا أَوْ إِلَى دَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلًا لَكَانَ ذَلِكَ سُلَيْمَانَ بَنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الَّذِي سَحَّرَ لَهُ مُلْكُ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مَعَ النُّبُوَّةِ وَعَظِيمِ الرُّزْقَةِ، فَلَمَّا اسْتَوْفَى طَعْمَتَهُ، وَأَشْتَكَمَلَ مُدَّتَهُ، رَمَتْهُ قَيْسُ الْفَنَاءِ بِنِيَالِ الْمَوْتِ، وَأَصْبَحَتْ الدِّيَارُ مِنْهُ خَالِيَةً، وَالْمَسَاكِينُ مُعْظَلَّةً، وَوَرِثَهَا قَوْمٌ آخَرُونَ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ السَّالِفَةِ لَعِبْرَةً! أَيُّنَ الْعَمَالِقَةِ وَأَبْنَاءُ الْعَمَالِقَةِ؟ أَيُّنَ الْفَرَاعِنَةِ وَأَبْنَاءُ الْفَرَاعِنَةِ؟ أَيُّنَ أَصْحَابِ مَدَائِنِ الرُّسِّ الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِيَّ. وَأَطْفَاءُ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ، وَأَخْيَا سُنَنِ الْجَبَّارِينَ؟ أَيُّنَ الَّذِينَ سَارُوا بِالْجُيُوشِ، وَهَرَمُوا بِالْأُلُوفِ، وَعَسَكُوا الْعَسَاكِرَ، وَمَدَّنُوا الْمَدَائِنَ؟!

نَفْتَه: جمع آن ثنات است و به اعضایی از شتر که روی زمین قرار می گیرد گفته می شود

يَتَعَاوَرُهُ: پیاپی بر او وارد می شود.

الْحُلُوفُ: فروتنی

ثُمَّ قَلَّدَات: گسترده‌ها	تَلَكُّو: درنگ
طَوَاعِيَه: فرمانبرداری	فِجَاج: راه‌های میان کوه‌ها
إِذْلَهْمَام: شدت تاریکی	سَجَف: پرده‌ها
جَنَدِس: به کسرحاء، شب بسیار تاریک	
سُفَع: کوه‌ها، سُفَعَه: سیاهی مایل به سرخی و بیشتر به رنگ کوه‌ها گفته می‌شود.	
يَفَاع: تپه و زمین بلند	جَلَجَلَه: آواز رعد
آنوَاء: جمع نوء و این عبارت است از سقوط ستاره یکی از منازل بیست و هشت گانه ماه در سمت مغرب مقارن فجر و طلوع ستاره رقیب آن از مشرق در روبروی آن همه شب در همان ساعت تا سیزده روز، همچنین سقوط هر ستاره‌ای از منازل بیست و هشت گانه ماه را تا انقضای سال به جز چهارده روزی که ایام جَبْهَه است نوء گویند.	
تَلَّاشِي: نابود شد	فُرَجَّحَتِن: درحالی که سر به زیر انداخته‌اند.
رِيَّاش: لباس	طُغَمَه: خوردنی

از تَوْفِ یکالی نقل شده که: امیرمؤمنان(ع) این خطبه را در کوفه برای ما ایراد فرمود، و او در این هنگام بر بالای سنگی که جَعْدَه بن هُبَيْرَه مخزومی برایش نصب کرده ایستاده بود و جبهه‌ای از پشم بر تن داشت و بند کفش و شمشیرش از لیف خرما، و پشانی او مانند زانوی شترپینه بسته بود، و چنین فرمود:

«ستایش ویژه خداوندی است که بازگشت خلاق و فرجام کارها به سوی اوست، او را بر بزرگی احسانش و روشنی برهانش، و بخشش و انعام فراوانش می ستاییم، ستایشی که حق او را ادا کند و شکر او را به جا آورد و ما را به ثوابش نزدیک گرداند و موجب افزایش احسانش گردد، و از او یاری می‌خواهیم یاری خواستن کسی که به فضل او امیدوار، و به سودرسانی او آرزومند، و به دفع زیان به وسیله او مطمئن، و به جود و بخشش او معترف و با زبان و عمل در برابر او تسلیم و فرمانبردار است، و به او ایمان داریم ایمان کسی که از روی یقین به او امیدوار و با ایمان کامل به او بازگشت، و از سر

تسلیم در برابر او افتادگی و فروتنی دارد، و از سر اخلاص به یگانگی او معتقد است، او را به بزرگی و عظمت یاد می‌کند، و با رغبت و کوشش به او پناه می‌برد.

خداوند سبحان زاییده نشده تا در عزت و قدرتش شریکی داشته باشد، و نزاییده است تا از میان رود و اثری بر جای گذارد، وقت و زمانی بر او پیشی نیافته، و فزونی و کاستی او را فرا نگرفته است بلکه با نشانه‌هایی که از تدبیر متقن و نظام محکم خویش به ما نمایانده خود را بر خردها آشکار ساخته است.

از دلایل آفرینش او خلقت آسمانهاست که بدون ستون، ثابت و استوارند و بی آن که تکیه گاهی داشته باشند برقرار و پا برجایند، آنها را به فرمانبرداری خویش خوانده‌بی درنگ و بی هیچ سستی پذیرفتند و اعتراف کردند، و اگر به ربوبیت او اقرار و به فرمانبرداری او اعتراف نمی‌کردند، هرگز آنها را محلّ عرش خود و جایگاه فرشتگانش و جای بالا رفتن سخنان پاک و کردار شایسته قرار نمی‌داد.

ستاره‌های آسمان را نشانه قرار داد تا آنها که در راههای مختلف نواحی زمین سرگردان می‌مانند به وسیله آنها راهنمایی شوند، پرده ظلمت شب تاریکو انوار آنها را نپوشانیده، و چادر سیاه شبهای تاریک نتوانسته است درخشش روشنائی ماه را بر پهنه آسمانها جلوگیری باشد، پس منزّه است خداوندی که سیاهی شب تاریک و آرام در زمینهای پست، و ستیغ کوههای تیره‌رنگ کوتاه و بلند که در کنار هم جا گرفته‌اند بر او پنهان نیست، و نیز غرّش تندر در کرانه‌های آسمان و آنچه برق ابرها آن را منکشف و نمایان می‌گردانده و برگهائی که وزش بادهای سخت و ریزش بارانها آنها را از شاخه‌ها جدا می‌سازد بر او پوشیده نمی‌باشد، او جای فرود آمدن قطره‌ها و محلّ قرار گرفتن آنها و جای کشش و بردن دانه را به وسیله مورچه‌ها، و آنچه روزی پشه‌ها را کفایت می‌کند، و هر چه را موجودات ماده در شکم خود دارند می‌داند.

ستایش ویژه خداوندی است که پیش از آن کرسی، عرش، آسمان،

زمین، جنّ یا انس پدید آیند بوده است، با فکر و اندیشه درک نمی شود، و بافهم و خرد تعیین نمی گردد، هیچ درخواست کننده ای او را به خود مشغول نمی کند، و بخشش از ثروت او نمی کاهد، با چشم، دیده نمی شود و با مکان محدود نمی گردد، و همتایی برای او تصوّر نمی شود، و به کمک وسیله نمی آفریند، و با حواس ادراک نمی شود، و با مردم مقایسه نمی گردد، او خداوندی است که بی کمک اعضا و اسباب و زبان و کام با موسی (ع) سخن گفت، و برخی آیات بزرگ خود را به او نشان داد.

ای کسی که خود را برای توصیف پروردگارت به رنج انداخته ای اگر راست می گویی جبرئیل و میکائیل و سپاه فرشتگان مقرب را که در غرفه های قدس جای دارند توصیف کن، قدسیانی که از فروتنی سربه زیر افکنده، و از این که بتوانند بهترین آفرینندگان را توصیف کنند خردهاشان در حیرت فرو رفته است، زیرا کسی را می توان به وسیله صفات شناخت که دارای شکل و اعضا و جوارح باشد، و هم کسی که روزگار او با فنا و نیستی به سر رسد، بنابراین معبودی جز او نیست، هر تاریکی را به نور خود روشن گردانیده، و هر روشنی را به وسیله ظلمت خود تاریک ساخته است.

ای بندگان خدا! شما را به پرهیزگاری و ترس از خدا سفارش می کنم، خدایی که بر تن شما لباس آراسته پوشانیده و اسباب معیشت و زندگی را برایتان فراهم ساخته است، اگر کسی برای جاودان ماندن در دنیا وسیله ای، و برای جلوگیری از مرگ راهی می یافت می بایست آن کس سلیمان بن داوود (ع) باشد که جنّ و انس در زیر فرمان او بود و علاوه بر آن منصب پیامبری و مقام عظیم قرب آلهی را داشت، لیکن هنگامی که پیمان روزیش را به پایان و مدت عمرش را به سر رسانید، کمانهای فنا و نیستی او را هدف تیر مرگ قرار دادند، و شهرها از او خالی شد و خانه هایش بی صاحب ماند و گروهی دیگر آنها را به ارث بردند، همانا در چگونگی گذشت روزگاران پیشین برای شما عبرت است.

کجایند عمالقه و فرزندان آنها؟ و کجایند فرعونها و فرزندان آنها؟ مردم

شهرهای رس که پیامبران را کشتند، و انوار سنتهای فرستادگان خدا را خاموش کردند، و شیوه‌های ستمکاران و جباران را زنده ساختند کجایند؟ آنانی که با لشکریان خود به حرکت درآمدند، و هزاران نفر را شکست داده و سپاهها گرد آورده و شهرها بنا کردند کجایند؟»

جوهری در صحاح نقل کرده است که نَوْفُ بْکَالِی (به فتح با و تخفیف کاف) از اصحاب علی (ع) بوده و اِزْثَعْلَبُ نقل کرده که او به قبیله بْکَالِه منسوب است، قطب راوندی گفته که نسبت او به بْکَال است و بْکِیل و بْکَال هر دو یک چیز و اسم قبیله‌ای از همدان است و گفته است که نام بْکِیل شایعتر است، عبدالحمید بن ابی الحدید شارح نهج البلاغة گفته است: قول درست غیر از این است که این دو تن گفته‌اند و صحیح این واژه بْکَال به کسر باست که نام طایفه‌ای از حمیر است و این شخص که نام او نَوْفُ بِن فُضَّالِه است از این طایفه و از اصحاب علی (ع) است، و این اقوال همه بر سبیل احتمال است. اما جَعْدَةُ بِن هبیره خواهر زاده امیرمؤمنان (ع) مادرش اُم هانی دختر ابی طالب بن عبدالمطلب ابن هاشم است و پدرش هبیره بن ابی وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم از اصحاب پیامبر (ص) است.

فرموده است: الْحَمْدُ لِلَّهِ... تا الأمر.

امام (ع) خداوند را ستایش کرده به اعتبار این که همه آثار عالم خلق و امر به او بازگشت دارد و همگی موجودات به او منتهی می‌شود، آغاز آنها به صنع و آفرینش او باز می‌گردد و فرجام آنها نیز به او پایان می‌پذیرد، زیرا او غایت مطلوب و نهایت مقصود همه پویندگان به سوی کمال است، و اوست که پس از فنا و زوال همه چیز پاینده و پایدار است.

همچنین او را سپاس گفته به اعتبار این که او واجب الوجود است و ذاتاً استحقاق دوام و بقا دارد و آنچه جز اوست مستحق فنا و نیستی است، زیرا بر حسب

ذات، همگی ممکن الوجودند، و چون حمد و سپاس گاهی برای ادای حقوق نعمتهای گذشته، و زمانی برای درخواست مزید نعمت است، لذا عبارت نَحْمَدُهُ... تا اَدَاءً، به ملاحظه انواع نعمتهایی است که خداوند متعال در گذشته ارزانی داشته که عبارت است از نعمت خلق و ایجاد و این که آدمی را بروفق حکمت و برای رسانیدن منفعت به او، آفریده و از این راه او را مورد احسان بزرگ خود قرار داده است، سپس به اعتبار این که حق تعالی از طریق برقراری نظام مستحکم آفرینش، و هم به وسیله فرستادگان خود دلائل وجود خویش را روشن ساخته تا ما را به راه راست و بهشت نعیم سوق دهد و به سوی خویش هدایت فرماید او را ستایش کرده است.

سپس از این که خداوند اسباب معاش و معاد را افاضه فرموده او را ستوده، و با عبارت اِلٰی تَوَابِهِ... تا مَوْجِبًا به آنچه موجب افزایش عنایات او می شود اشاره فرموده است، تا بدین وسیله به ثوابهای اخروی که موجب وصول نفس انسان به درجات کمال است دسترسی حاصل شود، و نعمتهای حاضر به وجهی نیکو زیاده گردد چنان که خداوند متعال فرموده است: «لَنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ».

امام (ع) پس از این شکر و سپاس، با شرایط و اوصافی که در سخنان خود... تا وَالْقَوْل ذکر فرموده از خداوند درخواست کمک و یاری می کند، و درخواستی که با این اوصاف و ویژگیها باشد از هر تقاضای دیگر به اجابت حق تعالی نزدیکتر است، زیرا این درخواست از نظر این که توأم با رجا و امید به پروردگار، و یقین کامل به توانایی او در بذل سود و دفع زیان، و همراه با شکر و سپاس او، و اظهار فرمانبرداری در قول و عمل است، جامع شرایط لازم می باشد.

پس از این امام (ع) به گفتار ادامه داده ایمان کامل خود را اظهار می کند، ایمان کامل، ایمان کسی است که صفات مذکور را در خویشستن به کمال

رسانیده باشد، یعنی مطالب عالی خود را از خداوند خواستار بوده و با یقین تمام او را محلّ امید و مرجع آرزوها بدانند، و در لغزشهایی که مرتکب می شود به او بازگشت کند، و در همه گرفتاریها و سختیها با ایمان راسخ به او رو آورد، و در حالی که او را اطاعت و فرمانبرداری می کند، در برابر عظمت و قدرتش فروتن باشد، و ضمن اعتقاد به توحید و یگانگی وی نسبت به او اخلاص ورزد، و آن گاه که خداوند را به بزرگی یاد می کند در برابر او کوچکی کند، و هنگامی که به خدا رو می آورد به او پناه برد و در این راه هر چه بیشتر بکوشد، و ظاهراً ایمان کامل همین است.

سپس با ذکر اموری سلبی و ثبوتی به شرح زیر به تنزیه حق تعالی پرداخته و به بالا ترین نحو ممکن، او را توصیف کرده است:

۱ - خداوند را پدر نیست تا در قدرت شریک او باشد، زیرا معمولاً پدر هر قدرتمندی صاحب قدرت است.

۲ - خداوند نژاده است تا این که درگذرد و ارثیه ای بر جای گذارد، زیرا بر حسب معمول، هنگامی که انسان می میرد فرزندش وارث اوست، دلیل تنزیه حق تعالی از این که زاییده نشده و نزاییده است این است که این دو صفت از ویژگیهای حیوان و مستلزم جسمیت است و باری تعالی منزّه از این است.

۳ - وقت و زمان بر هستی حق تعالی پیشی نگرفته است، بدیهی است وقت، جزیی از زمان است و چون او آفریننده وقت و زمان است لازم است بر آنها پیشی داشته باشد.

۴ - بر خداوند فزونی و کاستی عارض نمی شود، زیرا زیاده و نقصان که مستلزم تغییر و دگرگونی است از لواحق ممکنات است و خداوند واجب الوجود و منزّه از امکان است.

۵ - خداوند با نشانه های تدبیر خود را به عقول ما نشان داده است، مقصود از نشانه های تدبیر، نظام متقن و سازماندهی مستحکمی است که بر طبق مشیت

حکیمانه و فرمان نافذ خود در جهان هستی برقرار ساخته است که از آن جمله آفرینش آسمانهاست، چنان که فرموده است: «إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» و نیز «أَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» و در شرح خطبه نخست درباره این که آسمانها و زمین بر چیزی تکیه ندارند و بی عمود و پایه برپایند توضیح لازم داده شده است، مقصود از دعوت آسمانها و زمین، صدور حکم فرمانفرمای عالم وجود بر آنهاست، و منظور از اجابت آنها وارد شدن آنها بنابه فرمان الهی در زمره موجودات است که فرمانبرداری و اذعان کردند و بی هیچ سستی و درنگ پذیرفتند و با فروتنی یوغ نیاز و امکان را در برابر واجب الوجود و قدرت و سلطنت او به گردن گرفتند.

فرموده است: وَلَوْلَا إِقْرَارُهُنَّ... تَا وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ مِنْ خَلْقِهِ.

سخنی حق و درست است زیرا اقرار آسمانها و زمین به ربوبیت پروردگار عبارت است از آنچه به زبان حال به پروردگار خویش عرض نیاز می کنند، و به فرمانبرداری خود در پیشگاه قدرت و فرمان او گواهی می دهند، و آشکار است که اگر پا در عرصه امکان نمی گذاشتند و از قدرت و تدبیر پروردگار بهره مند نمی شدند عرشی در آسمانها نبود و شایستگی آن را نداشتند که پذیرای تدبیر امور فرشتگان و جایگاه آنها باشند، و فرشتگان بدانها صعود کنند و سخنان پاکیزه و اعمال شایسته بندگان را به آن جا بالا برند، و ما پیش از این در ذیل خطبه نخست درباره بالا رفتن اعمال و غیر از آن به وسیله فرشتگان به اندازه امکان سخن گفته ایم، واژه های دُعَاء، إِقْرَار و إِذْعَان استعاره اند، و از نظر این که آسمانها و زمین دارای روح عاقله و مدبّر اند ممکن است این واژه ها در معنای حقیقی خود به کار رفته باشند.

فرموده است: وَجَعَلَ نُجُومَهَا... تَا الْأَفْطَارِ.

این سخنان به برخی از فواید وجود ستارگان اشاره دارد.

فرموده است: لَمْ يَمْنَعْ... تَا الْقَمَرِ.

واژه سَجَف و جَلَابِيب را برای پوشش سیاهی شب استعاره فرموده و مناسبت آن روشن است، و این که از میان ستارگان، ماه را اختصاص به ذکر داده برای این است که ماه از آیات بزرگ آلهی است، تقابل میان روشنی و تاریکی مقابله عدم و ملکه است، و هر یک از این دو به وجود سبب خود موجود، و به عدم سبب خود معدوم می‌گردد و بر طرف شدن یکی به سبب وجود دیگری نیست و آشکار است که در این صورت روشنایی ماه و ستارگان، مانع وجود و تحقق تاریکی شب نیست بلکه روز و شب بر حسب تعاقب اسباب آنها که در نهایت به قدرت صانع حکیم جَلَّتْ قدرته منتهی می‌شود عازپی هم در می‌آیند.

فرموده است: **فَسُبْحَانَ... تَا فِی بَظَنِّهَا.**

این سخنان خداوند را از نظر علم او که بر همه اشیاء کلی و جزئی احاطه دارد از شایبه خلاف تنزیه می‌کند، منظور از مُطَاطِّات گودیهای زمین است، مراد از **وَمَا يَتَجَلَّجَلُ بِهِ الرُّعْدُ** (آنچه رعد صدا می‌کند) تسبیح رعد است که در قرآن آمده است: **«وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ»**^۲ و این تسبیح، زبان حال رعد است که با بانگ و نهیب خود بر کمال قدرت خداوند که ابرها را مسخر کرده و در کنار هم گرد آورده و به صدا در آورده گواهی می‌دهد، و پیش از این سبب پیدایش رعد را شرح داده ایم.

جمله **وَمَا تَلَّاشَتْ عَنْهُ بُرُوقُ الْعَمَامِ** اشاره است به آنچه بر اثر تابش برق ابرها در جلو چشمها نمایان و منکشف می‌شود، این که به جای **مَا تَلَّاشَتْ، مَا أَضَاءَتْهُ** نفرموده، برای این است که مفهوم ما تَلَّاشَتْ به کشف و حصول علم برگشت دارد و علم در این جا فراگیرتر است، زیرا شامل آنچه به چشم آفریدگان در نمی‌آید نیز می‌گردد در صورتی که مفهوم جمله ما اضاءت منحصر به چیزی است که همه با چشم آن را ادراک می‌کنند، این که عواصف (بادهای سخت) به اَنْوَاء اضافه شده

۲ - سوره رعد (۱۳) آیه (۱۳) یعنی: و رعد او را تنزیه و ستایش می‌کند.

برای این است که عرب، آثار سماوی از قبیل باد، باران، گرما و سرما را به انواع (حرکات ستارگان) نسبت می دهد.

سپس امام (ع) خداوند را به اعتبار تقدّمی که در وجود برآفریدگان دارد ستایش می کند، و آنچه درباره کرسی و عرش گفته می شود پیش از این دانسته ایم.

پس از این خداوند را از نظر صفات سلبی او که در زیر ذکر می شود تنزیه فرموده است:

۱ - أَنَّهُ لَا يُدْرِكُ بَوْهَمٍ، یعنی: خداوند با تفکّر و اندیشه درک و دانسته نمی شود.

۲ - أَنَّهُ لَا يُقَدَّرُ بِفَهْمٍ، یعنی: حقّ تعالی با فهم و ادراک معین و محدود نمی گردد، زیرا فهم از صفات عقل است و گفته شد که خرد و اندیشه لزبّیان چگونگی خداوند ناتوانند.

۳ - وَلَا يَنْفَعُهُ سَائِلٌ: خواهنده او را باز نمی دارد، برای این که علم و قدرت او بر همه چیز احاطه دارد، و این موضوع پیش از این توضیح داده شده است.

۴ - وَلَا يَنْقُصُهُ نَائِلٌ: عطا گیرنده، از ثروت او نمی کاهد، زیرا کاستی و نقصان متوجّه کسی می شود که نیازمند و محتاج باشد، و خداوند متعال منزّه از این است.

۵ - لَا يَبْصُرُ بِعَيْنٍ، یعنی: خداوند اگرچه بصیر و بیناست اما بینایی او به حسّ باصره نیست: زیرا خداوند منزّه از حواسّ است.

۶ - وَلَا يُحَدُّ بِأَيٍّ، یعنی: عقل نمی تواند خداوند را در مکانی محدود کند و مکان بر او احاطه یابد، زیرا او از تحييز و قرار گرفتن در مکان منزّه است. و این سخن مبتنی بر نفی کمّ متصل^۳ از خداوند است.

۳ - کمّ از مقوله اعراض و بر دو قسم است متصل و منفصل، کمّ متصل مانند مکان و زمان و کمّ منفصل مانند عدد و حرکت، منطوق مظفر (مترجم)

۷ - وَلَا يُوصَفُ بِالْأَرْوَاحِ: این جمله مشعر بر نفی کَم منفصل از باری تعالی است، یعنی تعدّد و دوگانگی به او راه ندارد.

۸ - وَلَا يَخْلُقُ بِعِلَاجٍ: این سخن خداوند را از این که مانند صنعتگران در ایجاد و آفرینش، از وسایل و اسباب استفاده و چاره جویی کند منزّه ساخته است.

۹ - وَلَا يَذْرُؤُ بِالْحَوَاسِ: خداوند با حواس درک نمی شود زیرا درک با حواس و کیفیات آن اختصاص به جسم دارد و خداوند از جسمیت و لواحق آن منزّه است.

۱۰ - وَلَا يَقَاسُ بِالْأَنَاسِ: این سخن خداوند را از این که در کمالات به آفریدگانش شبیه باشد تنزیه می کند چنان که مُجَسِّمَه یا کسانی که جسمیت برای خدا قایل شده اند چنین پنداشته اند.

۱۱ - این که خداوند بدون وسیله نطق و کام سخن می گوید: این گفتار حق تعالی را از داشتن حالات بشری تنزیه می کند، و پیش از این شرح داده شده است که چگونه پیامبران (ع) وحی خداوند را استماع می کنند، اما در باره این که فرموده است: برخی از آیات بزرگ خود را به او (موسی (ع)) نشان داده ایم، گفته شده مراد از این، آیات خداوند در چگونگی سخن گفتن او با موسی (ع) است، توجیه مذکور برای این است که میان عبارت أَلْذِي كَلَّمَ مُوسَى تَكَلِيمًا و جمله يَلَا جَوَارِحَ وَأَذْوَابَ جمله معترضه نامناسبی قرار نگرفته باشد، و کسانی که آن را بدین گونه حمل کرده اند، گفته اند که موسی (ع) آواز را از شش جهت می شنید و مانند آواز بشر نبود که تنها از یک سمت شنیده می شود، و صدای آن مانند صدای در افتادن زنجیرهای بزرگ بر روی سنگریزه های سخت بوده و در این کیفیت هم سرّ لطیفی است، و این که صدا از شش جهت شنیده می شده تعبیر این معناست که کلام خداوند بر موسی (ع) نازل می گشت و در لوح ضمیر او نقش می بست بی آن که از جهت معینی شنیده شود، و از این حیث جهات ششگانه نسبت به او یکسان بود از این رو گفته شده که کلام آلّهی را از شش جهت می شنید و ادای این معنا به این نحو شایسته تر است از این که گفته شود صدا را می شنید بی آن که از

سویی به گوش او برسد، زیرا این تعبیر دور از ذهن مردم است و این که صدای آن از حیث قوت مانند آواز درافتادن زنجیرها بوده، اشاره ای است به شدت صدا در گوش او، از این رو آن را به شدیدترین آوای جرسها تشبیه و از آن به آیت عظیم تعبیر شده است.

گفته شده: مراد از آیات عظیم، آیت‌های نه گانه ای است که بر موسی (ع) نازل شده است مانند شکافته شدن دریا، و تبدیل عصا به اژدها و غیر اینها.

پس از این امام (ع) ناتوانی بشر را برای توصیف مرتبه کمال حق تعالی یادآوری و می‌فرماید: **بَلَّ إِن كُنْتَ صَادِقًا... تَأْخُصَنَ الْخَالِقِينَ**، این عبارت صورت قیاس استثنایی متصل را دارد که ضمن آن عجز کسی را که مدعی است می‌تواند پروردگارش را آن چنان که هست توصیف کند گوشزد کرده است، صورت قیاس این است: ای کسی که مدعی توصیف پروردگارت شده ای اگر راست می‌گویی برخی از آفریدگان پروردگارت را مانند جبرئیل و میکائیل و فرشتگان مقرب را وصف و تعریف کن، نتیجه این قیاس استثنایی نقیض تالی است که به این صورت است: لیکن تو نمی‌توانی حقیقهٔ این آفریدگان خداوند را تعریف کنی، پس قادر به توصیف خداوند متعال نمی‌باشی، ملازمه ای^۴ که میان این دو وجود دارد این است که اگر توصیف خداوند برایت ممکن باشد تعریف بعضی از آثار او برای تو آسانتر خواهد بود، اما بطلان تالی به این سبب است که حقیقت جبرئیل و میکائیل و دیگر فرشتگان مقرب برای بشر نامعلوم است و آشکار است کسی که از شناخت و تعریف پاره ای از آثار خداوند ناتوان است از توصیف و تعریف او ناتوانتر است.

حُجَرَاتِ قَدَسٍ: جاییگاههایی است که از آلودگیهای ابدان و تعلقات خیالی

۴ - قیاس استثنایی، مرکب از دو قضیه حملیه و شرطیه است، و قضیه شرطیه دو جزء دارد که جزء اول را مقدم و دومی را تالی می‌گویند، در قیاس استثنایی متصل ملازمه میان مقدم و تالی شرط است. منطق مظفر (مترجم)

که ناشی از پلیدیهای نفس اماره است پاک می باشد، واژه مُرَجِّتِین را برای فروتنی و اظهار زبونی فرشتگان در پیشگاه عظمت قدرت و هیبت سلطنت حق تعالی استعاره فرموده است. تَوَلَّهٗ عَقُولُ فرشتگان عبارت از حیرت و سرگشتگی خردهای آنان از ادراک حقیقت ذات و نهایت عظمت باری تعالی است.

سپس تذکر می دهد که آنچه از طریق وصف دانسته و شناخته می شود چیزهایی است که دارای شکل بوده و اعضا و جوارحی داشته باشد که با آنها کار کند، و عقل بتواند از این راه بر آنها احاطه پیدا کند، و بالاخره اشایی قابل شناخت و ادراک است که فناپذیر باشد، تا هنگامی که مدت آن به سر رسد پایان گیرد، و عقل در همین حدّ شی متوقف شود و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و در نتیجه به حقیقت آن آگاه گردد.

امام (ع) پس از تنزیه حق تعالی از آنچه ذکر شد به شرح یکتایی و بی همتایی او می پردازد.

فرموده است: أَضَاءَ بُنُورِهِ كُلِّ ظَلَامٍ.

مراد از ظلام اگر تاریکی محسوس باشد خداوند با تابش انوار ستارگان آن را روشن گردانیده است و اگر منظور تاریکی معنوی و ظلمت نادانی است خداوند آن را با نور علم و در پرتو شرایع خود روشنی بخشیده است.

فرموده است: وَأَظْلَمَ بُنُورِهِ كُلِّ نُورٍ.

زیرا همه انوار حسی و فکری که از جانب خدا نیست در برابر تابش انوار علم او ناچیز و نابود است، و در مقایسه با دلایل روشن او که در همه مخلوقات، موجود و کاشف از وجود و کمال جود اوست ظلمت و تاریکی است.

پس از این امام (ع) به وعظ و اندرز شنوندگان می پردازد و گفتار خود را با سفارش به تقوا و پرهیز از نافرمانی خدا که موجب سلب دوامر که سبب بقای آدمی در دنیا است آغاز فرموده است، این دو امر یکی لباس و دیگری طعام است و شاید مراد از معاش منحصر به طعام نبوده و همه اسباب زندگی را شامل باشد.

ذکر جمله **أَوَّالِي دَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلًا** که با جمله پیش خود وحدت معنا دارد برای ترسانیدن مردم از مرگ است، و به گونه قیاس استثنایی به آن استدلال فرموده که خلاصه آن این است: اگر کسی برای دور کردن مرگ از خود می توانست راهی بیابد می باید آن کس سلیمان بن داوود (ع) باشد، تقدیر سخن این است: که او نیافت، و هرگز کسی پس از او هم نخواهد یافت، ملازمه و ارتباط موجود این است که سلیمان (ع) نیرومندترین پادشاهی است که در این جهان یافت شده است زیرا با داشتن رتبه پیامبری و مقام بلند قرب الهی فرمان او بر جنّ و انس روان بود، از این رو اگر دفع مرگ ممکن بود او از هر کس دیگر به دور کردن آن از خود سزاوارتر بود، اما بطلان تالی در این قضیه به این صورت است که: هنگامی که پیمان عمر سلیمان (ع) لبریز شد و مدتش به پایان رسید مرد و اگر راهی برای دفع مرگ از خود می یافت آن را از خویشتن دفع می کرد. بنابراین جمله های **وَلَوْ أَنَّ... تَا سَبِيلًا** مقدم این قضیه شرطیه و جمله **لَكَانَ ذَلِكَ... تَا دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَام** تالی آن و عبارت **الَّذِي... تَا الزُّلْفَةَ** بیان وجه ملازمه و جمله های **فَلَمَّا اسْتَوْفَى... تَا قَوْمَ آخِرُونَ** بیان بطلان تالی است، واژه های **قَسَى** (گمانها) و **نَبَالَ** (تیرها) برای بیماریها و اسبابی که موجب مرگ می شود استعاره شده است، و مناسبت آن روشن است.

پس از این به لزوم عبرت گرفتن از احوال مردم قرون گذشته اشاره می کند، و از احوال مردمان هر قرن می پرسد و به این که همه آنها دستخوش نابودی گشته اند هشدار می دهد، و پرسش آن حضرت بر سبیل استفهام تقریری است، باید دانست عمالیک فرزندان لاوذن ارم بن سام بن نوح بوده و در حجاز و یمن و سرزمینهای مجاور آن جا می زیسته اند. عملاق و طسم و جدیس از فرزندان آنها هستند، پس از عملاق بن لاوذر قدرت و سلطنت به طسم منتقل شده و هنگامی که عملاق بن طسم به پادشاهی رسیده سر به طغیان برداشته و فساد و تباهی بسیار مرتکب گشته تا آن اندازه که به عروس در شبی که به خانه شوهر می رفته تجاوز می کرده و اگر دوشیزه می بوده پیش از آن که بر شوهر وارد شود از او کام می گرفته است، و

هنگامی که با زنی از جدیس این کار را انجام داد برادر آن زن خشمگین شد و افراد قبیله اش با او همدست شدند که عملاق بن طسم و خانواده اش را به قتل برسانند از این رو مرد مذکور طعمای فراهم کرد و پادشاه را به آن فرا خواند، پس از حضور به پادشاه و طسم حمله بردند و همه سران طایفه حاکم را کشتند و تنها یک نفر به نام ریاح بن مَرّجان سالم به دربرد و نزد ذی جیشان بن تبّع حمیری پادشاه یمن رفت و به او پناه برده علیه طایفه جدیس درخواست کمک کرد، ذی جیشان نیز به همراه طایفه حمیر به ناحیه جَوّ که شهر بزرگ یمامه بود لشکر کشید و قبیله جدیس را سرکوب و یمامه را ویران کرد و در نتیجه از جدیس و طسم جز افراد اندکی برجای نماند، پس از طسم و جدیس و باز بن امیم بن لاوذب اِرم و تنسی چند از فرزندان و خاندانش پادشاهی یافتند و در سرزمین و باز که اکنون به رمل عالج معروف است فرود آمدند و مدّتی به سرکشی و ستمگری پرداختند و پس از آن خداوند آنان را نابود ساخت، پس از اینها عبد ضخم یا عبدصمم بن آسف بن لاوذ به پادشاهی رسید و مدّتی در طائف اقامت گزیدند و سپس نابود شدند.

اما فراعنه، پادشاهان کشور مصرند و از جمله آنهاست ولید بن ریان فرعون یوسف (ع) و ولید بن مصعب فرعون موسی (ع) و دیگر، فرعون لنگ است که با بنی اسرائیل جنگید و بیت المقدس را ویران کرد.

در باره اصحاب مداین الرّس یا مردم شهرهای رس گفته شده است اینها قوم شعیب پیغمبر (ع) بوده و بت می پرستیده اند، دارای مواشی و اغنام و چاههای آب بوده که از آنها بهره برداری می کرده اند، و رس نام چاه بسیار بزرگی بوده و در حالی که آنها در پیرامون آن بوده اند ویران شده و همه آنها را به زمین فرو برده است. نیز گفته شده رس نام دهی در یمامه بوده و گروهی از بازماندگان قوم ثمود در آن سکنا داشته و پس از سرکشی نابود شده اند، و هم گفته شده که رس اصحاب اخدود یا رس اخدودند، و نیز گفته اند رس نام رودخانه بزرگی در سرزمین داغستان است، این رودخانه از شهر طرار سرچشمه گرفته و پس از پیوستن به

رودخانه بزرگ دیگری به بحر خزر می ریزد و در آن جا پادشاهانی قدرتمند و جنگجو بوده که در نتیجه طغیان و ستمگری، خداوند آنها را نابود گردانیده است. و توفیق از خداوند است.

از این خطبه است:

قَدْ لَيْسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتُهَا، وَأَخَذَهَا بِجَمِيعِ أَذْيَها: مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا، وَالْمَغْرِقَةِ بِهَا، وَالتَّفَرُّغِ لَهَا، وَهِيَ عِنْدَ نَفْسِهِ ضَالَّةٌ الَّتِي يَطْلُبُهَا، وَحَاجَتُهُ الَّتِي يَسْأَلُ عَنْهَا، فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ الْإِسْلَامُ، وَضُرِبَ بِعَسِيبِ ذَنْبِهِ وَالصَّقَ الْأَرْضِ بِجِرَانِهِ، بَقِيَّةٌ مِنْ بَقَايَا حُجَّتِهِ، خَلِيفَةٌ مِنْ خَلَائِفِ أَنْبِيَائِهِ.

ثم قال عليه السلام:

أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ بَنَيْتُ لَكُمْ الْمَوَاعِظَ وَعَظَّ الْأَنْبِيَاءُ بِهَا أُمَّهَتَهُمْ؛ وَأَدْبَيْتُ إِلَيْكُمْ مَا أَدَّبَ الْأَوْصِيَاءُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ؛ وَأَدْبَيْتُكُمْ بِسَوَاطِي فَلَمْ تَسْتَقِيمُوا؛ وَحَدَوْتُكُمْ بِالزَّوْاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِقُوا!! اللَّهُ أَنْتُمْ، أَنْتَوَقَّعُونَ إِمَامًا غَيْرِي يَطَّأُ بِكُمْ الطَّرِيقَ، وَيُرْشِدُكُمْ السَّبِيلَ؟! أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَذْبَرَ مِنَ الدُّنْيَا مَا كَانَ مُقْبِلًا، وَأَقْبَلَ مِنْهَا مَا كَانَ مُذْبِرًا، وَأَزْمَعَ التَّرَحُّالَ عِبَادَ اللَّهِ الْأَخْيَارَ؛ وَبَاغُوا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا لَا يَبْقَى بِكَثِيرٍ مِنَ الْآخِرَةِ لَا تَفْتَنِي، مَا ضَرَّ إِيَّاهُنَا الَّذِينَ سَفِكَتْ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ بِصَفَيْنِ أَنْ لَا يَكُونُوا الْيَوْمَ أَحْيَاءَ يُسَيِّغُونَ الْغُصَصَ، وَيَشْرَبُونَ الرِّتْقَ؟! قَدْ -وَاللَّهِ- لَقُوا اللَّهَ فَوْقَهُمْ أَجُورَهُمْ، وَأَحْلَهُمْ دَارَ الْأَمْنِ بَعْدَ خَوْفِهِمْ، أَيْنَ إِخْوَانِي الَّذِينَ رَكِبُوا الطَّرِيقَ وَمَضَوْا عَلَى الْحَقِّ؟ أَيْنَ عَمَّارٌ؟ وَأَيْنَ ابْنُ التَّيْهَانِ؟ وَأَيْنَ ذُو الشَّهَادَتَيْنِ؟ وَأَيْنَ نَظَرًاؤُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ تَعَاقدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ، وَأَثْبَرَدَ بِرُءُوسِهِمْ إِلَى الْفَجَرَةِ؟!

قال: ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة فأطال البكاء، ثم قال عليه السلام: أَوُهَ عَلَى إِخْوَانِي الَّذِينَ قَرَأُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ، وَتَدَبَّرُوا الْفُرْصَ فَأَقَامُوهُ، أَحْيَا السُّنَّةَ، وَأَمَاتُوا الْبِدْعَةَ، دُعُوا لِلْجِهَادِ فَأَجَابُوا، وَوُثِّقُوا بِالْقَائِدِ فَاتَّبَعُوهُ. ثم نادى بأعلى صوته: الْجِهَادَ الْجِهَادَ عِبَادَ اللَّهِ!! أَلَا وَإِنِّي مُعَسِّكِرٌ فِي يَوْمِي هَذَا، فَمَنْ أَرَادَ الرُّوْحَ إِلَى اللَّهِ فَلْيَخْرُجْ.

جَزَان: سینه شتر
 أَسْتَوْسِقُ الْأَمْرُ: کار منظم و جور شد
 عَمِيبٌ ذَنَبَهُ: طرف دم آن
 أَرْمَعُ: عزم را راسخ کرد
 رَيْقٌ: باسکون و کسرنون، تیره
 أُفُو: با واو ساکن و هاء مکسور کلمه توجع و برای اظهار درد و اندوه است
 إِيْخِطَافٌ وَتَحَفُّطٌ: ربودن

«سپر حکمت را پوشیده، و همگی آداب و شرایط آن را که عبارت از توجه و شناخت و آمادگی است به دست آورده است، حکمت نزد او گم شده ای است که پیوسته آن را می جوید، و نیازی است که همواره از آن می پرسد در آن هنگام که اسلام به غربت گراید و همچون شتری که از راه رفتن بازماند و سینه بر زمین بچسباند، او نیز غربت گزیند، او بقیه ای از بقایای حجت های الهی و جانشینی از جانشینان پیامبران اوست.
 سپس آن بزرگوار (ع) فرمود:

ای مردم! من آنچه را که پیامبران به امت های خود پند و اندرز داده اند برای شما بازگو کردم، و آنچه را اوصیای پیامبران برای مردم پس از خود به جا آورده اند در باره شما به انجام رساندم. با تازیانه موعظه ام شما را ادب کردم اما استقامت نیافتید، و وعید های پروردگار را در گوش شما خواندم لیکن به راه نیامدید، خدا به شما خبر دهد!! آیا انتظار پيشوایی غیر از مرا دارید که راه حق را برایتان هموار، و شما را به آن باز آرد؟!

بدانید آنچه از دنیا رو آورده بود پشت کرده، و آنچه از آن پشت کرده بود رو آورده است، بندگان نیکوکار خدا آهنگ کوچ کردند، و اندک دنیا را که فانی است به بسیار آخرت که باقی است فروختند، برادران ما که در صفین خونشان ریخته شد چه زبانی کرده اند از این که امروز زنده نیستند تا غصه های گلوگیر خورند و شربت تیره اندوه نوشند؟! به خدا سوگند آنها خداوند را دیدار کردند و پاداش آنان را بطور کامل عطا فرمود، و پس از ترس و بیم، آنان را در سرای امن جای داد، کجایند برادران من که در راه حق گام

برداشتند و در آن راه جان سپردند؟ کجاست عمار؟ کجاست ابن تیهان و کجاست ذوالشهادتین، و کجا هستند امثال آنان، همان برادرانی که بر سر مرگ با یکدیگر پیمان بستند و سرهایشان به سوی بدکاران و ستمگران فرستاده شد؟!۴

نوف گفت: امام (ع) پس از این سخنان، دست بر محاسن شریف خود زد و مدتی گریست و سپس فرمود:

دریغا بر برادرانم آنانی که قرآن را می خواندند و به کار می بستند، در باره واجبات می اندیشیدند و آنها را به پا می داشتند، سنتها را زنده کرده و بدعتها را از میان می بردند، به جهاد خوانده می شدند می پذیرفتند، و به پیشوای خود اطمینان داشتند و از او پیروی می کردند. سپس با صدای بلند آواز داد:

ای بندگان خدا!! جهاد، جهاد، آگاه باشید من در همین امروز لشکر می آریم، هر کس بخواهد به سوی خدا کوچ کند باید بیرون آید.

نوف گفت: پس از آن فرزندش حسین علیه السلام را برده هزار سپاهی، وقیس بن سعد را برده هزار، و ابویوب انصاری را برده هزار و افراد دیگری را بر تعدادی دیگر به فرماندهی گماشت، و اراده داشت به صفین باز گردد لیکن هنوز آدینه نرسیده بود که ابن ملجم ملعون که لعنت خدا بر او باد بر آن حضرت ضربت فرود آورده از این رو لشکریان بازگشتند و ما همچون گوسفندانی بودیم که شبان خود را از دست داده باشند و گرگها از هر سو آنها را بر بایند.»

در این گفتار اشاره آن حضرت به مطلق عارفان به حق و خداشناسان است،۵

۵- ابن ابی الحدید سنی معتزلی در شرح خود بر نهج البلاغه گفته است: سخنان امیرمؤمنان (ع) را در این باره هر فرقه ای بر حسب اعتقاد خود تفسیر کرده است، طایفه شیعه امامیه آن را بر مهدی موعود (ع) تطبیق داده اند، صوفیه گفته اند مراد ولی خدا در روی زمین است، معتزله بر مؤمن عالم به عدل و توحید منطبق دانسته اند، فلاسفه گفته اند منظور عارف کامل است، و بالاخره ابن ابی الحدید می گوید: از نظر من بعید نیست که مراد قائم آل محمد (ع) در آخر الزمان باشد (مترجم).

و بعضی از طایفه امامیه گفته اند منظور آن حضرت امام منتظر (ع) است، لیکن در این سخنان روشن نیست، واژه جُئَه برای آمادگی به منظور دریافت حکمت از طریق زهد و عبادت حقیقی، و مواظبت در اجرای اوامر الهی استعاره شده وجه استعاره این است که با به دست آوردن این آمادگی از دچار شدن به تیرهای هوا و هوس و طغیان شهواتی که انسان را به آتش دوزخ می کشاند ایمنی می یابد همچنان که سپهر رزمنده را از گزند ضربه و زخم مصون می دارد، از این که فرموده است کسی که برای حکمت سپر ایمنی پوشیده و آداب و شرایط آن را که عبارت از رو آوردن به سوی آن و شناخت آن است فرا گرفته مراد این است که مرتبه حکمت را شناخته و از طریق زهد، خود را از علایق دنیوی وارسته ساخته است، و این نیز از جمله تحصیل آمادگی برای فرا گرفتن حکمت است، واژه ضَالَّه را برای حکمت استعاره فرموده است، زیرا همان گونه که به جستجوی شتر گمشده می روند حکمت را نیز می جویند و طلب می کنند و گفتار آن حضرت (ع) که فرموده است:

الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ اشاره به همین مطلب است.

فرموده است: فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ الْإِسْلَامُ.

اشاره است به این که در هنگام غربت اسلام و ضعف آن، و پدید آمدن بدعتها و منکرات، او خود را از دیده ها پنهان می سازد و کناره گیری و گوشه نشینی اختیار می کند و این اشاره است به آنچه پیامبر اکرم (ص) فرموده است که: «اسلام در آغاز غریب بود و به غربت پیشین خود باز خواهد گشت»^۶ واژه های عسیب و ذَنْب و جِرَان را برای او استعاره آورده زیرا به شتری که زانوبه زمین زده و نشسته باشد شباهت دارد، و این کنایه از ناتوانی و کمی سودرسانی اوست، چه شتر در هنگامی که زانوبه زمین زده و نشسته است سودش از هر موقع دیگر کمتر است.

۶ - بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَتَبِعُوهُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ.

فرموده است: **بَقِيَّةٌ مِنْ بَقَايَا حُجَّتِهِ**.

یعنی بازمانده حجتهای خدا بر خلق است، زیرا عالمان و عارفان، حجتهای خداوند بر بندگانش در روی زمین می باشند و این که فرموده است جانشینی از جانشینان پیامبران است برای این است که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «دانشمندان وارثان پیامبراند»^۷.

فرموده است: **أَيُّهَا النَّاسُ ... تَا تَسْتَوْسِقُوا**.

امام (ع) در این جملات پند و موعظه های خود را به آنان یادآوری، و عذر خود را بیان می کند که آنچه را پیامبران در باره اتمهای خویش و اوصیا نسبت به افراد پس از خود برعهده داشته اند ادا کرده است و نیز این سخنان مشتمل بر سرزنش و نکوهش آن مردم است که استقامت نمی پذیرند و در اجرای اوامر او اتفاق ندارند و هم این که باتذکر وعیدها و بیم دادن آنها و آوردن مثلها آنان را تأدیب و تنبیه فرموده است.

فرموده است: **لِلَّهِ أَنْتُمْ!!! تَا السَّيِّلَ**.

این سخنان مبتنی بر پرسش از شنوندگان است که آیا پیشوایی رهنما و خیرخواه غیر از او انتظار دارند و این استفهام بر سبیل انکار است، زیرا پیشوایی که دارای اوصاف مذکور باشد غیر از آن حضرت وجود ندارد، و این مطلب با آنچه پس از این آمده تأکید شده که فرموده است: **أَلَا إِنَّهُ قَدْ أَذْبَرَ مِنَ الدُّنْيَا مَا كَانَ مُقْبِلًا** یعنی آنچه باعث خیر و صلاح مردم دنیا بوده پشت کرده است، و **أَقْبَلَ مِنْهَا مَا كَانَ مُذْبِرًا** یعنی شرور و بدیهایی که به یمن مقدم پیامبر گرامی (ص) و طلوع اسلام پشت کرده بود روآورده است، این که فرموده است بندگان خوب خدا آهنگ رحیل کرده اند، و بی شک پیشوایی مانند آن بزرگوار که رهنمون راه خداست در زمره این بندگان خوب خداست کنایه از اقتضای زمان برای نابودی آنان و کوچ

کردن آنها از این جهان است، پس از این واژه بَیْع را برای معاوضه متاعِ قلیل و فانی دنیا با متاعِ بسیار و باقی آخرت استعاره فرموده است و سپس یادآوری می‌کند که برادران صحابی او که در صفین به شهادت رسیده و زندگی را از دست داده‌اند زبانی نکرده‌اند و ضرر مرگ از آنها منتفی است و با ذکر این که دنیا محلّ تحمّل غصّه‌ها و نوشیدن آب تیره و دردآلود و رویدادهای ناگوار و مشاهده نارواییها و منکرات است بی میلی خود را به دنیا اظهار کرده است و در این هنگام که عدم رغبت خود را به زندگی دنیا ابراز فرموده، به سود بزرگی که اینان با از کف دادن حیات دنیا عایدشان شده اشاره کرده و این عبارت از لقای پروردگار، و رسیدن به پادشاهی است که خداوند به اعمال شایسته آنها می‌دهد، و درآمدن در سرای امن آلهی یعنی بهشت است، پس از بیم و هراسی که از فتنه‌های گمراهان و خدانشناسان داشته‌اند.

پس از این درباره آنانی که راه حق را برگزیدند و بر این طریقه درگذشتند، و همراه و همگام آن حضرت بودند پرسش می‌کند: استفهام آن بزرگوار برای اظهار اندوه از فقدان آنها و ابراز وحشت و تنهایی از جدایی آنان است، سپس درباره بزرگان آنان می‌پرسد و عمار بن یاسر را نام می‌برد، فضل و برتری عمار در میان اصحاب مشهور است، پدر او عرب قحطانی، و مادرش کنیز ابی حذیفه بن مغیره مخزومی بود، ابی حذیفه سمیه را پس از تولّد عمار آزاد کرده، از این رو عمار با بنی مخزوم هم پیمان بود. هنگامی که او و مادرش به نام سمیه اسلام اختیار کردند بنی مخزوم آنان را به سبب ایمان به خدا مورد شکنجه قرار دادند، ناگزیر عمار آنچه راز او خواستند بر زبان جاری کند انجام داد اما دل او بر ایمان به خدا استوار بود لذا آیه «إِلَّا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ»^۸ درباره اش نازل شد و پس از آن به سرزمین حبشه هجرت کرد، او به هر دو قبله اسلام نماز گزارده و از مهاجران

۸ - سوره نحل (۱۶) آیه (۱۰۶) یعنی: ... جز کسی که مجبور شود و دلش بر ایمان ثابت و استوار

نخستین است. در جنگ بدر و سایر غزوات شرکت داشته و با اظهار دلیریا و تحمل سختیها آزمایش نیکو داده است، پس از آن در نبرد یمامه حضور داشته و در این جنگ نیز امتحانی نیکو داده و گرفتار رنج سختی گردیده و گوش او بریده شده است، ابن عباس در تفسیر گفتار خداوند که فرموده است: «أَوْمَنْ كَانَ مَبْتَأًا فَأَخِيْتَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ»^۹ گفته است او عمار بن یاسر است، و از عایشه روایت شده که گفته است: در باره هر کدام از اصحاب پیامبر (ص) بخواهم چیزی بگویم می گویم جز عمار بن یاسر، زیرا من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که فرمود: همانا او (عمار) از سر تا کف پا پر از ایمان است، و نیز فرموده است: عمار پوست میان دو چشم من است، او را گروه سرکشی که خداوند شفاعت مرا شامل حال آنها نکند می کشند. همچنین فرموده است: هر کس با عمار دشمنی کند خدا با او دشمنی می کند.

اما ابن تیهان با یای مشدد مفتوح با دو نقطه در زیر، و با یای مخفف ساکن نیز روایت شده از طایفه انصار است، کنیه او ابوالهیثم و نامش مالک بن مالک می باشد، و گفته شده نام پدرش عمرو بن حرب است، ابن تیهان یکی از نقبای لیلۃ العقبه است^{۱۰}، در جنگ بدر حضور داشته، و مشهور است که در رکاب علی (ع) جنگ صفین را درک کرده و در آن به شهادت رسیده است، و هم گفته شده که او در زمان پیامبر (ص) وفات کرده است.

اما ذوالشهادتین کنیه اش ابوعمار و نامش خزیمه بن ثابت بن فاکه بن ثعلبه

۹- سوره انعام (۶) آیه (۱۲۲) یعنی: آیا کسی که مرده بود سپس او را زنده کردیم و نوری برای او، قرار دادیم که با آن در میان مردم راه رود...

۱۰- مقصود پیمانی است که در عقبه ثانیه میان پیامبر اکرم (ص) و عده ای از مردم مدینه که اسلام اختیار کرده بودند مخفیانه منعقد شد، شمار آنها هفتاد نفر مرد و دو تن زن بود، و به دستور پیامبر اکرم (ص) دوازده نفر از میان آنها به عنوان نقیب یا سر پرست برگزیده شدند، و چون این رویداد از بیم کافران پس از گذشت ثلث اول شب در مکه اتفاق افتاده به لیلۃ العقبه معروف است (مترجم)

خطمی انصاری و از قبيله اوس است. پیامبر اکرم (ص) گواهی او را برابر گواهی دو مرد قرار داد و این به سبب قضیه ای بوده که مشهور است، او در نبرد بدر و جنگهای پس از آن حضور داشته، و در روز فتح مکه پرچم بنی خطمه از قبيله اوس به دست او بوده، و در رکاب علی (ع) در جنگ صفین شرکت کرده، و پس از شهادت عمار به میدان کارزار تاخته، و با او به فیض شهادت نائل شده است.

منظور از **نُظِرَ أَوْهُمْ مِنْ إِيَّاهُمْ** کسانی از اصحاب پیامبر اکرم (ص) است که در صفین به شهادت رسیدند، مانند بدیل و هاشم بن عتبّه و مانند این دو، و مقصود از جمله **تَعَاقَدُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ** هم پیمانی آنان برای جنگ با مخالفان تا رسیدن به فیض شهادت است، به جای **تَعَاقَدُوا** نیز روایت شده است، مراد از **فَجَرَةٍ** که سرهای این بزرگان به سوی آنان خمل می شود فرمانروایان شام است.

سپس امام (ع) از فقدان اینان شکوه و ناله می کند و بعد به فضایل آنان که مقصد غایی شریعت است اشاره می فرماید، و آن عبارت است از تلاوت قرآن و فهم مقاصد و معانی آن، و تفکر در واجبات الهی، یعنی درک هدف و توجه به اسراری که عبادات به خاطر آنها واجب و بر پا داشته می شود، و بر ادای آنها مواظبت به عمل می آید و همچنین زنده داشتن سنتهای پیامبر (ص)، و ازمیان بردن بدعتها و پدیده های مخالف، و این که آنها برای برپایی دین دعوت برای جهاد را اجابت کردند، منظور از این که به پیشوای خود وثوق و اطمینان داشتند و از او پیروی کردند شخص خود آن حضرت و متابعت آنها از اوست، مراد از **رَوَّاحِ إِلَى اللَّهِ** بیرون رفتن برای جهاد است، برای این که جهاد راهی است که انسان را به خداوند و پادشاهای او می رساند.

اما قیس بن سعد خزرجی از اصحاب رسول خدا (ص) و کنیه اش ابو عبد الملك است، او از پیامبر اکرم (ص) احادیثی نقل کرده است، پدرش سعد از سران قبيله خزرج بوده و به نام سعد بن عباده معروف و همان است که پس از

درگذشت پیامبر خدا (ص) قبیله اش در صدد برآمدند او را خلیفه گردانند، قیس از بزرگان شیعیان و دوستان علی (ع) است و در تمام جنگهای آن حضرت حضور داشته است، پس از علی (ع) از فرزندش امام حسن (ع) متابعت کرده لیکن از صلح آن بزرگوار با معاویه اظهار ناخشنودی کرده است.

ابوایوب انصاری نامش خالد بن سعد بن کعب خزرجی از طایفه بنی نجار است، او در پیمان عقبه و نبرد بدر و دیگر غزوات شرکت داشته است، پیامبر خدا (ص) هنگامی که از مکه هجرت کرد و وارد مدینه شد پس از خروج از میان قبیله عمرو بن عوف در خانه ابوایوب فرود آمد و تا زمانی که مسجد و خانه های آن حضرت بنا و بدانجا منتقل شد در خانه او به سر می برد، در جنگهای جمل و صفین در رکاب علی (ع) شرکت داشته و در جنگ نهروان در مقدمه سپاه آن حضرت بوده است. و توفیق از خداوند است.

۱۸۲ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةٍ، الْخَالِقِ مِنْ غَيْرِ مَنْصَبَةٍ، خَلَقَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ، وَاسْتَعْبَدَ الْأَرْبَابَ بِعِزَّتِهِ، وَسَادَ الْمُظْلَمَاءَ بِجُودِهِ. وَهُوَ الَّذِي أَسْكَنَ الدُّنْيَا خَلْقَهُ، وَبَعَثَ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنْسِ رُسُلَهُ؛ لِيَكْشِفُوا لَهُمْ عَنْ عِظَانِهَا، وَلِيُحَذِّرُوهُمْ مِنْ ضَرَائِهَا، وَلِيَضْرِبُوا لَهُمْ أَمْثَالَهَا، وَلِيُنْهَجُمُوا عَلَيْهِمْ بِمُعْتَبَرٍ مِنْ تَصَرُّفِ مَصَاحِقِهَا وَأَسْقَامِهَا، وَلِيُبَيِّنُوا لَهُمْ عُيُوبَهَا وَحَلَالَهَا وَحَرَامَهَا، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمْ وَالْعَصَاةِ مِنْ جَنَّةٍ وَنَارٍ وَكَرَامَةٍ وَهَوَانٍ. أَحْمَدُهُ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا اسْتَحَمَدَ إِلَى خَلْقِهِ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، وَلِكُلِّ قَدْرٍ أَجَلًا، وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابًا.

الْمَنْصَبَةُ = رنج

«ستایش ویژه خداوندی است که بی آن که دیده شود شناخته شده، و بی هیچ رنجی آفریننده است، با قدرت خود آفریدگان را بیافرید، و با عزت و بزرگی خویش گردنکشان را بنده خود گردانید، و با جود و بخشش خود بر همه بزرگان سروری یافت، او پروردگاری است که آفریدگانش را دردنیاجا داده، و پیامبرانش را به سوی جن و انس فرستاده است، تا پرده از چهره زشت دنیا برگیرند، و آنان را از زیانهایش برحذر دارند و درباره آن برای آنها مثلها آورند، و آنان را به عیوب دنیا بینا گردانند، و آنچه را مایه عبرت است از

دگرگونی تندرستی و ابتلای به بیماری و حلال و حرام دنیاپایی گوشزد آنها سازند، و آنچه را خداوند سبحان برای فرمانبرداران و گنهکاران از بهشت و دوزخ و حرمت و خواری آماده فرموده برای آنان بازگو کنند.

او را ستایش می‌کنم بدان‌گونه که از آفریدگانش خواسته است او را ستایش نکنند، و برای هر چیزی اندازه‌ای، و برای هر اندازه‌ای مدتی، و برای هر مدتی نوشته‌ای قرار داده است»

امام (ع) خداوند را از این نظر ستایش کرده است که به سبب روشنی آیات و آثارش، در نزد عقول معروف و شناخته شده است، با این که او منزّه است از این که به وسیله حسّ باصره که اختصاص به اجسام و ملحقات آنها دارد درک و شناخته گردد. سپس به اعتبار این که آفریننده و پدید آورنده‌ای است که در خلق و ایجاد منزّه از تعب و رنج است او را می‌ستایم زیرا رنج و تعب مستلزم وجود اعضا و آلات است و اینها نیز از ویژگیهای جسم بوده که لازمه آن ضعف و به پایان رسیدن نیرو است، پس از این همه آفریدگان و تمامی نعمتهایی را که ارزانی آنهاست به قدرت خداوند نسبت داده است تا شنوندگان رابطه خود را با خدا بشناسند و نسبت خود را با او بدانند، همچنین از این دیدگاه او را ستوده است که همه ارباب قدرت و گردنفرزان را به سبب کمال عزّت بی منتهای ذات واجب الوجود خود که مستلزم خضوع هر موجود ممکن الوجود و نیازمند به اوست بنده خود ساخته است، و نیز از این نظر که بر همه بزرگان به سبب کمال عظمت وجود واجب علی الاطلاق خود، و فقر و بندگی آنها، بزرگی و سروری دارد و هم به مناسبت کمال لطف او به بندگانش و حکمت و مصلحتی که در ایجاد آنهاست او را ستایش کرده است، و از این که آنان را در دنیا سکنا داده و پیامبرانی از آنان برانگیخته و به سوی جنّ و انس فرستاده چنان که فرموده است: «يَا قَعْشَرَ الْجِنِّ

وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي^۱» او را سپاس گزارده است برای این که غرض از فرستادن پیامبران این است که پرده‌هایی را که دنیا در جلو چشم انسان انداخته و او را از زندگی جاوید آخرت که برای آن آفریده شده‌اند بی‌خبر ساخته است از میان بردارند، و با هشدار دادن و بر حذر داشتن آنها از زیانهای دنیا و عواقب خود، و آوردن مثل‌های مناسب چنان که در قرآن کریم آمده است: «إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ^۲» و مانند اینها مردم را به راه حق بکشانند، و به عیوب خود بینا گردانند و عبرتهایی را که در گردش روزگار و حوادث ناگهانی آن وجود دارد مانند تندرستی و بیماری به آنها گوشزد کنند، و به حلال و حرام و موجبات ابتلای به آن دانا سازند، و اثره حلالها به کلمه تَصَرُّف (دگرگونی) عطف شده و نیز ممکن است أَشْقَاهَا معطوف آن باشد، زیرا حلال و حرام هم از دگرگونیه‌ها و تحولات روزگار است، به دلیل این که بسیاری از چیزها برای امت پیامبری حرام شده در حالی که برای پیامبر پیش از او حلال بوده و بالعکس و این امر بدین سبب است که حلال و حرام تابع مصالح جامعه و به مقتضای زمان و احوال مردمان است، و مراد از تصرفات دنیا نیز همین گونه تغییرها و دگرگونیه‌هاست.

فرموده است: وَمَا أَعِدَّ اللَّهُ.

این جمله یا به کلمه مُعْتَبَرٍ و یا به واژه عُيُوبِهَا عطف شده و معنای آن این است: تا پیامبران مردم را به آنچه خداوند برای فرمانبرداران و سرکشان... آماده فرموده آگاه گردانند.

فرموده است: أَحْمَدُهُ إِلَى نَفْسِهِ كَمَا اسْتَحَمَدَ إِلَى خَلْقِهِ.

یعنی: خداوند را از نظر کمیت و کیفیت به گونه‌ای می‌ستایم که خود از

۱ - سوره انعام (۶) آیه (۱۳۰) یعنی: ای گروه جن و انس آیا پیامبرانی از شما به سویتان نیامدند که

آیات مرا بر شما بخوانند.

۲ - سوره یونس (۱۰) آیه (۲۴) یعنی: زندگانی دنیا مانند آبی است که از آسمان فرو می‌فرستیم.

بندگانش خواسته است آن چنان او را بستایند.

فرموده است: **جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا**.

این مدلول گفتار خداوند متعال است که فرموده است: «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا»^(۳) یعنی: خداوند برای هر چیزی از نظر کمیت و کیفیت اندازه‌ای معین کرده که بدان منتهی می‌شود و حدی معین کرده که در آن متوقف می‌گردد، و **لِكُلِّ قَدْرٍ أَجَلًا** بدین معناست که خداوند برای هر مقدار و اندازه‌ای وقت و زمانی مقرر فرموده که در آن زمان پایان می‌یابد و نابود می‌گردد، مراد از کتاب در جمله: **وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابًا** کتاب علم الهی است که از آن به کتاب مبین و لوح محفوظ تعبیر شده و بر همه چیز احاطه دارد، و هر چیزی در آن منظور و مضبوط است. و توفیق از خداوند است.

از این خطبه و درباره قرآن است:

منها:

فی ذکر القرآن: **فَالْقُرْآنُ أَمِيرٌ رَاجٍ، وَصَامِتٌ نَاطِقٌ، حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ: أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِيثَاقَهُ، وَآرَثَهُنَ عَلَيْهِ أَنْفُسَهُمْ، أَنْتُمْ نُورُهُ، وَأَكْمَلُ بِهِ دِينَهُ، وَقَبَضَ نَبِيَّهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَقَدْ فَرَّغَ إِلَى الْخَلْقِ مِنْ أَحْكَامِ الْهُدَى بِهِ، فَعَظَّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظَّمُوا مِنْ نَفْسِهِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُخَفْ عَنْكُمْ شَيْئًا مِنْ دِينِهِ، وَلَمْ يَشْرِكْ شَيْئًا رِضِيَهُ أَوْ كَرِهَهُ، إِلَّا وَجَعَلَ لَهُ عِلْمًا بَادِيًا، وَآيَةً مُخَكَّمَةً تَرْجُرُ عَنْهُ أَوْ تَدْعُو إِلَيْهِ، فَرِضَاءٌ فِيمَا بَقِيَ وَاجِدٌ، وَسَخِطُهُ فِيمَا بَقِيَ وَاجِدٌ.**

وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بَشِيءٌ سَخِطُهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ؛ وَلَنْ يَسْخَطَ عَلَيْكُمْ بَشِيءٌ رَضِيَهُ مِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَأَنْتُمْ تَسِيرُونَ فِي أَثَرِ نَبِيِّنَ، وَتَتَكَلَّمُونَ بِرِجْعِ قَوْلٍ قَدْ قَالَهُ الرِّجَالُ مِنْ قَبْلِكُمْ، قَدْ كَفَاكُمْ مَوْنَةَ دُنْيَاكُمْ، وَحَتَّكُمْ عَلَى السُّكْرِ، وَافْتَرَضَ مِنَ أَلْسِنَتِكُمُ الذِّكْرَ، وَأَوْصَاكُمْ بِالتَّقْوَى وَجَعَلَهَا مُنْتَهَى رِضَاءِ وَحَاجَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ

بِعَيْنِهِ وَتَوَاصِيكُمْ بِيَدِهِ، وَتَقْلُبُكُمْ فِي قَبْضَتِهِ: إِنَّ أَسْرَرْتُمْ عِلْمَهُ، وَإِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ، قَدْ وَكَّلَ بِكُمْ حَفَظَةَ كِرَامًا، لَا يُسْقِطُونَ حَقًّا، وَلَا يُشَبِّتُونَ بَاطِلًا، وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنَ الْفِتَنِ، وَنُورًا مِنَ الظُّلُمِ، وَيُخْلِدْهُ فِيمَا أَشْتَهَتْ نَفْسُهُ، وَيُزِيلْهُ مِثْرَةَ الْكَرَامَةِ عِنْدَهُ، فِي دَارٍ أَصْطَفَتْهَا لِنَفْسِهِ: ظِلُّهَا عَرْشُهُ، وَنُورُهَا بَهْجَتُهُ، وَزُورَاهَا مَلَائِكَتُهُ، وَرَفَقَاوُهَا رُسُلُهُ. فَتَبَادَرُوا الْمَعَادَ، وَسَابِقُوا الْآجَالَ، فَإِنَّ النَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِمُ الْأَمْلُ، وَيَرْهَقَهُمُ الْأَجَلُ، وَيَسُدَّ عَنْهُمْ بَابُ التَّوْبَةِ، فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ فِي مِثْلِ مَا سَأَلَ إِلَيْهِ الرَّجْعَةُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَأَنْتُمْ بِنُوسِيلٍ عَلَى سَفَرٍ مِنْ دَارٍ لَيْسَتْ بِدَارِكُمْ، وَقَدْ أُوذِنْتُمْ مِنْهَا بِالْإِرْتِحَالِ، وَأَمِرْتُمْ فِيهَا بِالزَّادِ، وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْجِلْدِ الرِّقِيُّ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ فَارْحَمُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّبْتُمُوهَا فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا. أَفَرَأَيْتُمْ جَزَعَ أَحَدِكُمْ مِنَ الشَّوْكَةِ تُصِيبُهُ وَالْعَنْتَرَةِ تُدْمِيهِ، وَالرَّمْضَاءِ تَحْرِقُهُ؟ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ مِنْ نَارٍ ضَجِيعَ حَجَرٍ، وَقَرِيبَ شَيْطَانٍ؟! أَعْلَمْتُمْ أَنَّ مَا لَيْكَ إِذَا غَضِبَ عَلَى النَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضًا لِنُفْسِهِ، وَإِذَا زَجَرَهَا تَوَلَّيْتُ بَيْنَ أَبْوَابِهَا جَزَعًا مِنْ رَجَرَتِهِ؟؟!!

أَيُّهَا الْيَقْلُ الْكَبِيرُ، الَّذِي قَدْ لَهَزَهُ الْفَتِيرُ! كَيْفَ أَنْتَ إِذَا الثَّحَمْتُ أَطْوَأَ النَّارِ بِعِظَامِ الْأَغْتَاقِ، وَنَيْبَتِ الْجَوَامِيعُ، حَتَّى أَكَلَتْ لُحُومَ السَّوَاعِدِ؟! فَآلَهِهُ اللَّهُ، مَعَشَرَ الْعِبَادِ، وَأَنْتُمْ سَالِمُونَ فِي الصَّحَةِ قَبْلَ السَّقَمِ!! وَفِي الْفُشْحَةِ قَبْلَ الضِّيقِ، فَاسْعَوْا فِي فَكَاكِ رِقَابِكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغْلُقَ رَهَائِشُهَا: أَشْهَرُوا عُيُونَكُمْ. وَأَضْمِرُوا بُطُونَكُمْ، وَاسْتَعْمِلُوا أَقْدَامَكُمْ، وَأَنْفِقُوا أَمْوَالَكُمْ، وَخُذُوا مِنْ أَجْسَادِكُمْ فَجَدِّدُوا بِهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَبْخُلُوا بِهَا عَنْهَا، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)^١ وَقَالَ تَعَالَى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ؟)، فَلَمْ يَسْتَنْصِرْكُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَسْتَفْرِضْكُمْ مِنْ قُلٍّ، اسْتَنْصَرْتُمْ وَلَهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) وَاسْتَفْرِضْتُمْ وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا؛ فَتَبَادَرُوا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُ نَوَامِعَ جِبَرَانِ اللَّهِ فِي دَارِهِ رَافِقَ يَوْمِ رُسُلِهِ، وَأَزَارَهُمْ مَلَائِكَتُهُ؛ وَأَكْرَمَ أَسْمَاعَهُمْ أَنْ تَسْمَعَ حَيِّسٌ نَارَ أَبَدٍ، وَصَانَ أَجْسَادَهُمْ أَنْ تَلْقَى لُغُوبًا وَنَصَبًا (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ).^٢ أَفَوَلَّى مَا تَسْمَعُونَ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى نَفْسِي

وَأَنْفُسِكُمْ. وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

يَقْنُ: پیر سالخورده قَتِير: پیر

لَهْرَة: مقداری از موهایش را سپید گردانیده است

لُثُوب: رنج

جَوَامِع: جمع جامعه به معنای زنجیر است و چون با آن دستها را به گردن می‌بندند آن را جامعه می‌گویند.

«قرآن دستور دهنده‌ای است بازدارنده، و خاموشی است گویا، حجت خداوند بر بندگان اوست، او بر عمل به قرآن از آنان پیمان گرفته، و آنها را در گرو آن قرار داده، روشنی آن را تمام، و دین خود را به آن کامل گردانیده، و پیامبرش را هنگامی از این جهان برد که از رسانیدن احکام هدایت بخش قرآن به مردم فراغت یافته بود، پس خداوند را به گونه‌ای که خود بیان کرده به عظمت و بزرگی یاد کنید، زیرا او چیزی از دینش را پنهان نداشته، و آنچه را که پسند یا ناپسند اوست رها نکرده مگر این که برای آن نشانه‌ای روشن و آیه‌ای محکم قرار داده، و به آن دعوت و یا از آن منع کرده است، بنابراین آنچه خداوند در گذشته به آن خشنودی داده، و یا موجب خشم و ناخشنودی او بوده در آینده نیز همچنان خواهد بود، و حکم در گذشته و آینده یکی است. بدانید خداوند هرگز به کاری که خشم او را بر پیشینیان شما برانگیخته است از شما خشنود نخواهد شد و به چیزی که بر پیشینیان شما از آن رضایت داده است بر شما خشمگین نخواهد گردید. شما در راه روشنی گام بر می‌دارید، و سخنانی را که مردان پیش شما گفته‌اند بازگو می‌کنید، خداوند روزی دنیای شما را ضمانت فرموده، و به شکر نعمت، تشویق کرده، و بر زبانان ذکر خود را واجب ساخته، و پرهیزگاری را به شما سفارش فرموده، و آن را نهایت خشنودی و خواست خود از بندگانش قرار داده است، پس پرهیزید از نافرمانی خداوندی که زیر نظر او قرار دارید، و زمام شما به دست

او، و حرکت و سکون شما در قبضه قدرت اوست، اگر کاری را در نهان انجام دهید او آن را می داند، و اگر آشکارا بجا آورید آن را می نویسد، نگهبانانی بزرگوار بر شما گمارده که حقی را از قلم نمی اندازند، و آنچه نکرده اید نمی نویسند.

بدانید کسی که از نافرمانی خدا پرهیز کند خداوند راهی برای رهایی او از فتنه ها، و نوری جهت گریز او از تاریکیها برایش قرار می دهد، و در آنچه آرزو کرده است جاویدانش می گرداند، و او را در سرای کرامت نزد خود فرود می آورد، همان سرابی که برای خود برگزیده، و سایه اش عرش او و روشنایش جلال اوست، و دیدار کنندگانش فرشتگان، و دوستانش پیامبرانند، پس به سوی آخرت بشتابید، و (باسعی در عمل) بر مرگها پیشی بگیرید زیرا دور نیست که رشته آرزوهای انسان بریده گردد، و مرگ، آنان را فرا گیرد و باب توبه به رویشان بسته شود.

شما مانند پیشینیان خود شده اید که پس از مردن درخواست بازگشت به دنیا کردند، شما راهیان سفر از خانه ای هستید که خانه شما نیست و به شما بانگ زده اند که از آن کوچ کنید و برای راه خود زاد و توشه بردارید.

بدانید این پوست نازک تن، توان شکیبایی در برابر آتش را ندارد، پس به خویشتن رحم کنید، شما خود را در برابر مصیبت های دنیا آزموده اید، آیا بی تابی یکی از خودتان را هنگامی که خاری در تن او فرو می رود، یا بر اثر لغزشی عضوی از او خونین می گردد، یا ریگهای تفتیده بیابان او را می سوزاند دیده اید؟ پس چگونه خواهد بود آن گاه که میان دو طبقه آتش و هم آغوش سنگ سوزان و همنشین شیطان گردد، آیا دانسته اید هنگامی که مالک دوزخ بر آتش به خشم آید، بر اثر آن امواج آتش به جنبش درآمده بر سر هم می کوبند، و زمانی که آن را نهیب می دهد ناله کنان در میان درهای جهنم زبانه می کشد.

ای پیر سالخورده ای که پیری مویت را سپید کرده است! تو چگونه خواهی بود هنگامی که طوقهای آتش به استخوانهای گردنها چسبیده گردد و با غلّهای جامعه دستها به گردنها آن چنان بسته شود که زنجیر گوشت بازوان را بخورد،

زنهار زنهار ای بندگان خدا! در این هنگام که از تندرستی برخوردارید پیش از این که بیمار شوید، و از فراخی و آسودگی بهره‌مندید قبل از این که در تنگنا افتید با سعی در عمل خدا را از خود خشنود سازید، و در آزادی خود (از آتش دوزخ) بکوشید پیش از آن که در گرو آن قرار گیرید، چشمها را بیداری دهید و شکمها را لاغر کنید و گامها را به کار گیرید و اموال خود را انفاق کنید، از بدنهایتان بگیرید، و به جانهایتان بدهید، و در این کار بخل نورزید، خداوند سبحان فرموده است: (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ^۱) و نیز فرموده است: (مَنْ ذَا الَّذِي يَفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ؟^۲) درخواست یاری او از شما به سبب خواری و ناتوانی نبوده، و به علت ناداری و کمبود از شما وام نخواسته است، او در حالی از شما کمک خواسته که لشکریان آسمانها و زمین از آن اوست و غالب و داناست، و از شما وام خواسته در صورتی که گنجهای آسمانها و زمین متعلق به اوست و او بی نیاز و ستوده است، بلکه خواست او جز این نیست که شما را بیازماید کدام یک نیکوکارترید، بنابراین با اعمال خود بر یکدیگر پیشی گیرید تا با همسایگان خدا در سرای او باشید، (آنانی که) خداوند پیامبران را رفیقشان گردانیده، و فرشتگان را به دیدارشان مأمور ساخته، و گوشه‌ایشان را گرامی داشته است از این که هرگز آوای آتش را بشنوند و بدنهایشان را مصون داشته از این که خستگی و رنجی به بینند (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ^۳) می‌گویم آنچه را می‌توانید بشنوید، و از خداوند برای خود و شما درخواست یاری دارم، و او ما را بس است و نیکو و کیلی است.»

۴ - سوره محمد (ص) (۴۷) آیه (۷) یعنی: ... اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می‌کند و گامهایتان را استوار می‌سازد.

۵ - سوره حدید (۵۷) آیه (۱۱) یعنی: کی است که به خدا وام نیکو دهد تا خدا آن را برایش چند برابر کند و برای او پاداش ارزشمندی است؟

۶ - سوره جمعه (۶۲) آیه (۴) یعنی: این فضل خداست که به هر کس بخواهد می‌بخشد، و خداوند دارای بخششهای بزرگ است.

امام (ع) قرآن کریم را از دیدگاههای مختلف به صفات متضادی توصیف فرموده است، مانند امیر (امر کننده) و زاجر (نهی کننده) و اطلاق این دو بر قرآن بر سبیل مجاز و از باب گذاشتن نام سبب بر مسبب است، زیرا امر و نهی کننده خداوند است، همچنین قرآن را صامت (خاموش) و ناطق (گوینده) خوانده، و اطلاق واژه ناطق بر قرآن به طریق مجاز است، زیرا ناطق خداوند است که به زبان قرآن سخن می‌گوید و این اطلاق از باب گذاشتن نام متعلق بر متعلق است.

این که فرموده است قرآن حجت خدا بر خلق است برای این است که مشتمل بر وعد وعید، و بیانگر غرض خداوند از آفرینش انسان و آنچه از او خواسته است می‌باشد و نیز رفع عذر و اتمام حجت است چنان که قرآن می‌فرماید: «أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ»^۷، همچنین برای این است که قرآن خلاصه‌ای است از آنچه پیامبر (ص) برای تبلیغ آن برانگیخته شده است، و خداوند پیامبران را بشارت آورنده و بیم دهنده مبعوث فرموده تا برای مردم پس از فرستادن پیامبران حجت و بهانه‌ای باقی نباشد، دیگر این که قرآن قویترین معجزه‌ای است که پیامبر اکرم (ص) برای صدق نبوت خود در برابر مردم به آن استدلال کرده و حجت قرار داده است.

فرموده است: أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِيثَاقَهُ.

ضمیر مستتر اخذ به الله و ضمیر متصل ميثاقه به قرآن برگشت دارد، و پیمان گرفتن از خلق عبارت از ایجاد و برانگیختن آنان در صحنه عالم وجود است تا به مطالب حق خداوند که کتاب او مشتمل بر آنهاست عمل کنند، چنان که قرآن کریم بدان اشاره فرموده است: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»^۸، و تقدیر سخن امام (ع) این است که: أَخَذَ عَلَيْهِمْ مِيثَاقَ بَمَا فِيهِ یعنی: خداوند از آنان

۷ - سوره اعراف (۷) آیه (۱۷۲) یعنی: ... این که روز رستاخیز می‌گویید ما از این غافل بودیم.

۸ - سوره اعراف (۷) آیه (۱۷۲) یعنی: و هنگامی که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم،

ذریه آنها را برگرفت.

بر عمل به آنچه در قرآن است پیمان گرفت.

فرموده است: **وَارْتَبَنَ عَلَيْهِ أَنْفُسَهُمْ.**

یعنی: خداوند آنان را در گرو عمل به قرآن و وفای به این پیمان قرارداده، چنان که فرموده است: **«فَمَنْ نَكثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا»**، در جمله **أَتَمَّ** به **نُورُهُ** مراد نور هدایت خداوند بر خلق است، و نوری را که خداوند تمام و کامل فرموده، نور نبوت است که درآیه شریفه **«يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ»**^۹، به آن اشاره شده است، **إِطْفِئُوا** یا خاموش کردن نور خدا، عبارت از سخنان ناروایی است که مشرکان در باره پیامبر (ص) خدا بر زبان جاری می کردند و می گفتند: او آموزش دیده، دیوانه، جادوگر و دروغگوست، و قرآن افسانه های پیشینیان است که او آنها را نوشته است.

جمله **أَكْمَلَ بِهِ دِينَهُ** نیز دارای همان معنایی است که برای **أَتَمَّ** به **نُورُهُ** ذکر شد.

فرموده است: **وَقَبَضَ نَبِيَّهُ... تَابَهُ.**

این گفتار نظیر قول خداوند متعال است که فرموده است: **«الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ»**، منظور از احکام هدایت، بیان طرق هدایت و چگونگی سیر در این راه و تثبیت آن در دل های مؤمنان است.

پس از این به لزوم تعظیم و بزرگداشت خداوند دستور می دهد، باید دانست که **عَظَّمْتُ مِنْ فُلَانٍ** معنای **عَظَّمْتُهُ** را دارد، و ما در جمله، **فَعَظَّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظَّم...** مصدریه است یعنی: خدا را به عظمت یاد کنید به گونه ای که او خود را

۹ - سوره فتح (۴۸) آیه (۱۰) یعنی: کسی که پیمان بشکند به زیان خود پیمان شکنی می کند و هر کس به عهدی که با خدا بسته وفا کند به زودی پاداش بزرگی به او خواهد داد.

۱۰ - سوره توبه (۹) آیه (۳۲) یعنی: آنها می خواهند نور خدا را با دهانشان خاموش کنند و خدا جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند.

به بزرگی یاد کرده است، و میان تعظیمی که خداوند به جا می آورید با تعظیمی که خداوند از خود به جا آورده مناسبتی برقرار سازید، سپس به علت وجوب تعظیم خداوند اشاره می کند و می فرماید: چیزی از دین خود را پوشیده نداشته بلکه به اندازه ضرورت همه آن را روشن و آشکار ساخته و چیزی از آنچه موجب خشنودی و ناخشنودی اوست رها نکرده مگر این که برای هریک نشانه ای آشکار قرار داده و یا آیه ای روشن در کتاب خود آورده که به آنچه می پسندد امر و به آنچه ناپسند اوست نهی می کند.

فرموده است: **قِرْضَاهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدٌ وَسَخَطُهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدٌ.**

این گفتار اشاره است به این که احکام خداوند در باره اموری که موجب رضا و نارضایی اوست و در گذشته صادر شده در اوقات بعد و زمانهای آینده نیز ثابت و برقرار است و حکم او در باره اموری که موجب خشنودی و ناخشنودی اوست هیچگاه نقض و دگرگون نمی شود، و در این سخن کنایه ای است به این که احکام ثابت الهی را از طریق قیاس و رأی نمی توان منتفی ساخت، و ما پیش از این، نظر آن حضرت را در این باره روشن کرده ایم.

فرموده است: **أَنَّهُ لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بَشِيءٌ سَخَطُهُ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ... تا قَبْلَكُمْ.**

این گفتار در تأکید و توضیح بیان پیش است، یعنی: کاری که موجب خشم خداوند است و فی المثل اصحاب از ارتکاب آن نهی کرده اند خداوند هرگز از به جا آوردن آن کار خشنود نمی شود، و نمی توان آن را تجویز، و به عنوان اجتهاد حلال کرد، همچنین آنچه را خداوند برای مردم رضایت داده و انجام دادن آن را دستور فرموده است به جا آوردن آن هرگز موجب خشم خداوند نمی شود، تا مردم از طریق اجتهاد بتوانند آن را حرام و ممنوع گردانند و هم محتمل است منظور آن حضرت در این که فرموده است: **قِرْضَاهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدٌ وَسَخَطُهُ فِيمَا بَقِيَ وَاحِدٌ** احکام جزئی و فروع مسائلی باشد که با دلالت مطابقه نصی در باره آنها نرسیده

بلکه نیازمند اجتهاد است تا به آنچه مندرج در تحت نصوص است ملحق گردد، و معنای وحدت رضا و سخط خداوند در این جا این است که حکم امور جزئی مطلوب یا مکروه یکی است، و اختلاف در آن روا نیست، مگر این که یکی از مجتهدان حلال بودن چیزی را فتوا دهد، و مجتهد دیگری به حرام بودن همان چیز حکم کند، و اختلاف فتوا در آن قضیه حاصل شود، زیرا مورد فتوا یکی از دو صورت بیشتر ندارد، و آن این است که یا مورد خشم خداوند است و یا موجب خشنودی او، و امام (ع) با این سخن از اختلاف در فتوا نهی می‌کند، چنان که در خطبه‌های پیش نیز آن را زشت شمرده است، گفتار آن حضرت که فرموده است: **وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ... تا قَبْلَكُمْ**، چنان که پیش از این شرح داده‌ایم به این معناست که نباید احکام شرعی به وسیله اجتهاد و قیاس از میان برداشته شود، و گفته شده که معنای این سخن نیز نهی از اختلاف در فتواست و مدلول آن این است که: خداوند هرگز به اختلافی که موجب خشم او بر پیشینیان بوده است از شما خشنود نخواهد شد، چنان که در قرآن کریم اشاره فرموده است: **«إِنَّ الَّذِينَ قَرَفُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ»**^{۱۱} همچنین بر اجتماع و اتفاق که مورد خشنودی خداوند از پیشینیان بود، بر شما خشمگین نخواهد شد، و گفته شده منظور آن حضرت این است که: خداوند از شما راضی نشده به چیزی که خشم او را بر گذشتگان شما برانگیخته و این عبارت از اعتقادات باطل در مسائل الهی است، همچنین بر شما خشمگین نشده به سبب چیزی که به گذشتگان شما از آن خشنودی داده است که عبارت از اعتقادات حق در آن مسائل است، بدیهی است این توجیه به اصول اعتقادی اختصاص دارد نه به مسائل فرعی و عملی.

فرموده است: **وَأَنَّمَا تَسِيرُونَ فِي آثَرَيْنِ... تا قَبْلَكُمْ**.

این سخنان اشاره است به این که دلائل برای شما روشن است، و

۱۱ - سوره انعام (۶) آیه (۱۵۹) یعنی: آنانی که دین خود را پراکنده ساختند و دسته دسته گشتند تو

با آنها هیچ ارتباطی نداری.

گذشتگان ادله دین را دست به دست منتقل کرده‌اند و شما بازگو کننده گفته‌های آنانید.

فرموده است: **قَدْ كَفَّاكُمْ مَوْئِنَهُ دُنْيَاكُمْ**.

این سخن به دلیل قول خداوند متعال است که فرموده است: «وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ»^{۱۲} و این کفایت مؤونه یا از طریق خلق و ایجاد آن است و یا عبارت از تأمین روزی است طبق آنچه در لوح محفوظ برای هر فرد ثبت شده است، منظور از این که خداوند مردم را به شکرگزاری ترغیب کرده یا تکرار کلمه شکر است و یا امر به ادای آن است، از حسن بصری^{۱۳} نقل شده که گفته است: «همانا خداوند روزی دنیای ما را تضمین کرده و به انجام دادن وظائف دینی تشویق فرموده است، و ای کاش امور دین ما را تضمین و ما را به ادای وظایف دنیا تشویق می‌کرد» این سخن به لزوم شدت محافظت در دین و پرهیز از رسیدن آسیب به آن اشاره دارد.

فرموده است: **وَأَفْتَرَضَ مِنْ أَلْسِنَتِكُمُ الذِّكْرَ**.

چون برای هریک از اعضا و جوارح عبادتی مقرر شده، عبادتی که برای زبان معین گردیده ذکر خداوند است، و می‌دانیم ذکر، یکی از ابواب بزرگ سیر الی الله بلکه روح همگی عبادات است، زیرا هر عبادتی با ذکر خدا همراه نباشد ناقص است، سپس به تقوا و پرهیزگاری که خداوند به آن دستور داده و منتهای خشنودی، و تنها خواست او از بندگان است سفارش می‌کند، و از حاجت استعاره است، زیرا ساحت قدس او از هر نیازی منزّه است، وجه مناسبت آن تشویق و طلب مکرر آن از جانب حق تعالی است تا آن جا که گویی خداوند به بندگی و پرهیزگاری بندگان نیازمند است، و چون تقوای حقیقی موجب وصول به مقام قرب

۱۲ - سوره ابراهیم (۱۴) آیه (۳۴) یعنی: و از هر چیزی که از او خواستید به شما داد.

۱۳ - حسن بصری مکنّا به ابوسعید یکی از زهاد ثمانیه و از پیشوایان طریقه تصوّف است، وی در

سال ۲۱۰ هـ در مدینه متولّد و در سال ۱۱۰ هـ در بصره درگذشته است. فرهنگ دهخدا (مترجم)

آلهی است لذا مستلزم منتهای خشنودی پروردگار از بندگان می باشد، امام (ع) پس از آگاهیهایی که درباره تقوا به شنوندگان داده به رعایت آن امر می کند، و در باره انگیزه هایی که انسان را وادار می سازد تقوا را به کار بندد و از خداوند بیم و هراس داشته باشد هشدار می دهد. یکی از این انگیزه ها این است که انسان زیر نظر و مراقبت پروردگار بوده و به هر کار او دانا و آگاه است. واژه عین مجازاً برای علم استعاره شده و این از باب اطلاق نام سبب بر مسبب است، زیرا عمل چشم ملازم با حصول علم است. دیگری این است که موی پیشانی یا زمام انسان در دست خداوند است یعنی در کف قدرت اوست، و این که از تمام بدن پیشانی را اختصاص به ذکر داده برای این است که دانسته شود مهمترین و شریفترین اعضای بدن، مملوک خداوند و در اختیار اوست، واژه ید مجازاً بر قدرت اطلاق می شود، و این از باب تسمیه سبب است که قابلیت دارد نام مسبب بر آن گذاشته شود، یکی دیگر از انگیزه ها این است که هرگونه تقلب و دگرگونی انسان در قبضه اقتدار اوست، یعنی حرکت و سکون و همگی رفتار انسان بر حسب اقتضای قدرت و حکم خداوند است و هیچ چیزی از زیر فرمان او بیرون نیست.

فرموده است: **إِنْ أَسْرَزْتُمْ.**

این سخن به دلیل گفتار خداوند متعال است که فرموده است: **«يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ»** «آنچه را در نهان انجام می دهید می داند».

فرموده است: **إِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ... تَابِطاً.**

پیش از این بارها درباره کاتبان اعمال سخن گفته ایم.

پس از این گفتار خود را درباره تقوا و پرهیزگاری با عبارت **وَأَعْلَمُوا... تا من الْفَيْتَنِ** تأکید می کند، جمله **مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا** عین الفاظ قرآن است.

فرموده است: **مِنْ الْفَيْتَنِ.**

این سخن تفسیر واژه **مَخْرَجًا** می باشد یعنی خداوند راهی برای خروج او از فتنه ها قرار می دهد، **وَنُورًا مِنَ الظُّلُمِ** یعنی: به وسیله انوار علومی که بر اثر تقوا

آبادی و شایستگی آن را پیدا می‌کنند، او را از ظلمات نادانی رهایی می‌دهد.
فرموده است: **وَيُخْلِدُهُ فِيهَا اَشْهَتَ نَفْسُهُ.**

دلیل این گفتار قول خداوند متعال است که فرموده است: **«وَهُمْ فِيهَا اَشْهَتَ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ»**^{۱۴} مراد از منزل کرامت، جایگاه با برکتی است که خداوند دستور درخواست آن را به بندگان خود داده و فرموده است: **«قُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ»**^{۱۵} منظور از سرایی که برای خود برگزیده بهشت است و این که خداوند آن را به خود نسبت داده برای بزرگداشت بهشت و برانگیختن رغبت و شوق دست یافتن به آن است و حسن این نسبت روشن است، زیرا باغهای محسوس دنیا عالیت‌ترین جاهایی است که برای نشیمن برگزیده‌ترین و شریف‌ترین مردم در نظر گرفته می‌شود، اما باغ یا بهشت معقول، کیفیت آن بستگی به درجات وصول و میزان برخورداری انسان از معارف آلهی دارد، همان معارفی که مایه سعادت و سرور و لذت کامل است. این بهشت معقول همه شرایط عقلی و امتیازهای روحی را برای این که جایگاه دوستان خدا و خاصان او و فرشتگان و پیامبرانش باشد داراست و معمولاً اگر پادشاهی نظرش بر این قرار گرفت که ساختمانی برای سکونت خویش و نزدیکان خود بنا کند، گفته می‌شود که این ساختمان به شاه اختصاص دارد و او آن را برپا کرده است، باری از ظاهر این گفتار بر می‌آید که بهشت در آسمانهاست و عرش بر روی آن قرار دارد، و در این سخن نیز نکته لطیفی است. زیرا می‌دانیم که از اطلاق عرش گاهی فلک نهم اراده می‌شود و زمانی منظور از عرش، عقل اول است به اعتبار این که صور همه موجودات در آن است و به همه آنها احاطه دارد و حامل معرفت صانع نخستین جلّ و علا می‌باشد، و گاهی هم مراد از عرش سلطنت و عظمت پروردگار است، واژه

۱۴ - سوره انبیاء (۲۱) آیه (۱۰۲) یعنی: ... و آنان در آنچه دلشان بخواهد جاودانه منتقم می‌باشند.

۱۵ - مؤمنون (۲۳) آیه (۲۹) یعنی: بگو پروردگارا ما را در منزلگاهی مبارک فرود آ و تو بهترین

ظِلّ (سایه) را برای عرش استعاره فرموده است، که در معنای اوّل مراد فلک نهم است، زیرا حرکت افلاک از جمله اسبابی است که نفوس بشری و فلکی را برای وصول به معارف آلهی که مایه آسودگی از آتش نادانی است آماده می‌کند همچنان که سایه، سبب آسایش و رهایی از گرمی آفتاب می‌باشد، و در معنای دوّم منظور عقل اوّل است، برای این که معارف آلهی که به واسطه این فرشته مقدّس بر ضمائر کسانی که آمادگی و شایستگی آن را دارند افزوده می‌شود موجب حصول بزرگترین آسایش و آرامش است، و سایه نیز چنین است، و در معنای سوّم مقصود این است که سلطنت و عظمت حق تعالی بر هر قدرت و بزرگی غلبه و برتری مطلق دارد و چون بزرگواری او مبدأ آسایش نفوسی است که آنها را به کمالات عقلی آراسته است، لذا عرش سایه قدرت و عظمت پروردگار است که به آن پناه برده می‌شود، و اطلاق واژه سایه بر نعمت و قدرت در عرف روشن است، مثلاً گفته می‌شود: من در سایه فلان، و یا در سایه شاه و دادگری او هستم، یعنی از نعمت و عنایت او برخوردارم^{۱۶}.
فرموده است: **وَنُورُهَا بَهْجَةٌ**.

بهجت یا شکوه و جلال حق تعالی به جمال و کمال او که بر سرتاسر عوالم وجود و بواطن نفوس تابان است برگشت دارد و بدیهی است بهشت به انوار او روشن است، انواری که چشم بینندگان را خیره می‌سازد، و فرشتگان مقرب را در بهجت و سرور فرو می‌برد.

فرموده است: **وَرُؤُوسُهَا مَلَائِكَةٌ وَرُفَقَاؤُهَا رُسُلُهُ**.

در این عبارت نیز نکته ظریفی است، و آن این که چون نفوس بشری ذاتاً متحد می‌باشند، مراتب آنها در احراز کمالات و نیل به درجات نیز نزدیک به

۱۶- مؤلف کتاب روضات الجنّات در شرح حال این میثم نوشته است: بنا به اشاره بعضی از محققان شرح او بر نهج البلاغه به مشرب حکما و عرفا تهیه شده است. رجوع شود به جلد هفتم کتاب مزبور صفحه ۲۱۷ (مترجم)

یکدیگر، و حصول این امر برای آنها میسر است. لذا از ساکنان آن به رسولانی که رفیقان بهشتند تعبیر شده است، اما چون انواع فرشتگان آسمانی و آنهایی که از علائق جسمیت مجردند بالذات، و هم از لحاظ درجه کمالات، با یکدیگر متفاوتند، فرشتگان زایران بهشت یعنی دیدار کنندگان ساکنان آن خوانده شده‌اند، و آشکار است که رفیق از زایر نزدیکتر و پیوسته‌تر است، گفته‌اند زیارت فرشتگان از ساکنان بهشت، عبارت از حضور ساکنان عالم بالا در نزد نفوس کامله به هنگام انقطاع و انصراف آنها از علایق جسمی است، و چون این حضور همیشگی نیست بلکه برحسب اوقاتی است که نفس از چنگال تعلقات رهایی دارد، حضور آنها به زیارت شبیه بوده و این واژه برای آن استعاره شده است، بدیهی است در این دیدار فرشته زایر است نه نفس انسان، زیرا صورت فرشته است که به افاضه خداوند صورت آفرین در نفوسی که آمادگی و شایستگی دارند وارد و نمایان می‌گردد.

پس از این امام (ع) دوباره روز رستاخیز را یادآوری می‌کند و دستور می‌دهد که در انجام دادن آنچه موجب صلاح امور آخرت می‌شود پیشدستی کنند، و در ادای اعمالی که مایه تقرب به خدا و رهایی از بیم و هراس روز قیامت می‌شود شتاب ورزند، جمله **سَابِقُوا الْآجَالَ** نیز به همین معناست.

فرموده است: **فَإِنَّ النَّاسَ يُوشِكُ أَنْ يَنْقَطِعَ بِهِمُ الْأَمَلُ.**

مراد از **أَمَل** آرزوی دنیا و خواستن دوام زندگی آن است یعنی چون نزدیک است رشته این آرزوها بریده شود لازم است به اصلاح امور آخرت توجه کنند، و **يُرْهِقُهُمُ الْأَجَلُ** یعنی چون بزودی مرگ فرا می‌رسد و دامن آدمیان را می‌گیرد واجب است در عمل برای آنچه باقی و پایدار می‌ماند بکوشند، و چون به سبب فرا رسیدن مرگ، باب توبه مسدود می‌گردد به آن مبادرت ورزند.

فرموده است: **فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ... تَاقِبَلَكُمْ.**

یعنی: شما در وضعی هستید که از نعمت حیات و سلامت و امنیت و دیگر

وسایلی که پیشینیان شما آرزو و درخواست رجوع به مانند آنها را می‌کنند برخوردارید و می‌توانید با استفاده از این امکانات به عمل پردازید.
فرموده است: **وَأَنْتُمْ بِنُورِ سَبِيلٍ... تَابًا لِلزَّادِ.**

واو در جمله **وَأَنْتُمْ... واو** حالیه است و صفت در راه ماندگان را برای انسانها استعاره فرموده است، زیرا اقامت آنها در سرای دنیا غرض اصلی نیست، و عنایات پروردگار مقصد دیگری را برای آنها منظور و مقرر داشته و از طریق دین، آنان را به کوچیدن از دنیا تشویق می‌کند، بنابراین آنها در دنیا همچون مسافرانند، دروازه‌های شهر آنها جود و بخشش الهی، و نزدیکترین درهای ورودی دنیا ارحام مادران، و درهای خروجی آن مرگ است، واژه سفر مجاز و استعاره مشهوری برای مرگ است که می‌توان آن را حقیقت دانست. آشکار است سرایی که انسان در آن نخواهد ماند بلکه منزلی در گذرگاه سرای دیگر است خانه و محل اقامت او نیست، این که فرموده است از این جا به آنها بانگ رحیل سر داده‌اند، برای برانگیختن نفرت آنهاست که به دنیا رغبت و اعتماد نکنند و آن را وطن خود ندانند و این که دستور داده از این دنیا توشه بگیرند برای توجه دادن آنهاست به این که هدف و مقصد از این دنیا آخرت است و لازم است برای پیمودن این راه و رسیدن به مقصد زاد و توشه و آمادگی لازم را در این جا فراهم کرد، واژه زاد برای پرهیزگاری و فرمانبرداری خداوند استعاره شده و همینهاست که توشه راه انسان به پیشگاه پروردگار جهانیان است.

فرموده است: **وَاَعْلَمُوا... تَأْتُوا سَكْمًا.**

این گفتار وعده‌های سخت خداوند را درباره کیفرگناهان یادآوری می‌کند، و به شنوندگان اندرز می‌دهد که به خویشتن رحم کنند، و این زمانی صورت می‌گیرد که اعمال شایسته به جا آورند و دستورهای خداوند را پیروی کنند.

فرموده است: **فَإِنَّكُمْ قَدْ جَرَّئْتُمُوهَا... تَأْتُوا سَكْمًا.**

این سخنان استدلالی است بر این که باید در برابر عقوبت‌های الهی بر

خویشتن رحم کرد، و خلاصه اش این است که شما خود را در برابر کارهایی کوچکتر آزموده و بی تابی خود را دیده و دانسته اید، و روشن است آن کسی که در برابر این گونه ناراحتیهای خرد و اندک جزع و ناشکیبایی می کند، به طریق اولی در میان دو طبقه آتش که هم خوابه سنگ سوزان و هم نشین شیطان است بی تاب و ناشکیبا خواهد بود، چنان که خداوند متعال فرموده است: «وَقُوْذُهَا النَّاسُ وَالْجَآرَةُ»^{۱۷} و در باره هم نشینی شیطان فرموده است: «فَكُنْكِوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوُوْنَ. وَجُنُوْذُ اِيْلَيسَ اَجْمَعُوْنَ»^{۱۸} و لشکریان ابلیس همان شیطانها هستند، همچنین فرموده است: «وَمَنْ يَغْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نَقِيْضٌ لِّهٖ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ»^{۱۹} تا آن جا که فرموده است: «وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ اَيُّوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْكُمۡ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ»^{۲۰}.

فرموده است: اَعْلِمْتُمْ اَنْ مَا لِكَا... تا زجرته.

آنچه در باره آتش دوزخ فرموده از صفات آتش محسوس این جهان است و ذکر اینها برای بیم دادن و ترسانیدن شنوندگان از آتش سوزان جهنم است.

فرموده است: اَيُّهَا الْيَفُّ الْكَبِيْرُ... تا السَّوَاعِدِ.

در این گفتار روی خطاب به پیر سالخورده است که پایش به گور نزدیکتر و برای او سزاوارتر است که دست از گناه باز دارد، پرسش آن حضرت از چگونگی حال او در برابر عذابهای خداوند بر سبیل سرزنش و نکوهش وی در ارتکاب گناه است، طوق آتش محسوس معلوم است، و طوق آتش معقول عبارت است از تسلط هیأت بدنی حاصل از اعمال انسان بر گردن او، و در آمدن قید و زنجیرهای آن بر

۱۷ - سوره بقره (۲) آیه (۲۴) یعنی: ... هیزم آن مردم و سنگهاست.

۱۸ - سوره شعراء (۲۶) آیه (۹۴) یعنی: (در این هنگام) همه آن معبودان با گمراهان به دوزخ

افکنده می شوند، و همچنین همگی لشکریان ابلیس.

۱۹ - سوره زخرف (۴۳) آیه (۳۶) یعنی: هر کس از یاد خدا رو بگرداند شیطانی را بر او بگماریم

که پوسته هم نشین او باشد.

۲۰ - سوره زخرف (۴۳) آیه (۳۹) یعنی: هرگز (این گفتگوها) امروز برای شما سودی ندارد زیرا

مستم کرده اید و همه در عذاب شریک یکدیگرید.

بازوهای اوست.

پس از این امام (ع) شنوندگان را از خداوند بیم می دهد و گوشزد می کند که پیش از آن که سلامت و توانایی را که اکنون از آنها برخوردارند از میان رود منتهای کوشش را در به جا آوردن اعمالی که خداوند را خشنود سازد به کار برند، و در آزاد کردن گردن خود از یوغ آتش پیش از آن که به سبب گناهان خود در گرو آن قرار گیرند تلاش لازم به عمل آورند، در جمله **أَنْ تَغْلِقَ زَهَائِهَا**^{۲۱} وجه استعاره رهن، پیش از این توضیح داده شده است.

سپس امام (ع) دستور می دهد که در شب بیداری داشته باشند و این کنایه از انجام دادن عبادت در پاره ای از شب است، چنان که خداوند متعال فرموده است: **«وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا»**^{۲۲} و این که شب برای عبادت اختصاص داده شده از آن رو است که در اوقات شب امکان خلوت با خدا و فراغ از مردم فراهمتر است، به علاوه روزه عبادت دیگری اختصاص داده شده که عبارت از جهاد در راه خدا و تلاش برای تأمین اهل و عیال می باشد.

پس از این آن حضرت دستور می دهد که شکمها را لاغر کنند و این کنایه از این است که روزها را روزه بدارند، سپس سفارش می کند که گاههای خود را به کار گیرند و مراد از این به پا داشتن نماز است، و نیز تذکر می دهد که اموال خود را انفاق کنند، و منظور ادای زکات و پرداخت صدقات در راه رضای خدا می باشد، پس از این گوشزد می کند که از اجساد خود بگیرند و این کنایه از این است که تن را با روزه و برپاداشتن نماز بکاهند، و سختگیری در خوراک و پوشاک را که موجب عدم توجه به پرورش تن است برگزینند، زیرا تن پروری مستلزم دنیا دوستی و

۲۱ - غَلَقَ رهن اصطلاحاً این است که انسان نتواند در مدت مشروط فک رهن کند، و پس از انقضای مدت صاحب حق، مالک گروگان شود (مترجم)

۲۲ - سوره انسان (۷۶) آیه (۲۶) یعنی: و برخی از شب را برای او به سجده (نماز) پرداز، و در درازای شب او را تسبیح گوی

لذتجویی است و شگ نیست که کاهیدن بدن بر اثر انجام دادن عبادت‌هایی که گفته شد متضمن دهش و بخشش ملکات فاضله به نفس انسان، و حصول قرب پروردگار متعال است، از این رو فرموده است: از سرمایه تن برگیرید و به روانتان ببخشید و در این کار بخل نورزید، و ذکر این که به رنج انداختن تن جود و بخششی به جان است برای ترغیب مردم در توجه به تهذیب و تکمیل نفس است. سپس آن بزرگوار به دنبال دعوت شنوندگان به این که با فرمانبرداری از دستورهای او خدا را یاری کنند، و با دادن صدقات، به خداوند وام دهند، به دو آیه از قرآن کریم استشهد می‌کند که مبتنی است بر وعده خداوند به یاری کسی که او را یاری می‌کند، و به چند برابر کردن پاداش کسی که به او وام می‌دهد، استعاره واژه قرض برای صدقات به مناسبت کثرت اوامر الهی در دادن صدقات و ادای این عبادت مالی است از این رو او امر خود را به درخواست نیازمندی که خواهان وام است تشبیه فرموده است، و فایده این استشهد و آنچه تا جمله **أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا** بیان فرموده اعلام این مطلب است که: خداوند غنی مطلق و بی نیاز از آن است که از بندگانش یاری و وام بخواهد و هدف از این عنایت و مرحمت، آزمودن آنهاست، و ما درباره معنای آزمایش خداوند از بندگانش، مکرر سخن گفته ایم.

امام (ع) پس از این گفتار دوباره تذکر می‌دهد که در کار آخرت بر یکدیگر پیشدستی کنید تا در بهشت همسایه خداوند و همراه پیامبرانش باشید، چنان که خداوند متعال فرموده است: **«... وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ»**^{۲۳} و درباره رفاقت و همدمی با پیامبران فرموده است: **«فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ**

۲۳ - سوره زمر (۳۹) آیه (۷۳) یعنی: ... و درهای بهشت گشوده می‌شود و نگهبانان آن به آنها

می‌گویند سلام بر شما، گوارایتان باد به بهشت درآید و جاودان در آن بمانید.

رَفِيقًا^{۲۴}» و در مورد زیارت فرشتگان فرموده است: «وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ^{۲۵}» و این که خداوند گوشه‌ای مؤمنان را گرامیتر از آن داشته که هرگز آوای دوزخ را بشنوند به دلیل قول خداوند متعال است که: «لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيْمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ^{۲۶}» و در باره این که خداوند بدنهای مؤمنان را در امان داشته از این که خستگی و رنجی به بینند فرموده است: «لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيْهَا لُغُوبٌ^{۲۷}».

فرموده است: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ...

آیه شریفه قرآن است که امیر مؤمنان (ع) آن را در ختام خطبه خود قرار داده است، و مناسبت آن روشن است.

فرموده است: أَقُولُ... تا پایان.

اینها جملات پایانی خطبه است، و در آن برای سرکوبی نفس اماره، و قرار گرفتن آن در خدمت نفس مطمئنه از خداوند درخواست یاری فرموده است، چه او بهترین یاور و نیکوترین سرپرست است.

۲۴ - سوره نساء (۴) آیه (۶۹) یعنی: ... پس آنان همنشین کسانی خواهند بود که خدا نعمت خود را بر آنان تمام کرده و آنها پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحانند و اینان نیکو رفیقانی هستند.

۲۵ - سوره رعد (۱۳) آیه (۲۴) یعنی: ... و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می شوند، (و می گویند) سلام بر شما باد که صبر پیشه کردید تا در پایان نیکو منزلگاهی یافتید.

۲۶ - انبیاء (۲۱) آیه (۱۰۲) یعنی: آنان آوای آتش دوزخ را نمی شنوند و آنها در آنچه دلشان بخواهد برای همیشه متنعّم هستند.

۲۷ - سوره فاطر (۳۵) آیه (۳۵) یعنی: ... نه در آن جا رنجی به ما می رسد و نه سستی و واماندگی.

۱۸۳- از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

أُسْكُتُ! قَبَحَكَ اللَّهُ يَا أَتْرَمُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَقَدْ ظَهَرَ الْحَقُّ فَكُنْتُ فِيهِ ضَيْلًا شَخْصًا، خَفِيًّا
صَوْتُكَ، حَتَّى إِذَا نَعَرَ الْبَاطِلُ نَجَمْتُ نُجُومَ قَرْنِ الْمَاعِزِ.

بُرْج: با ضم با وجیم
قَبَحَهُ اللَّهُ: خداوند او را از هر خوبی دور گرداند.
أَتْرَمُ: کسی که دندان ثنایای او افتاده باشد
ضَيْلٌ: خرد و پست و لاغر
نَجَمْتُ: نمایان شد
نَعَرَ: فریاد زد

به هنگامی که بُرْج بن مُشهر طایبی که از خوارج بود، به گونه ای که آن
حضرت بشنود گفت: لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ امام (ع) در پاسخ او فرمود:

«ای دندان شکسته! خاموش باش، خدا تو را زشت گرداند، به خدا
سوگند حق آشکار شده بود و تو در آن شخصی زبون و ناتوان بودی و آوازی از تو
بر نمی آمد تا آن گاه که باطل بانگ برآورد تو همچون شاخ بز پیدا شدی.»

بُرْج از شاعران مشهور فرقه خوارج است، او به گونه ای که امیرمؤمنان (ع)
بشنود شعار خوارج (لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ) را سر داد، امام (ع) او را نهیب زد و تقبیح
فرمود و برای این که او را سرافکنده و شرمنده کند وی را با ذکر نقصی که در او
بود نام برد، و معمول این است که اگر بخواهند کسی را که دارای عیب و نقصی

است اهانت کنند عیب او را بر زبان می آورند، لاغری و زبونی شخصیت اجتماعی وی در دوران ظهور حق کنایه از حقارت و گمنامی اوست در زمانی که عدالت برقرار بوده است، و مقصود از آن دوران قوت و شوکت اسلام و زمانی است که فتنه ها پدیدار نشده و باطل قدرت نیافته بود، مراد از خفای صوت، زبونی وی و عدم توجه مردم به گفته های اوست.

واژه نعییر (فریاد) را برای پیدایش باطل استعاره فرموده است، بدین مناسبت که باطل از نظر ظهور در جامعه و توانمندی مانند مردی نیرومند است که با گستاخی و دلیری فریاد کشد، و امام (ع) ظاهر شدن این مرد را در میان مردم و پدید آمدن آوازه او را در هنگام ظهور و قدرت یافتن باطل به شاخ بزتشیبه فرموده که با سرعت و ناگهانی نمایان شود، بی آن که شرف و شجاعتی دارا بوده و سابقه حسن خدمتی به دست آورده باشد، باری، این از محاسن بلاغت است که هنگامی که سخنگو قصد اهانت مخاطب را دارد او را به چیزی حقیر و پست تشبیه کند، و زمانی که بزرگداشت او را می خواهد وی را به چیزی بزرگ و گرانقدر همانند سازد. و توفیق از خداوند است.

۱۸۴ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

روى أن صاحباً لأُمير المؤمنين عليه السلام - يقال له: همام - كان رجلاً عابداً، فقال له: يا أمير المؤمنين، صف لى المتقين حتى كأنى أنظر إليهم! فتناقل عليه السلام عن جوابه، ثم قال:

يَا هَمَّامُ اتَّقِ اللَّهَ وَأَخْسِنْ (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ) فلم يقنع همام بهذا القول حتى عزم عليه، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبى صلى الله عليه وآله، ثم قال:

أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلْقَ الْخَلْقِ - حِينَ خَلَقَهُمْ - غَنِيًّا عَنِ طَاعَتِهِمْ، آمِنًا مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصَاهُ، وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنْ أَطَاعَهُ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ مَعَاشَهُمْ، وَوَضَعَ لَهُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَوَاضِعَهُمْ، فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ: مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ، وَمَلْبَسُهُمُ الْإِفْتِصَادُ، وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُّعُ، غَضُوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، نَزَلَتْ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبِلَاءِ كَأَلَّتِي نَزَلَتْ فِي الرِّجَاءِ، وَلَوْلَا الْإِجْلُ الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرَفَةً عَنِ شَوْقٍ إِلَى الثَّوَابِ، وَخَوْفًا مِنَ الْعِقَابِ، عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا ذُوْنُهُ فِي أَغْيِيهِمْ، فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ قَدَّرَ آهَهَا، فَهُمْ فِيهَا مُتَعَمِّونَ، وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدَّرَ آهَهَا، فَهُمْ فِيهَا مُعَذِّبُونَ: قُلُوبُهُمْ مَخْرُوزَةٌ، وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ، وَأَجْسَادُهُمْ نَحِيفَةٌ، وَحَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ، وَأَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ، صَبَرُوا أَيَّامًا قَصِيرَةً أَغْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَةً. تِجَارَةٌ مُرِيحَةٌ بَسَرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ، أَرَادَتْهُمْ الدُّنْيَا فَلَمْ يُرِيدُوهَا، وَأَسْرَبَتْهُمْ فَقَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا. أَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَفْدَامَهُمْ تَالِينَ

لِأَجْزَاءِ الْقُرْآنِ: يُرْتَلُّونَهُ تَرْتِيلًا، يُخْزَنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمْ، وَيَسْتَشِيرُونَ ذَوَاءَ دَائِهِمْ، فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَشْوِيقٌ رَكُّنُوا إِلَيْهَا طَمَعًا، وَتَنَظَّلَتْ نَفُوسُهُمْ إِلَيْهَا شَوْقًا، وَظَنُّوا أَنَّهَا نُصِبَتْ أَغْنِيهِمْ، وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامَحَةً قُلُوبِهِمْ، وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهيقَهَا فِي أَصُولِ آذَانِهِمْ، فَهُمْ حَائُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ، مُفْتَرِشُونَ لِجَنَابِهِمْ وَأَكْفَمُهُمْ وَرَكَبُهُمْ وَأَطْرَافُ أَفْذَانِهِمْ، يَطْلُبُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ وَأَمَّا التَّهَارُ فُحْلَمَاءُ عُلَمَاءُ، أَبْرَارٌ أَتَقِيَاءُ، قَدْ بَرَّاهُمْ الْخَوْفُ بَرَى الْقِدَاحَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاطِرُ فَيَخْشِبُهُمْ مَرَضَى، وَمَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَضٍ، وَيَقُولُ قَدْ حُولَطُوا: وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ: لَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلَ، وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثِيرَ، فَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مُتَهَمُونَ، وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ، إِذَا رُكِّي أَحَدُهُمْ، خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ! فَيَقُولُ: أَنَا أَغْلَمُ بِنَفْسِي مِنْ غَيْرِي؛ وَرَبِّي أَغْلَمُ بِي مِمَّنِي بِنَفْسِي. اللَّهُمَّ لَا تَوَاجِدْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَاجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ، وَاعْزِلْنِي مَا لَا يَعْلَمُونَ.

فَمِنْ عِلَامَةِ أَحَدِيهِمْ: أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ، وَحَزْمًا فِي لِينٍ، وَإِيمَانًا فِي يَقِينٍ، وَحِرْصًا فِي عِلْمٍ، وَعِلْمًا فِي حِلْمٍ، وَقَصْدًا فِي غِنَى، وَخُشُوعًا فِي عِبَادَةٍ، وَتَجَمُّلاً فِي فَاقَةٍ، وَصَبْرًا فِي شِدَّةٍ، وَطَلَبًا فِي حَلَالٍ، وَنَشَاطًا فِي هَدًى، وَتَحَرُّجًا عَنْ طَمَعٍ، يَعْمَلُ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَهُوَ عَلَى وَجَلٍ، يُعْسِي وَهَمُّهُ الشُّكْرُ، وَيُضْبِحُ وَهَمُّهُ الذِّكْرُ، يَبْسُ حَذِرًا، وَيُضْبِحُ فَرَحًا، حَذِرًا لِمَا حَذَرَ مِنَ الْعَقْلَةِ، وَفَرَحًا بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ. إِنْ اسْتَضَعَّتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيمَا تَكَرَّرَ لَمْ يُعْطِهَا سَوْلَهَا فِيمَا تُحِبُّ، قُوَّةٌ عَيْنِهِ فِيمَا لَا يَزُولُ، وَزَهَادَةٌ فِيمَا لَا يَبْقَى، يَمْرُجُ الْجِلْمَ بِالْعِلْمِ، وَالْقَوْلَ بِالْعَمَلِ، تَرَاهُ قَرِيبًا أَمَلُهُ، قَلِيلًا زَلَلُهُ، خَاشِعًا قَلْبُهُ، قَانِعَةً نَفْسُهُ، مَتَزَوِّرًا أَكَلُهُ، سَهْلًا أَمْرُهُ، حَرِيرًا دِينُهُ، مَبْتَنَةً شَهْوَتُهُ، مَكْظُومًا غَيْظُهُ، الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُونٌ. وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونٌ، إِنْ كَانَ فِي الْغَافِلِينَ كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ، وَإِنْ كَانَ فِي الذَّاكِرِينَ لَمْ يَكُتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، يَعْفُو عَنْ ظَلَمَةٍ، وَيُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ، وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، بَعِيدًا فُخْشَهُ، لَبِثًا قَوْلُهُ، غَانِيًا مُشْكِرُهُ، حَاضِرًا مَعْرُوفُهُ، مُقْبِلًا خَيْرُهُ، مُذْبِرًا شَرُّهُ، فِي الزَّلَازِلِ وَقُوتٌ، وَفِي الْمَكَارِهِ صَبْرٌ، وَفِي الرِّخَاءِ شُكْرٌ، لَا يَجِيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ، وَلَا يَأْتُمُ فِيمَنْ يُحِبُّ يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ، لَا يُضْبِحُ مَا اسْتُحْفِظَ، وَلَا يَتَسَّى مَا دُكِّرَ، وَلَا يَتَابِرُ بِالْأَلْقَابِ، وَلَا يُضَارُّ بِالْجَارِ وَلَا يَشْتُمُ بِالْمَصَائِبِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَقِّ. إِنْ صَمَتَ لَمْ

يَعْمَهُ صَمْتُهُ، وَإِنْ ضَحِكَ لَمْ يَغْلُ صَوْتُهُ، وَإِنْ بُنِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ. نَفْسُهُ مِثْلُهُ فِي عَتَاءٍ، وَالنَّاسُ مِثْلُهُ فِي رَاحَةٍ. أَتَعَبَ نَفْسُهُ لِآخِرَتِهِ، وَأَرَّاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ. بُعْدُهُ عَمَّنْ تَبَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَنَزَاهَةٌ، وَدُنُوهُ مِمَّنْ ذَنَابَتُهُ لَيْسَ وَرَحْمَةً. لَيْسَ تَبَاعُدُهُ بِكِبَرٍ وَعَظَمَةٍ، وَلَا دُنُوهُ بِمَكْرٍ وَخَدَعَةٍ.

قال: فصق همام صعقة كانت نفسه فيها، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما والله لقد كنتُ أخافُها عليه! ثم قال: أهلكذا تصنع الموعظُ البالغُ بأهلها؟ فقال له قائل: فما بالك يا أمير المؤمنين فقال: ويحك! إنَّ لكلَّ أجلٍ وقتًا لا يعلوهُ، وسببًا لا يتجاوزُهُ، فمهلاً لا تعدَّ لِمِثْلِها؛ فَإِنَّمَا نَفَثَ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ!!

روایت شده است یکی از یاران امیرمؤمنان (ع) که همام نام داشت و مردی عابد و پارسا بود، به آن حضرت عرض کرد ای امیرمؤمنان! صفات پرهیزگاران را برابیم آن چنان بیان فرما که گویا آنان را می بینم، امام (ع) در دادن پاسخ او درنگ کرد، و پس از آن فرمود: ای همام! از خدا ترس و نیکی کن «فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ»^۱ لیکن همام به این پاسخ بسنده نکرد و بردخواست خود اصرار ورزید تا این که آن حضرت را سوگند داد، لذا امام (ع) پس از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر گرامی (ص) فرمود:

«أما بعد، خداوند سبحان آفریدگان را بیافرید در حالی که از طاعت آنها بی نیاز و از نافرمانی آنان ایمن بود چه گناه گنهکارزیانی به خدا نمی رساند و طاعت فرمانبردار سودی عاید او نمی گرداند.

روزی و وسایل زندگی را میان آنان تقسیم کرد و هر کس را در مرتبه خویش قرارداد، اما پرهیزگاران در دنیا دارای صفاتی برجسته اند: گفتارشان از روی راستی و پوشاکشان براساس میانه روی و روش آنها فروتنی است، از

۱- سوره نحل (۱۶) آیه (۱۲۸) یعنی: پس همانا خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کرده اند و

آنانی که نیکوکارند.

آنچه خداوند بر آنان حرام کرده چشم پوشیده اند، و گوشهای خود را به دانشی که آنان را سود رساند فرا داده اند در برابر سختی و بلا مانند کسانی هستند که از آسایش و رفاه برخوردارند، و اگر اجل و مدتی را که خداوند برای آنان معین کرده نبود، جانهایشان در بدنهایشان از شوق ثواب و بیم عقاب یک لحظه آرام نمی گرفت، پروردگار در نظر آنان بزرگ است از این رو آنچه جزاوست در دیده آنان کوچک است، آنها مانند کسی هستند که بهشت را دیده و در آن مشغول تنعم است، و آتش دوزخ را نگریسته و در آن معذب است، دلهای آنها اندوهناک است و دیگران از آزارشان ایمنند، بدنهای آنها لاغر، و نیازهایشان اندک، و روحشان عقیف و پاکیزه است، روزهای کوتاهی شکیبایی کردند و در پی آن به آسایشی طولانی رسیدند، این داد و ستد پرسودی است که پروردگارشان برای آنها فراهم ساخته است، دنیا آنان را خواستار شد لیکن آنها آن را نخواستند، دنیا آنان را اسیر و گرفتار خود کرد، و آنها با دادن جان خود را از آن رها ساختند.

اما شب را (برای نماز) برپا ایستاده اند، قرآن را با تأمل و اندیشه می خوانند، با خواندن آن دلهای خود را اندوهگین می سازند و درمان درد خویش را از آن می جویند، هنگامی که به آیه ای رسند که امید برانگیز است به آن اعتماد می کنند، و دل به آن می بندند، و با شوق بسیار بدان می نگرند و گمان می برند آنچه آیه مرده می دهد در برابر چشم آنها قرار دارد و چون به آیه ای برخورد کنند که بیم دهنده و ترس انگیز است گوش دل به آن می دهند چنان که گویا صدای نفس کشیدن جهنم در بیخ گوش آنها طنین افکن است، آنها قامت را خم کرده به رکوع می روند، و پیشانی و کف دست و زانوها و انگشتان را بر زمین می ساینند و سجده می کنند و آزادی خویش را از آتش دوزخ از خداوند می طلبند.

اما در روز آنها بر دبارانی دانا، و نیکوکارانی پرهیزگارند، ترس از خدا بدنهای آنها را مانند چوبه تیر تراشیده و لاغر کرده و چون بیننده به آنها بنگرد می پندارد اینان بیمارند در حالی که هیچ گونه بیماری ندارند، بیننده می گوید اینها

را دیوانگی فرا گرفته در صورتی که آنان را امری بس بزرگ به خود مشغول داشته است.

اینان به اعمال اندک خشنود نمی شوند، و اعمال بسیار خود را زیاد نمی شمیرند، آنان پیوسته خود را متهم به تقصیر می کنند و از کردار خویش بیمناکند، اگر یکی از آنها را بستایند، او از آنچه درباره اش گفته شده در هراس می افتد و می گوید: من از دیگران به حال خویشتن آگاهترم، و پروردگارم از من به من داناتر است، پروردگارا! مرا به آنچه می گویند بازخواست مکن، و مرا برتر از آنچه گمان می کنند قرارده، و گناهان مرا که نمی دانند بر من ببخش.

نشانه هریک از آنها را که بنگری این است:

در دین نیرومند، در نرمخویی دوراندیش، در ایمان دارای یقین سرشار، در به دست آوردن دانش حریص، با داشتن علم بردبار، در توانگری میانه رو، در بندگی حق تعالی خاشع، در عین تنگدستی آراسته، در سختی شکیب، در به دست آوردن حلال کوشه، در طریق هدایت چالاک و از طمع برکنار است، با این که اعمال شایسته انجام می دهد بیمناک است، چون روز را به شام می رساند همه کوشش او شکر و سپاس خداست، و هنگامی که شب را به روز در آورد تمامی اندیشه او ذکر و یاد اوست، شب را ترسان می گذراند، و روز را شادمان آغاز می کند، ترس او از وقوع غفلت و شادمانی او به سبب فضل و رحمت خداست که به او رسیده است، اگر نفس او در تحمل آنچه ناخوش می دارد سرکشی و نافرمانی کند خواهش آن را نسبت به آنچه دوست می دارد بر آورده نمی کند، روشنی چشم او در چیزی است که جاودانی است و زهد و وارستگی او در آن چیزی است که ناپایدار و فانی است.

او بردباری و دانش را به هم آمیخته و گفتار را با کردار قرین ساخته است، او را می بینی که آرزویش کوتاه، لغزش او کم، دلش خاشع، نفسش قانع، خوراکش اندک، کارش آسان و دین وی محفوظ است، شهوتش از میان رفته و خشم خود را فرو خورده است، خیر او مورد امیدواری و از شر او ایمنی

حاصل است، اگر در میان غافلان به سربرد از ذاکران به شمار است، و اگر در میان ذاکران باشد در زمره غافلان نیست.

از کسی که به اوستم کرده در می‌گذرد و به آن که محرومش ساخته بخشش می‌کند، و به کسی که از او بریده می‌پیوندد، از ناسزاگویی به دور است. گفتارش نرم، بدی از او جدا، و نیکی در او پیدا و آشکار است، خیر او رو آورده و شرش پشت کرده است، در سختیها و گرفتاریها آرام و استوار، و در برابر ناگواریها شکیب و بردبار و در هنگام خوشی و آسایش شکرگزار است، در باره کسی که او را دشمن می‌دارد ستم نمی‌کند و به خاطر کسی که او را دوست می‌دارد مرتکب گناه نمی‌شود، به حقّ اعتراف می‌کند پیش از آن که بر ضدّش گواه آورده شود، آنچه را بدو سپرده‌اند تباہ نمی‌گرداند، و آنچه را به او تذکر داده‌اند به دبت فراموشی نمی‌سپارد، و مردم را به لقبهای زشت نمی‌خواند، و به همسایه زیان نمی‌رساند، و مصیبت زده را شماتت نمی‌کند، در آنچه باطل است وارد نمی‌شود، و پا از مرز حقّ بیرون نمی‌نهد، اگر خاموشی گزینند سکوتش او را غمگین نمی‌کند، و اگر بخندد آواز خنده‌اش بلند نمی‌شود، و اگر بر او ستم رود شکیبایی می‌ورزد تا خداوند بزرگ انتقام او را بگیرد. نفسش از او در رنج، و مردم از او در آسایشند، برای آخرتش خود رابه سختی می‌اندازد، و مردم را از شرّ نفس خویش آسوده می‌گرداند، دوری جستن او از کسانی که از آنان کناره‌گیری می‌کند به خاطر زهد و مصون ماندن از گناه است، و نزدیکی او به کسانی که با آنها معاشرت می‌کند بر پایه نرمش و مهربانی است، نه کناره‌گیری او به سبب تکبر و خودپسندی است و نه نزدیکی او برای نیرنگ و فریب می‌باشد.»

راوی گفته است: در این هنگام همام مدهوش شد، و در همین حالت جان به جان آفرین تسلیم کرد، امیرمؤمنان (ع) فرمود: آگاه باشید: به خدا سوگند من از این پیشامد بر او بیم داشتم، سپس فرمود:

نصایح و مواظب درست در کسانی که شایستگی آن را دارند این چنین تأثیر می‌کنند، یکی از حاضران گفت: ای امیرمؤمنان! خودت را چه حال است

«چرا در شما اثر نکرد؟» امام (ع) در پاسخ او فرمود: وای بر تو هر اجلی وقت معین و سبب مشخصی دارد که از آن تجاوز نمی‌کند، از این گفتار باز ایست و دیگر این سخن مگوزیرا این را شیطان بر زبانت نهاده است.

باید دانست از این جا به بعد نسخه‌های نهج البلاغه از نظر ترتیب خطبه‌ها با یکدیگر اختلاف دارد. در بسیاری از نسخه‌ها خطبه مذکور در آغاز جلد دوم و پس از خطبه معروف به قاصعه قرار داده شده است، و آنچه پس از پاسخ آن حضرت به برج بن مسهر طائی آمده خطبه‌ای است که با عبارت: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا تُدْرِكُهُ الشَّوَاهِدُ وَلَا تَحْصِيهِ الْمَشَاهِدُ** آغاز می‌شود، و در نسخه‌های زیاد دیگری خطبه‌ای که شرح آن گذشت متصل به پاسخ آن بزرگوار به برج بن مسهر است، و خطبه **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا تُدْرِكُهُ الشَّوَاهِدُ...** پس از گفتار سید رضی آمده که می‌گوید: و از سخنان آن حضرت علیه السلام است به هنگامی که پیامبر خدا (ص) را غسل می‌داد، و پس از این تمام خطبه قاصعه و بعد از آن «باب المختار من کتب امیرالمؤمنین (ع) و رسائله» قرار داده شده است، گروهی از شارحان نهج البلاغه مانند امام قطب الدین ابی الحسین کیدری^۲ و عبدالحمید بن ابی الحدید ترتیب اخیر را پیروی کرده‌اند، و چون گمان قوی این است که اینان ترتیب مذکور را به اعتماد نسخه‌های صحیحی که در دست داشته‌اند برگزیده‌اند، لذا من با آنان هماهنگ شده همین روش را اختیار کردم.

اما همام، او همام بن شریح بن یزید بن مرّة بن عمرو بن جابر بن عوف اصهب است، که از پیروان و دوستان علی (ع) به شمار است و مردی عابد و پارسا

۲ - ابوالحسن محمد بن حسین بن حسن بیهقی نیشابوری معروف به قطب الدین کیدری مؤلف کتاب اصباح در فقه اثنی عشری و شرح نهج البلاغه موسوم به حدائق الحقایق است، وی در سال ۵۷۶ هـ شرح مزبور را به نگارش درآورده است. روضات الجنات. جلد ۷ ص ۲۱۹ (مترجم)

بود، درنگ امام (ع) در دادن پاسخ به او برای این بود که استعداد و آمادگی او را برای پذیرش موعظه، و تأثیر عمیق آن را در وجود او می دانست و بیم داشت که با شنیدن پاسخ، از خوف خدا هوش از سرش برود و جان از قالب تهی کند، از این رو او را به رعایت تقوا دستور داد، و منظور از این ترس از خدا در باره حفظ جانش بود که مبادا بر اثر این پرسش، حادثه ناگواری برای او رخ دهد، معنای و آخین که در دنباله جمله اَتَّقِ اللَّهَ آمده این است که بر جان خویش نکویی کند، و آن را به کاری که بیش از توان اوست وادار نسازد، از این رو هنگامی که همام بی هوش به زمین افتاد و مرد، امیرمؤمنان (ع) فرمود: بدانید به خدا سوگند من در باره او از این حیث بیمناک بودم، و امام (ع) هنگامی پاسخ او را داد که به گفتار آن حضرت بسنده نکرد و جز جواب پرسش خود را نمی خواست و عَزَمَ عَلَيْهِ یعنی در خواهش خود اصرار ورزید و آن بزرگوار را سوگند داد.

اگر گفته شود: چگونه امام (ع) با این که ظن غالب به هلاکت او دارد به وی پاسخ می دهد؟ در صورتی که او مانند پزشک است که به هر یک از بیماران بر حسب استعداد و توان طبیعت او دارو تجویز می کند.

پاسخ این است: چیزی را که آن حضرت در باره همام گمان داشت این بود که بر اثر شوق بسیار هوش از سر بدهد اما این که این امر به مرگ او منجر گردد در گمان آن حضرت نبود.

این که امیرمؤمنان (ع) نخست بیان داشته که خداوند از طاعت مخلوق بی نیاز و از نافرمانی و معصیت آنان ایمن است برای این است که ممکن است برخی از نادانان گمان کنند که در تقوا و طاعت بندگان سودی، و بر اثر گناه گنهکاران زیانی متوجه حق تعالی می گردد، زیرا همگی یا بیشتر دستورهای خداوند به موضوع تقوا و طاعت او برگشت دارد و همین پرهیزگاری است که

شریفترین و بالا ترین وسیله تقرب به خداوند می باشد از این رو امام (ع) این امر را در صدر خطبه خود قرار داده و خداوند متعال را از این سود و زیان تنزیه فرموده است، و مادلل این امر را بارها در این کتاب آورده ایم.

فرموده است: **فَقَسَمَ بِيَتَهُمْ... تا قَوَّضَهُمْ.**

این جملات در توضیح و تأکید بی نیازی خداوند از بندگان است، برای این که حق تعالی مبدأ آفرینش، و روزی بخش آفریدگان است، و اوست که آنان را به دنیا کشانیده و در مراتب و درجاتی که دارند قرار داده، یکی را توانگر و دیگری را تهیدست، و یکی را شریف و بزرگوار و دیگری را پست و خوار گردانیده، لاجرم او غنی مطلق و بی نیاز از بندگان است، و این سخن اشاره به گفتار حق تعالی است که فرموده است: **«نَحْنُ قَسَمْنَا بِيَتَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ»^۳.**

پس از این امیرمؤمنان (ع) به شرح غرض خود در این خطبه که بیان احوال پرهیزگاران است پرداخته و آنان را بطور مجمل و فشرده توصیف، و فرموده است: **قَالُمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ** یعنی: پرهیزگاران کسانی هستند که همه فضیلتهایی را که مایه اصلاح و تهذیب نیروی علم و عمل است در خویشتن گرد آورده اند، سپس به ترتیب و تفصیل این فضیلتها می پردازد:

۱ - **مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ**: درستی گفتار فضیلتی است که ناشی از رعایت عدالت در زبان است، و عبارت از این است که: انسان در جایی که باید سخن بگوید، سکوت نکند که در صورت خاموشی کوتاهی کرده، و در آن جا که باید خاموشی گزیند سخن نگوید که در صورت خلاف، زیاده روی کرده است بلکه هر سخن را در جای خود بگوید، و هر نکته را در آن جا که سزاوار است بازگو کند، و این عدالت در زبان، اخصّ از راستگویی و صدق گفتار است، زیرا ممکن است انسان

۳ - سوره زخرف (۴۳)، آیه (۳۲) یعنی: ما روزی آنان را در زندگی دنیا میان آنان قسمت کرده ایم و برخی را بر برخی دیگر برتری داده ایم.

چیزی را که گفتن آن سزاوار نیست بگوید و راست هم گفته باشد.

۲ - وَمَلَبَسَهُمُ الْإِفْتِصَادُ: میانه روی در پوشاک فضیلتی است که از مراعات عدالت در لباس نشأت می گیرد، بنابراین او لباسی نمی پوشد که وی را در زمره اسرافکاران و ناز پروردگان در آورد، و چیزی بر تن نمی کند که بیرون از عرف زاهدان و پارسایان بوده، و او را در جرگه فرومایگان و خسیسان وارد سازد.

۳ - وَمَشَبَّهُمُ التَّوَاضُّعُ: فروتنی ملکه ای است از شاخه های عفت، و عبارت از عدالت در حفظ حد و وسط صفت ذلت پذیری و خوی تکبر و برتریجویی است، و رفتار متواضعانه مستلزم آرامش و وقاری است که برخاسته از فروتنی نفس پرهیزگاران است.

۴ - از آنچه خداوند حرام فرموده است چشم پوشیده اند: این صفت نتیجه عفت و خویشنداری است.

۵ - گوشها را وقف شنیدن دانش سودمند کرده اند: این فضیلتی است که در نتیجه مراعات عدالت در نیروی شنوایی به دست می آید، دانشهای سودمند عبارت است از علوم الهی و آنچه بدان مربوط می شود و موجب به کمال رسیدن قوای نظری و فکری و نیز موجب تکمیل نیروی عملی انسان است که همان حکمت عملی می باشد، چنان که پیش از این شرح داده ایم.

۶ - حال آنها در برابر سختی و بلا همان گونه است که در هنگام خوشی و رفاه است: یعنی در برابر نزول بلا و مشکلات نومید نمی شوند، و بر اثر نعمت و آسایش مغرور و سرمست نمی گردند بلکه در هر دو حال شکر گزارند. موصول الذی صفت مصدر محذوفی است و ضمیری که به آن بر می گردد نیز حذف شده است تقدیر جمله این است که: تَزَلَّتْ كَالنُّزُولِ الَّذِي تَزَلَّتْ فِي الرَّخَاءِ، و ممکن است مراد از الذی، الذین باشد که نون آن حذف شده است، چنان که در قرآن کریم آمده است: «كَالَّذِي خَاضُوا» که در این صورت حال پرهیزگاران در هنگام نزول بلا به حال کسانی که در خوشی و رفاهند تشبیه شده، و در هر دو صورت معنایی است.

۷ - اشتیاق آنها به ثوابهای آلهی و بیم آنها از عذابهای او به حدی است که اگر اجل و عمر آدمی از جانب خداوند مکتوب و معین نبود جان در تن آنها قرار و آرام نمی گرفت: روشن است که اگر این شوق و ترس به سرحد ملکه برسد موجب دوام کوشش در عمل و اعراض از دنیا خواهد بود، و چون منشأ این دو حالت تصوّر عظمت خالق است و به اندازه این تصوّر، هیبت و اهمیّت وعد و وعید او دانسته می شود، لذا قوت خوف و رجا بسته به میزان درک عظمت خداوند است، و باید دانست که خوف و رجا دو در بزرگ از درهای بهشت است.

۸ - عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أَنْفُسِهِمْ: خداوند در نظر آنان بزرگ است، درک عظمت حق تعالی بر حسب انگیزه ها و جاذبه هایی است آلهی که انسان را به سوی معرفت و محبت او سوق می دهد، و تفاوتی که در ادراک عظمت بی پایان او میان انسانها وجود دارد به سبب تفاوتی است که در میزان معرفت و محبت خلائق نسبت به او موجود است و به نسبت درجه درک عظمت اوست که کوچکی و زبونی هر چه جز خداست تصوّر و در برابر چشم باطن جلوه گرمی شود.

فرموده است: فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنْ رَأَاهَا... تَأْمَعْدُونَ.

این سخن اشاره به این است که مرد خدا اگر چه با جسم خود در این جهان است لیکن با چشم دل احوال بهشت و خوشبختیهای آن را می بیند، و چگونگی دوزخ و بدبختیهای آن را مشاهده می کند آن چنان که گویا با چشم سر بهشت را دیده و در آن متنعم شده، و دوزخ را با چشمان خود مشاهده کرده و در آن معذب گشته است. این پایه از ایمان را مرتبه عین الیقین گویند، و درجه شدت اشتیاق پرهیزگاران به بهشت و بیم آنان از آتش دوزخ بر حسب همین مرتبه از یقین و ایمان است.

۹ - فَلَوْ يُهْمُ مَخْرُؤُهُ: اندوه دلهای آنان نتیجه غلبه ترس از عذاب خداست.

۱۰ - سُرُورُهُمْ مَأْمُوتُهُ: این که مردم از شرّ آنان درامانند، به این سبب است که منشأ همگی شرارتها و بدیها دوستی دنیا و زخارف آن است، و مردان خدا از

این برکنارند.

۱۱ - أَجْسَادُهُمْ نَحِيفَةٌ: علت لاغری و نزاری اجساد مؤمنان، بسیاری روزه داشتن و بیداری، و خشونت خوراک و پوشاک و دوری جستن از خوشیهای دنیاست.

۱۲ - حَاجَاتُهُمْ خَفِيفَةٌ: نیازهای آنان اندک است زیرا پرهیزگاران از خوراک و پوشاک و دیگر لوازم زندگی دنیابه اندازه‌ای که ضرورت دارد بسنده کرده‌اند، و این حداقل نیاز است.

۱۳ - أَنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ: ملکه عفت جنبه فضیلت نیروی شهوانی است و عبارت از حد وسط میان خاموشی شعله شهوت، و برافروختگی آن است که فجور گفته می‌شود و هر دو زشت و از رذائل به‌شمارند.

۱۴ - در برابر ناگواریها و سختیهای زندگانی دنیا، و ترک خوشیها و لذتهای آن شکیبا، و در روبرو شدن با آزار مردم بردبارند، و می‌دانیم شکیبایی عبارت از ایستادگی انسان در برابر نفس اماره است تا این که به لذات زشت و ناروا کشانیده و آلوده نشود، و این که فرموده است مدتی کوتاه شکیبایی کردند و در پس آن به آسایشی طولانی رسیدند برای این است که رغبت شنوندگان را به صبر در مشکلات برانگیزد، منظور از راحت طولانی سعادت است که در بهشت حاصل می‌شود، چنان که خداوند متعال فرموده است: «وَجَزَاءُكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ جَنَّةٌ وَخَرِيرٌ».

فرموده است: تِجَارَةٌ مُرَبِّحَةٌ.

واژه تجارت را، برای اعمال شایسته و فرمانبرداری آنان از اوامر الهی استعاره فرموده است، وجه مناسبت این است که پرهیزگاران با اعمال و عبادات خود خوشیهای دنیا را با لذتهای آخرت معاوضه کرده‌اند، واژه ربح که در عبارت آمده ترشیح این استعاره و بیانگر برتری وارزشمندتر بودن لذات آخرت نسبت به خوشیهای دنیاست که پرهیزگاران به آنها پشت پا زده‌اند، و روشن است که دست یافتن به چنین داد و ستد پرسودی به توفیقات و عنایات الهی وابسته است که

اسباب آن را فراهم، و آنان را برای عمل در این راه آماده سازد.

۱۵ - دنیا آنان را خواهان است لیکن آنان آن را نمی خواهند، این سخن به زهد حقیقی پرهیزگاران اشاره دارد، زهد ملکه ای است از فروع عفت، و مدلول این گفتار کنایه است بر این که آنان شایستگی احراز مقامات دنیوی مانند وزارت و قضاوت و سروری و بزرگی را دارا هستند و در موقعیتی قرار دارند که اگر بخواهند این مقامات به آنها می رسد، و نیز احتمال دارد که مقصود از دنیا اهل دنیا است و این مضاف حذف شده باشد.

۱۶ - دنیا آنان را به اسارت خود در آورده لیکن آنان جان خود را فدیّه داده و از قید آن رها شده اند، این گفتار گویای این معناست که هر کس دنیا را پس از آلودگی و بهره گیری از خوشیهای آن ترک، و از آن کناره گیری کند، و راه فرمانبرداری خدا را در پیش گیرد، خود را از آثار بد اعمال گذشته خویش که همچون غلّ به گردن او درآمده است آزاد می سازد، و اثره (اسارت) برای غلبه و سلطه آثار اعمال بر نفس، و کلمه فدیّه برای روگردانیدن از خوشیهای دنیا و در پیش گرفتن راه خدا استعاره شده است.

این که در جمله **أَزَادَتْهُمْ الدُّنْيَا وَلَمْ يُرِنْدُوْهَا** باوا، و در عبارت **فَقَدَوْا أَنْفُسَهُمْ** مِنْهَا بافاء عطف شده برای این است که همچنان که ممکن است انسان پس از رو آوردن دنیا به او، زهد پیشه کند و از او روی گرداند گاهی هم از نخست و پیش از آن که دنیا روی خوشی به او نشان دهد از آن کناره گیری می کند و زهد را بر میگزیند چنان که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: «کسی که آخرت را بزرگترین مقصد خود قرار دهد خداوند او را به مقصودش می رساند و دنیا نیز به او می رسد در حالی که خوار و سرکوفته باشد» بنابراین در جمله **وَلَمْ يُرِنْدُوْهَا** عطف با فایکو نبوده اما در جمله **فَقَدَوْا** چون فدیّه دادن جز پس از اسارت انجام نمی گیرد با فاء

عطف داده شده است.

۱۷ - اَمَّا اللَّيْلُ فَصَافُونَ أَفْذَاهُمْ... تا آذَانِهِمْ.

این گفتار اشاره به این است که پرهیزگاران نفس اماره خود را به وسیله عبادات رام و فرمانبردار می گردانند. همچنین بیانگر این است که چگونه آنان در برابر قرآن به هیجان آمده و درمان دردهای خود را از آن می جویند، و با به کار بستن ترتیل و شمرده و خوب خواندن آن، مقاصد قرآن را درک می کنند، این که فرموده است هنگام تلاوت آیات عذاب، دل‌های خود را قرین غم و اندوه می سازند، این از جمله چاره جوییها و درمان طلبیهایی است که از قرآن برای دردهای خود می کنند، زیرا درد انسان نادانی و دیگر صفات زشت مورد عمل اوست، و داروی نادانی، دانایی، و درمان خویهای نکوهیده، به دست آوردن صفات پسندیده‌ای است که در جهت مخالف آنها قرار دارد، از این رو آنان با تلاوت قرآن کریم دل را قرین اندوه ساخته، و ترس خود را در برابر آیات عذاب الهی که بر ضد غفلت و سرگرمی به امور دنیا است برانگیخته، و با حصول آگاهی درد نادانی خویش را درمان می کنند، زیرا هر صفتی را که قرآن فضیلت دانسته و به آن تشویق کرده، برای صفت ضد آن که زشت و ناپسندیده است درمان است، بقیه این گفتار درباره چگونگی محزون کردن دل و به شوق آوردن آن است.

فرموده است: فَهُمْ حَائُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ این سخن درباره چگونگی رکوع پرهیزگاران است.

فرموده است: فَتُفَرِّشُونَ لِحَبَائِهِمْ... تا أَفْذَاهِهِمْ، این گفتار اشاره به کیفیت سجود آنان دارد و اعضای هفتگانه سجده را ذکر می کند.

فرموده است: يَطْلُبُونَ... تا رِقَابِهِمْ، اشاره به خواستی است که پرهیزگاران در این عبادت‌های خود دارند.

۱۸ - ویژگیهای آنان این است که در روز حکیمانند، مراد از آن حکمت شرعیه است که مشتمل بر کمال نیروی علمی و عملی است و میان صحابه

و تابعان معمول بوده است، به جای حکماء حلماء نیز روایت شده است، و حلم صفت فاضله‌ای می‌باشد که از فروغ ملکه شجاعت است و عبارت از حدّ و سبّ میان سستی و بی‌حالی و زیاده‌روی در خشم و تندی است که هر دو از خوبیهای زشت به شمار می‌آیند، این که اینها از صفات روز آنهاست، و شب آنها به نماز اختصاص داده شده برای این است که همان‌گونه که پیش از این گفته‌ایم شب برای برگزاری نماز شایسته‌تر است.

۱۹ - دانشمندانند، منظور از این دانش، کمال قوت نظری به وسیله داشتن علوم نظری است که عبارت از معرفت صانع عالم و شناخت صفات اوست.

۲۰ - ابرار و نیکوکارانند، بَرّ (نیکوکار) که جمع آن ابرار است معنای عفیف (پاکدامن) را نیز شامل است، زیرا واژه مقابل بَرّ، فاجر (بدکار) است.

۲۱ - پرهیزگارانند، مراد از تقوا و پرهیزگاری در این جا ترس از خداست، و اگرچه پیش از این صفت عَفّت و بیم از خداوند جزء صفات پرهیزگاران آورده شده لیکن تکرار آنها در این جا به منظور شمارش صفات و اخلاق آنان در ساعات روز است، و آنچه پیش از این گفته شده مراد مطلق اوصاف آنها بوده است.

فرموده است: وَقَدْ بَرَّاهُمْ الْخَوْفُ... تَا عَظِيمٌ.

این گفتار در بیان اثرات ترس از خداست که بر جان آنان غلبه دارد، و بی‌تردید بروز آثار مذکور به سبب این است که روح آنان که عهده‌دار تدبیر امور تن است در نتیجه توجّه به مبدأ عالم وجود و هراس از قصور در برابر او، و بازماندن نیروی جذب و تغذیه از رسانیدن بدل مایتحلّل به بدن، نمی‌تواند به اصلاح امور و اداره آن بپردازد، از این رولاغری و نزاری آنان را بر اثر ترس از خدا به تیری که تراشیده شده باشد تشبیه فرموده است، و وجه مشابهت شدت لاغری و کاهیدگی آنان است. و این وضع دگرگونی رنگ و رخسار و پوست و قیافه و ضعف انفعالات نفسانی را بر اثر ترس و اندوه به دنبال دارد، لذا بیننده گمان می‌کند آنان بیمارند در صورتی که هیچ‌گونه بیماری در آنها نیست، جمله وَيَقُولُ قَدْ خُولِطُوا یعنی بیننده

می‌گوید آنها دیوانه شده‌اند، اشاره به حالتی است که در برخی از اوقات به اهل معرفت دست می‌دهد و این هنگامی است که روح آنها به فرشتگان عالم بالا پیوسته، و از تدبیر امور بدن و ضبط حرکات آن بازمانده و شروع به گفتن سخنانی می‌کنند که خلاف متعارف بوده و از نظر ظاهر بینان اهل شرع، زشت شمرده شده و به گویندگان آن سخنان نسبت نابخردی و دیوانگی و گاهی کفر و ارتداد داده‌اند، چنان که درباره حسین بن منصور حلاج نقل شده است.^۵

فرموده است: وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ.

یعنی پرهیزگاران را امری بزرگ به خود مشغول داشته است، و مراد این است که تمامی دل و نهان آنها متوجه تماشای شکوه و جلال پروردگار و مطالعه انوار فرشتگان عالم بالا است.

۲۲- فرموده است: لَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلَ... تَا الْكَثِيرَ.

پرهیزگاران به سعی اندک خشنود نمی‌شوند، و اعمال بسیار خود را زیاد نمی‌شمرند، زیرا به نتایج والایی که بر اعمال آنها مترتب است آگاهند.

فرموده است: قَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ مَتَّهِمُونَ... تَا مَا لَا يَعْلَمُونَ.

این که پرهیزگاران نفس خویش را به قصور متهم می‌کنند، و از اعمال خود بیمناکند به سبب شک و بدبینی است که نسبت به توهمات و تلقینهای نفس خویش دارند، زیرا نفس این توهم را در آنها پدید می‌آورد که عبادتهای آنها نیکو و مقبول است، و بر وجه مطلوب که موجب تقرب به درگاه الهی است انجام شده است، و این توهم باعث خودپسندی و مغرور شدن به عبادت، و کوتاهی در افزایش

۵- اگر مقصود شارح شطحیات صوفیان است، به راستی اگر اینها را در حال سلامت گفته‌اند باید آنها را کفریات نامید و اگر در غیر این حالت بوده هذیان است تعالی الله عما یصفون، اما در مورد حسین ابن منصور حلاج همه اکابر علمای شیعه او را کافر و کذاب شمرده‌اند و کافی است که توقیع امام زمان(ع) بر لعن و براءت از او صادر شده است. رجوع شود به کتاب غیبت شیخ طوسی و احتجاج شیخ طبرسی و غیر اینها (مترجم)

عمل است، در صورتی که اگر در این باور شک کند و اندیشه خود را مَثَم سازد به این که در این حکم از نفس اماره پیروی می کند این بیم در او پدید می آید که اعمال او مطابق دستور انجام نشده است، و در نتیجه، این شک و بدبینی او را بر عمل بیشتر وادار، و خودپسندی و فریفتگی او را به عبادتهایی که انجام داده از میان می برد، و می دانیم که عجب و خودپسندی از چیزهایی است که موجب هلاکت انسان است، چنان که امیر مؤمنان (ع) فرموده است: سه چیز هلاک کننده است: حرصی که دنبال شود و هوسی که پیروی گردد و خودپسندی^۶.

همچنین ترسی که از ستایش مردم از آنان به آنها دست می دهد درمان حالت برتربینی و خودپسندی است که معمولاً بر اثر مدح و ستایش در انسان به وجود می آید، از این رو هنگامی که یکی از آنان را می ستایند در پاسخ می گوید: من به خودم از دیگران داناترم و...

پس از این امام (ع) بطور کلی به ذکر نشانه هایی که هریک از مؤمنان به آنها شناخته می شود پرداخته است، و اوصافی که برای آنان پیش از این بیان فرموده اگر چه به آنان اختصاص داشته و بدانها شناخته می شوند، لیکن گاهی ممکن است برخی از آن صفات به ریا آمیخته شود، در صورتی که تقوای حقیقی به ریا آلوده نمی گردد، از این رو اوصاف پرهیزگارا را در این بخش از گفتار خود جمع آوری و بطور مرتب ذکر فرموده است:

۱- در دین نیرومند است، به سبب این که در برابر وسوسه های شیطان ایستادگی می کند و فریب مردم را نمی خورد، و این ویژگیهای دین عالمان و دانشوران است.

۲- در امور دنیا دارای هشیاری و درنگ و دقت است و این صفات را با نرمخویی آمیخته و از تندخویی و خشونت بدور است، چنانکه درمَثَل آمده که: نه

۶- ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شَحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَاعْتِبَابُ الْقَرَىٰ بِتَفْهِيمِهِ.

چندان شیرین باش که تورا ببلعند و نه چندان تلخ که تورا به دور افکنند، و این همان صفت فاضله عدالت در رفتار با خلق است، و می دانیم نرمخویی گاهی از نظر تواضع مطلوبی است که مقتضای آیه شریفه: «وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»^۷ می باشد، و زمانی ناشی از فرومایگی و ضعف یقین است و تواضعی که پسندیده است همان است که در نخست گفته شد و آن با هشیاری و مصلحتهای نفس توأم است، اما فروتنی دوم از صفات زشت به شمار می آید، و نمی تواند با آگاهی و دوراندیشی همراه باشد زیرا افراد سفله و فرومایه را وزش هر نسیمی به جنبش در می آورد و هر جاذبه و انگیزه ای آنها را تحت تأثیر قرار می دهد.

۳ - ایمان او در حدّ یقین است، چون ایمان عبارت از تصدیق وجود آفریدگار جهان و آنچه دین از جانب او برای بشر آورده است و این تصدیق دارای شدّت و ضعف است، گاهی بر حسب تقلید است یعنی اعتقادی است مطابق با واقع لیکن مستند به انگیزه و دلیل نیست، و زمانی تصدیق ناشی از علم و دانایی است و این عبارت از اعتقادی است که متکی به برهان و دلیل است. گاهی هم علاوه بر این که تصدیق، از روی علم و مستند به برهان است عدم امکان هر چه جز آن است نیز از روی علم و دلیل مورد اعتقاد و تصدیق است که این را علم الیقین می نامند، و پیشتازان راه حقّ به این مرتبه بسنده نمی کنند بلکه با روگردانیدن از دنیا و از میان برداشتن موانع و حجابها خواستار یقینی هستند که حاصل از مرتبه شهود است و منظور از این، یقینی است که تزلزل و احتمال به هیچ روی در آن راه نداشته باشد.

۴ - در به دست آوردن و هر چه بیشتر اندوختن دانش حریص است.

۵ - دانش را که از صفات ملکوتی است با حلم و بردباری که از فضیلت‌های

۷ - سوره شعراء (۲۶) آیه (۲۱۵) یعنی: پروبال مرحمت خود را به تواضع برای مؤمنان پیرو خود بگستران.

نیروی حیوانی است در آمیخته است.

۶ - در حال توانگری میانه رواست، روش فاضله عدالت در به کار بردن متاع دنیا همین است که از فضول آن صرف نظر کنند و از حد ضرورت نگذرند.

۷ - داشتن خشوع و فروتنی و احساس عجز و زبونی در عبادت، و این حالت، نتیجه تفکر در جلال معبود و عظمت اوست که به منزله روح عبادت است.

۸ - در حال تنگدستی بردبار است، زیرا نزد مردم از تهیدستی شکایت نمی برد، و از آنها چیزی طلب نمی کند، بلکه بی نیازی خود را از آنان نشان می دهد، و این حالت از قناعت در زندگی و خشنود بودن به قضای آلهی و بلند همتی ناشی می گردد، و توجه به وعده های خداوند و آنچه برای پرهیزگاران آماده فرموده است آن را تقویت می کند.

۹ - در سختیها شکیباست.

۱۰ - در طلب حلال است و از حرام پرهیز می کند، و این صفت برخاسته از عفت ذات و پاکدامنی است.

۱۱ - در طریق هدایت و رستگاری و سیرالی الله پر نشاط و فعال است، و این به سبب حسن اعتقاد اوست به آنچه خداوند به پرهیزگاران وعده داده است و همچنین نتیجه توجه به شرافت هدف والایی است که دارد.

۱۲ - در باره اعمال شایسته ای که به جا می آورد بیمناک است، بدین سبب که مبدا به گونه ای که مطلوب و سزاوار است انجام نگریده، و مورد قبول حضرت حق واقع نشده باشد چنان که از امام زین العابدین (ع) روایت شده است هنگامی که برای ادای حجت تبلیه می گفت ناگهان از شتری که بر آن سوار بود مدهوش به روی زمین افتاد، و موقعی که به هوش آمد علت را از او پرسیدند، فرمود: ترسیدم پروردگارم در پاسخم بگوید: لَا تَلْبِیْکَ وَلَا سَعْدَیْکَ^۸.

۸ - تَلْبِیْکَ کلمه ایجاب است یعنی: در خدمت تو ایستاده، و در اطاعت و فرمانبرداری توحاضرم،

سَعْدَیْکَ یعنی نیکبختی پیاپی تو را باد. (مترجم)

تقریر
۱۵۴

۱۳ - کوشش او در شب سپاسگزاری از خداست، به مناسبت آنچه در روز، روزی او کرده و بر آنچه او را از آن محروم داشته است، همچنین سعی او در روز ادای ذکر آلهی است، تا خدا هم او را یاد کند و کمالات نفسانی و بدنی را روزی او گرداند، چنان که فرموده است: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ».

۱۴ - يَبِيْتُ حَدِيْرًا وَيُضِيْعُ فَرِيْحًا... تا الرَّحْمَةِ.

این گفتار هرچه را پرهیزگار از آن بیمناک و برحذر است، و همچنین آنچه را بدان خرسند است توضیح می دهد و مقصود آن حضرت این نیست که شب او به بیم از غفلت، و روز او به خشنود بودن اختصاص دارد، بلکه این سخن شبیه این است که می گوییم: فلانی شب را با بیم و روز را با شادی آغاز کرد، همچنین در آن جا که به شکر پرهیزگاران در شب، و ذکر آنها در روز اشاره فرموده منظور آن بزرگوار اختصاص آنها در این اوقات نیست.

۱۵ - فرموده است: إِنْ اسْتَضَعَبْتُ... تَأْتِيْجُ.

این سخن درباره مقاومت مسلمان پرهیزگار است که هنگامی که نفس آواره کار را بر او دشوار می سازد در برابر او پایداری می کند، و آن را برخلاف آنچه میل دارد مجبور می سازد، و به خواسته ها و تمایلات آن اعتنا نمی کند.

۱۶ - روشنی چشم و شادی دل خود را در چیزهایی می داند که از میان رفتنی نبوده، و در زمره کمالات نفسانی پایدار باشد، مانند دانش و حکمت و صفات برجسته اخلاقی که همگی متضمن لذات باقی و سعادت دائمی است. اصطلاح قُرَّةُ عَيْنِهِ (روشنی چشمش) کنایه از خوشی و شادمانی اوست، زیرا مستلزم این است که با دیدن آنچه مطلوب اوست چشمش بدان قرار و آرام گیرد، و از آنچه رفتنی و ناپایدار است چشم پوشد و زهد اختیار کند.

۱۷ - بردباری را با دانش در آمیخته است، پس نادان نیست تا سبکسری کند، همچنین گفتار را با کردار قرین ساخته است در نتیجه آنچه را نمی کند

نمی‌گوید، و به کار نیکی که خود آن را به جا نمی‌آورد فرمان نمی‌دهد، و از کار زشتی که پس از گفتن، خودش مرتکب آن می‌شود دیگران را نهی نمی‌کند، و از وعده خود تخلف نمی‌ورزد تا خود را در زمره دشمنان خدا قرار دهد، چنان که فرموده است: «كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ».

۱۸ - آرزویش کوتاه است، و آمال دور و دراز ندارد، زیرا مرگ را بسیار یاد می‌کند، و پیوسته در اندیشه لقای پروردگار است.

۱۹ - لغزشهایش اندک است، می‌دانیم که لغزشهای خداشناسان از قبیل ترک اولی است، زیرا صدور کارهای خوب و شایسته، ملکه و طبیعت آنها گردیده، و انگیزه‌های لغزش و خطا در آنها کم بوده، و به ندرت و بر حسب ضرورت و یا اشتباه مرتکب این امور می‌شوند، و در این باره شکی نیست.

۲۰ - دل او در برابر خداوند ترسان و خاشع است، زیرا نظر بر عظمت معبود و جلال کبریائی او دارد.

۲۱ - نفس او قانع است، این صفت بر اثر توجه به حکمت و قدرت خداوند است، و این که اوست که روزی مردم را تقسیم می‌کند، تصور سودی که قناعت در دنیا، و نتایجی که در آخرت دارد این صفت را در او راسختر و نیرومندتر می‌گرداند.

۲۲ - خوراک او اندک است، زیرا می‌داند که پر خوری مایه از دست رفتن زیرکی و هشیاری، و موجب از میان رفتن نرم‌دلی و پدید آمدن سخت دلی و تنبلی است.

۲۳ - کارش آسان است، یعنی به خاطر کسی خود را به رنج نمی‌اندازد، و دیگری را به زحمت و ا نمی‌دارد.

۲۴ - دینش را نگهبان است، و چیزی از آن را ترک نمی‌کند، و خللی بر آن

۹ - سوره صفت (۶۱) آیه (۳) یعنی: نزد خدا بسیار موجب خشم است سخنی بگویند که بدان عمل

نمی‌کنید.

وارد نمی سازد.

۲۵ - شهوتش مرده است، واژه مرگ برای خاموشی و فرونشستگی شهوت او در جهت آلودگی به حرام استعاره شده، و این حالت ناشی از ملکه عفت اوست.
۲۶ - خشم خود را فرو برده است، این صفت از فضیلت‌های نیروی غضبیه است.

۲۷ - نیکی او مورد امید و انتظار است، زیرا نیکوکاری بیشترین کار اوست، و مردم از شر او ایمن و آسوده‌اند، برای این که می دانند او قصد بدی و آزاررسانی ندارد.

۲۸ - فرموده است: **إِنْ كَانَ فِي الْعَافِلِينَ... تَأَلَّمَ يُكْتَبُ مِنَ الْعَافِلِينَ.**

یعنی: اگر مردم او را در زمره غافلان به شمار آورند، و ذکر خدا را بر زبان او مشاهده نکنند، خداوند او را از ذاکران و کسانی که پیوسته در یاد اویند محسوب داشته است، زیرا دل او همواره در یاد خداست هر چند آن را بر زبان جاری نساخته است، و اگر در میان مردم زبانش به ذکر خدا مشغول باشد روشن است که از غافلان شمرده نخواهد شد.

درباره ذکر خدا ستایشهای بسیار شده، و آن را یکی از درهای بزرگ بهشت شمرده، و وسیله ارتباط با خداوند متعال دانسته‌اند، و پیش از این به فضیلت ذکر و اسرار آن اشاره شده است.

۲۹ - کسی را که به او ستم کرده می بخشد و مورد عفو خود قرار می دهد، و عفو صفت فاضله‌ای است که ناشی از شجاعت است، اختصاص عفو به کسی که بر وی ظلم روا داشته برای بیان این معناست که با وجود انگیزه انتقامجویی که در نهاد وی است از او درمی‌گذرد.

۳۰ - به کسی که او را از عطای خود محروم داشته بخشش می‌کند، و این روش برخاسته از خوی برجسته سخاوت است.

۳۱ - به کسی که از او بریده است پیوند برقرار می‌کند، مواصلت و پیوند

بادیگران خوی پسندیده ای است که مندرج در تحت صفت فاضله عفت است.

۳۲ - دور است از این که سخن زشت بگوید، یعنی کمتر اتفاق می افتد که زبانش را به آنچه سزاوار نیست بیالاید.

۳۳ - نرم گفتار است، یعنی در هنگام گفتگو و داد و ستد با مردم و وعظ و ارشاد آنها با نرمی و ملایمت که نشانه فروتنی است رفتار می کند.

۳۴ - کار زشت از او بدور و کارهای نیک نزد او حضور دارد، زیرا او به رعایت حدود الهی پایبند است.

۳۵ - نیکی او به مردم رو آورده، و شرش پشت کرده است، این سخن شبیه گفتار آن حضرت است که فرموده است: خیر او مورد امید و انتظار، و از شر او مردم آسوده و در امانند، و دور نیست که منظور از اقبال خیر، کوشش در ازدیاد طاعت و آمادگی برای آن است، و غرض از ادبار شر، دور بودن او به همان اندازه از شر و بدی است، زیرا هر کس به چیزی رو آورد و در راه آن تلاش کند همان قدر از آنچه ضد آن است دوری جسته و به آن پشت کرده است.

۳۶ - در برابر حوادث تکان دهنده آرام و استوار است، منظور از زلایل رویدادهای سخت و فتنه های بزرگی است که موجب پریشانی دلها و دگرگونی احوال مردم است، حالت وقار که به معنای آرامی و استواری است بلکه ای است که از فروع شجاعت است.

۳۷ - در سختیها و ناگواریها بسیار شکیباست، این صفت در نتیجه ثبات ایمان و بلندی همت او در برابر احوال زود گذر روزگار است.

۳۸ - در هنگام خوشی و آسودگی اگر چه بهره کمی داشته باشد بسیار شکرگزار است، و این ناشی از محبت او به خداوندی است که: ادیم زمین سفره عام اوست.

۳۹ - به کسی که با وی دشمنی دارد ستم نمی کند، این سخن تجاوز و ستم را از مسلمان پرهیزگار نفی می کند، با این که انگیزه ارتکاب این عمل در او موجود

است، و این انگیزه همان دشمنی با کسی است که می تواند بر او تعدی و ستم روا دارد.

۴۰ - به خاطر کسی که با او دوستی دارد گناه نمی کند، این گفتار صفت زشت فجور را که عبارت از پیروی از هوسها به خاطر دوستان است از او سلب می کند، و این ممکن است بدین صورت باشد که چیزی را که دوست او استحقاق آن را ندارد به او ببخشد، یا آنچه را که سزای اوست از او دور گرداند، چنان که قاضیان بدکار و حاکمان ستمکار مرتکب می شوند، بنابراین مسلمانی که پرهیزگاری را پیشه خود سازد با این که انگیزه مبادرت به این اعمال که محبت دوستان است در او موجود است دست به این کارها نمی زند، بلکه در بکار بردن عدالت با همگان یکسان رفتار می کند.

۴۱ - پیش از آن که بر ضد او گواهی دهند حق را اعتراف می کند، برای این که او پرهیز دارد از این که دینش به دروغ آلوده شود، زیرا زمانی به گواهی دادن نیاز می افتد که حق انکار شود، و انکار حق دروغ است.

۴۲ - امانتهایی را که در دست اوست ضایع نمی کند، و در آنچه دین و کتاب خدا حفظ و نگهداری آن را از او خواسته است کوتاهی نمی ورزد، زیرا پرهیزگاری و لزوم حفظ حدود آلهی او را از این کار، باز می دارد.

۴۳ - آیات و احکام خداوند و عبرتها و مثلتهایی را که دانسته از یاد نمی برد، و به کار بستن آنها را ترک نمی کند، زیرا اینها را پیوسته در برابر چشمان خود دارد و پیاپی از دل می گذراند، و برای ادای آنچه از او خواسته شده به کار می بندد.

۴۴ - لقب بد به دیگران نمی دهد، برای این که توجه دارد که خداوند در قرآن کریم از آن نهی کرده و فرموده است: «وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ» و راز آن را می داند که این کار سبب برانگیختن فتنه و پدید آمدن دشمنی در میان مردم

است، و دشمنی و تفرقه ضد مطلوب شارع است.

۴۵ - به همسایه زیان نمی‌رساند، برای این که به دستور حق تعالی در آنچه فرموده است: «وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ»^{۱۱} آگاه است و سفارش پیامبر خدا (ص) را می‌داند که در این حدیث مرفوع^{۱۲} فرموده است: «پروردگار مرا در باره همسایه آن اندازه سفارش فرمود که گمان کردم او را ارث برنده قراردادده است»^{۱۳}، و نیز متوجه است که غرض از این دستورها ایجاد الفت و همبستگی در دین است.

۴۶ - دیگران را بر مصیبت‌ها و مشکلاتی که دارند سرزنش و شماتت نمی‌کند، برای این که به اسرار قضا و قدر الهی اعتقاد، و به علل پیدایش مصائب توجه دارد، و می‌داند که خود او نیز در تیررس حوادث روزگار است و با تصور این که ممکن است به نظایر آنها دچار شود بر حوادث تلخ دیگران شادی نمی‌کند.

۴۷ - قدم در راه باطل نمی‌گذارد، و پا از مرز حق بیرون نمی‌نهد، یعنی در امور باطل و پوچ دنیا که او را از خداوند دور می‌گرداند وارد نمی‌شود، و از خواست‌ها و آرزوهای حقی که او را به خداوند نزدیک می‌گرداند دست بر نمی‌دارد، زیرا به برتری هدف متعالی خود آگاه است.

۴۸ - از خاموشی خویش اندوهگین نمی‌شود، زیرا او درجایی که بایسته و شایسته است خاموشی می‌گزیند و یا سخن می‌گوید، بدیهی است زمانی خاموشی مایه غم و اندوه انسان می‌گردد که آنچه را باید بگوید در جای خود نگفته و خاموش مانده باشد.

۴۹ - صدا به خنده بلند نمی‌کند، برای این که دل او بیشتر در یاد مرگ و

۱۱ - سوره نساء (۴) آیه (۳۶) یعنی: ... و همسایه نزدیک و همسایه دور...

۱۲ - در اصطلاح اهل درایه، حدیث مرفوع خبری است که سند آن از وسط قطع شده و با تصریح به رفع یک یا بیشتر از راویان آن ذکر نشده باشد. فرهنگ معارف اسلامی (مترجم)

۱۳ - اَوْصَانِي رَبِّي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوْرَثُهُ.

سختیهای پس از آن است و آنچه از صفات پیامبر خدا(ص) در این باره نقل شده این است که: بیشترین خنده آن حضرت تبسم و کمی از اوقات خنده آهسته بود، و هرگز قهقهه و کرکره که دو نوع خنده صدا دار است از آن بزرگوار دیده نشده است. ۵۰ - هنگامی که بر او ستم شود شکیبایی می کند تا خداوند برای او انتقام گیرد، این روش را به این سبب برگزیده که نتایج نیکوی صبر و بردباری را می داند، و به وعده ای که خداوند در قرآن کریم به صابران داده آگاه است، چنان که فرموده است: «وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَهُ اللَّهُ^{۱۴}» و همچنین «وَلَنْ صَبْرُكُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ^{۱۵}».

۵۱ - نفنش از او در رنج است، مراد از این، نفس اماره است که مسلمان پرهیزگار پیوسته در برابر تمایلاتش پایداری می کند، و آن را مقهور خویش ساخته زیر فرمان خود قرار می دهد، از این رو مردم از آزار او ایمن و آسوده اند.

۵۲ - دوری او از دیگران به سبب زهد و بی رغبتی او به مال و منالی است که در دست آنهاست و هم برای دور نگهداشتن خود از آلودگی به اینهاست، و ناشی از برتریجویی و خود بزرگ بینی نیست. همچنین نزدیکی و معاشرت او با دیگران به سبب نرمخویی و مهربانی و دلسوزی است نه این که مانند حیل گران پست برای رسیدن به خواسته هایی قصد نیرنگ و فریب داشته باشد.

صفات و نشانه هایی که از پرهیزگاران در این جا ذکر شده است، اگر چه ممکن است برخی را با برخی دیگری دانست، لیکن هر کدام در قالب الفاظ جداگانه ای آمده و یا این که جزء مشابه با صفت دیگری ترکیب شده است.

باری، این خطبه از بزرگترین و بلیغترین خطبه های آن حضرت در توصیف پرهیزگاران است و بدین سبب هم آن چنان واله و آشفته ساخت که جان از

۱۴ - سوره حج (۲۲) آیه (۶۰) یعنی: هر کس به همان اندازه که به او ستم شده مجازات کند سپس مورد تعدی قرار گیرد خداوند او را یاری خواهد کرد.

۱۵ - سوره نحل (۱۶) آیه (۱۲۶) یعنی: و اگر شکیبایی کنید این برای شکیبایان بهتر است.

تنش برفت.

اما درباره پاسخ پرسش کننده که فرموده است: وای بر تو برای هر عمری وقتی مقرر شده که از آن تجاوز نمی‌کند، یعنی در آن وقت به سر می‌رسد، و برای نقطه پایانی نمی‌توان پیشی جست، و یا از آن باز پس ماند، ضمیر در جمله یَعْدُوهُ به أَجَلٍ باز می‌گردد، و فرموده است: وَسَبَّحًا لَا يَتَجَاوَزُهُ یعنی برای این اجل سببی مقدر شده که علت فاعلی به سر رسیدن آن است و اسباب دیگری جز آن نمی‌تواند آن را به پایان برساند، و این سبب ممکن است موعظه مؤثری این چنین باشد، بی تردید این پاسخ برای شنونده قانع کننده و در عین حال سخنی حق و درست است، و اشاره است به این که آنچه آن حضرت را در برابر این مواظب بلیغ و بازگو کردن این حقایق زنده و پابرجا نگهداشته، اجل و مدت معینی است که به حکم قضای الهی برای بقای او مقدر شده و این سبب اصلی است، و سبب بعدی تفاوتی است که میان آن بزرگوار و هم‌ام و امثال اوست، و این تفاوت عبارت است از قوت نفس قدسی آن حضرت برای قبول آنچه از طرف خداوند به اومی‌رسد، و عادت آن بزرگوار به این امور، و رسیدن او به مقام سکینه و اطمینان، و ضعف نفس هم‌ام در برابر آنچه از مراتب بیم و امید خداوند برای او توضیح داده شده بود. اما امام (ع) این را در پاسخ او نگفت، زیرا مستلزم بیان برتری خویش بود و یا این که فهم پرسش کننده را برای درک این مطلب نارسانا دید، و این که او را نهی می‌کند که از تکرار این گونه پرسشها خودداری، و از آنچه شیطان بر زبان او نهاده دوری کند برای این است که پرسش او نابجا و بی‌مورد بوده، و این خود از تأثیرات شیطان است، و مصونیت از خطا و توفیق از خداوند است.

۱۸۵- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که در آن صفات منافقان را بیان فرموده است:

نَحْمَدُهُ عَلَى مَا وَفَّقَ لَهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَدَادَ عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَنَسْأَلُهُ لِمَنِّيهِ تَمَامًا، وَبِحَبْلِهِ اَغْتِيصَامًا، وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ: خَاضَ اِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ كُلَّ غَمْرَةٍ، وَتَجَرَّعَ فِيهِ كُلَّ غُصَّةٍ، وَقَدْ تَلَوَّنَ لَهُ الْاُذُنُونَ، وَتَأَلَّبَ عَلَيْهِ الْاَفْصُونُ، وَخَلَقَتْ اِلَيْهِ الْعَرَبُ اَعْيُنَهَا وَضَرَبَتْ لِمَحَارَبَتِهِ بَطُونَ رَوَاجِلِهَا حَتَّى اُنْزِلَتْ بِسَاحَتِهِ عُذُوَانُهَا: مِنْ اُبْعَدِ الدَّارِ، وَاشْحَقِ الْمَزَارِ.

اَوْصِيكُمْ، عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَاحْذَرُكُمْ اَهْلَ التَّفَاقُ؛ فَإِنَّهُمْ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ. وَالزَّالُّونَ الْمُرِلُّونَ: يَتَلَوَّنُونَ اَلْوَانَ، وَيَقْتَنُونَ اَفْتِنَانًا، وَيَعْمِدُونَكُمْ بِكُلِّ عِمَادٍ، وَيَرْصُدُونَكُمْ بِكُلِّ مِرْصَادٍ، قُلُوبُهُمْ دَوِيَّةٌ، وَصِفَاحُهُمْ نَقِيَّةٌ، وَيَمْشُونَ الْخَفَاءَ، وَيَدْبُونَ الضَّرَاءَ. وَصَفُّهُمْ دَوَاءٌ، وَقَوْلُهُمْ شِفَاءٌ، وَفَعْلُهُم الدَّاءُ الْعَيَاءُ، حَسَدُهُ الرِّخَاءُ، وَمُوكَدُّو الْبَلَاءِ؛ وَمُقْطِطُو الرِّجَاءِ، لَهُمْ بِكُلِّ طَرِيقٍ صَرِيعٌ، وَآلِي كُلِّ قَلْبٍ شَفِيعٌ؛ وَلِكُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ، يَتَقَارِضُونَ الشَّنَاءَ، وَيَتَرَاقِبُونَ الْجَزَاءَ: إِنْ سَأَلُوا اَلْحَفَا، وَإِنْ عَدَلُوا كَشَفُوا، وَإِنْ حَكَمُوا أَسْرَقُوا. قَدْ أَعْدُوا لِكُلِّ حَقٍّ بَاطِلًا، وَلِكُلِّ قَائِمٍ مَائِلًا، وَلِكُلِّ حَقٍّ قَائِلًا، وَلِكُلِّ بَابٍ مُفْتَاخًا، وَلِكُلِّ لَيْلٍ مُضْبَاخًا: يَتَوَصَّلُونَ اِلَى الظَّمَجِ بِالْيَاسِ لِيُغِيْمُوا بِهِ اَسْوَأَهُمْ، وَيَنْفِقُوا بِهِ اَعْلَاهُمْ: يَقُولُونَ فَيُشَبِّهُونَ، وَيَصِفُونَ فَيُوهَّمُونَ، قَدْ هَوَّنَا الطَّرِيقَ، وَأَضَلُّوا الْمَضِيقَ؛ فَهُمْ لَمَّةُ الشَّيْطَانِ، وَحَمَّةُ النَّيِّرَانِ (أَوَّلِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ، أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ)!

ذاد: دور کرد غَمَرَة: بیشترین هر چیز
 أَشْحَى الْمَرَاة: دورترین دیدارگاه، شَحَقْ با ضَمّ يَرْضُدُونَكُمْ: درکمین شما می نشینند و انتظار
 به معنای دور است همچنین با ضَمّ حاء. می کشند
 يَغْمِدُونَكُمْ: شمارا پریشان و گرفتار می سازند، ضَرَاء: درختان درهم پیچیده ای که انسان را
 العِمَاد: کار سخت و دشوار درخود پنهان سازد
 إلْحَاف: اصرار زیاد شَجْو: اندوه
 أَعْلَاق: جمع عِلْق، کالای گرانبها تَمَوْنَه: ترویرو چیزی را برخلاف واقع جلوه دادن
 أَضْلَعُوا: کج و منحرف ساختند، ضَلَع: کج، لَمَمَة: با تخفیف، دسته و گروه
 ضَلَع: به فتح لام کجی طبیعی و خلقتی
 حَمَة: با تشدید زبانه آتش، با تخفیف، نیش کژدم.

«خدا را سپاس می گزاریم که ما را به فرمانبرداری خویش توفیق داده، و از نافرمانی بازداشته است و از او درخواست می کنیم که نعمتش را کامل گرداند، و دست توکل ما را به ریسمان محکمش برساند، و گواهی می دهیم که محمد(ص) بنده و فرستاده اوست که برای به دست آوردن خشنودی او درامواج سختیها و مشکلات فرو رفت، و جرعه های پیایی غم و اندوه در این راه نوشید، در حالی که نزدیکانش دارای احوالی ناپایدار، و بیگانگان با او بر سر دشمنی و پیکار بودند، اعراب برای تسریع در نبرد با او زمام مرکب را رها ساختند و برای شتافتن به جنگ او بر شکم شتران نواختند، تا این که دشمنی خود را از دورترین خانه ها و پرفاصله ترین جاها به میدان او درآوردند. ای بندگان خدا! شما را به تقوا و پرهیزگاری سفارش می کنم، و از اهل نفاق و دورویی بر حذر می دارم، زیرا آنان گمراه و گمراه کننده اند، لغزید گانند و دیگران را می لغزانند، به رنگهای گوناگون در می آیند و به هر وسیله و با هر زبان درصدد فریفتن شمایند، و در هر فرصتی شما را هدف خود قرار داده، و در هر کمینگاهی در کمین شما نشسته اند، دلهایشان بیمار و ظاهرشان از نشانه های آن پاک است، پنهانی به سوی مقاصد خویش گام بر

می دارند، و مانند حرکت بیماری در بدن، آرام آرام به جنبش در می آیند، سخن پردازی آنها دواست و گفتارشان شفاست، لیکن کردارشان دردی است درمان ناپذیر، بر رفاه و آسایش دیگران حسد می برند، و بر سختی و گرفتاری مردم می افزایند، و امیدها را به نومییدی بدل می گردانند، آنها در هر راهی برای خود کشته ای، و به سوی هر دلی وسیله ای دارند، و در هر غم و اندوهی اشکها می ریزند، مدح و ستایش را به یکدیگر وام می دهند و پاداش خود را انتظار دارند، اگر درخواستی کنند اصرار می ورزند، و اگر کسی را سرزنش کنند پرده از کار او برمی دارند و اگر حکمران شوند ستم را از حد می گذرانند، در برابر هر حقی باطلی، و برای هر راستی کجی و برای هر زنده ای کشته ای و برای هر دری کلیدی و برای هر شبی چراغی آماده کرده اند، اظهار نومییدی و بی طمعی را برای رسیدن به مطامع خود وسیله قرار می دهند تا بازار خود را رونق دهند، و متاع خدعه و تزویر خویش را به صورت کالایی ارزنده رواج بخشند، سخن می گویند و حق را به باطل می آمیزند، به توصیف می پردازند و باطل را به صورت حق جلوه گرمی سازند، راه را برای فریب دادن مردم هموار گردانیده، و طریق رهایی آنان را از تنگنای نیرنگهایشان پرپیچ و خم ساخته اند، آنان یاران و پیروان شیطان و زبانه آتش دوزخند: «أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ».

امام (ع) در این خطبه از دو دیدگاه به حمد و ستایش خداوند متعال پرداخته است، یکی آن که توفیق طاعت و فرمانبرداری را که بزرگترین وسیله رستگاری است نصیب فرموده و دیگر این که از گناه و نافرمانی که سبب بزرگترین خسران و زیان است دور داشته است.

این که خداوند بنده ای را از گناه دورنگه بدارد یا از طریق نواهی و هشدارهایی است که در باره لزوم دوری جستن از گناه و کیفر گناهکاران داده

است، و یا این که دست او را از وصول به اسبابی که وی را به معصیت می‌کشاند و به گناه و ادا و آماده می‌کند کوتاه می‌سازد که البته همه اینها از عنایات اوست. پس از این از خداوند دو چیز را درخواست می‌کند، نخست این نعمت را که به تقدیم شکر آن پرداخته است کامل گرداند، چنان که خود فرموده است: «وَلْتُنْ شُكْرُكُمْ لِأَیْدِنَا» دیگر توفیق تمسک به ریسمان محکم الهی یعنی دین قویم اوست که هر کس به آن چنگ زند او را از در افتادن در پرتگاه نابودی و ژرفنای دوزخ ننگه می‌دارد.

سپس به رسالت آسمانی پیامبر اکرم (ص) گواهی می‌دهد، و به شرح احوال آن حضرت در ادای این رسالت می‌پردازد، واژه غَمْرَة را برای سختیهای بسیار و ناگواریهای زیاد که از هر سو در آغاز بعثت به آن بزرگوار رو آورده بود استعاره فرموده است، زیرا این حوادث انبوه به آبی که بر رویهم انباشته و متراکم شود شباهت داشته است، واژه خَوْض (فرورفتن) ترشیح این استعاره و اشاره به همین رنجهای بسیار و مصیبتهای اندوهباری است که پیامبر اکرم (ص) در آغاز دعوت خود از مشرکان تحمّل فرموده است جمله تَجَرَّعَ فِيهِ كُلُّ غُصَّةٍ کنایه از غمها و اندوههایی است که بر اثر این رخدادهای ناگواری پیاپی بر خود هموار می‌ساخته است، منظور از تَلَوْنِ ادِّتِنِ این است که دلهای خویشان پیامبر (ص) در این هنگام از او برگشته و هر کدام به گونه‌ای بر ضد او دگرگون شده بود، و مقصود از جمله تَأَلَّبَ الْاَفْضَوْنَ گردهمایی غیر اقارب و بیگانگان بر ضد او و همدستی آنها با طوایف مختلف عرب از دورترین نقاط عربستان برای جنگ با اوست.

فرموده است: وَخَلَعَتْ اِلَيْهِ الْعَرَبُ .. تَارًا وَاحِلَهَا.

دو جمله مذکور دو مثل رایج است که امام (ع) برای بیان شدت شتاب اعراب در جنگ با پیامبر (ص) بدانها تمثّل بسته است، برای این که اسب در هنگامی که لجامش رها شود از هر موقع دیگر تیز پاتر و زمانی که بر شکم شتر سواری بکوبند از هر زمان دیگر تند روتر است، به علاوه این مثلها اشاره دارد به

این که اعراب سواره و پیاده به جنگ با پیامبر (ص) شتافتند.

فرموده است: **حَتَّىٰ أَتَرْتُمُ بَسَاحَتَهُ عَدَاوَتَهَا.**

مراد از عداوت در این جا، جنگها و شرارت‌های آنهاست که نتیجه و حاصل دشمنی است و اطلاق آن بر جنگ بر سبیل مجاز بوده و از باب نهادن نام سبب بر مسبب است.

کسانی که با تاریخ آشنایی دارند می دانند پیامبر گرامی (ص) برای ادای رسالت خود، و جلب خشنودی ذات مقدس پروردگار چه رنجها و سختیها را بر خود هموار کرد، از جمله این که قریش او را در آغاز دعوت پیوسته استهزا و مسخره کردند و به او سنگ زدند تا پشت پاهایش خونین گشت و کودکان بر او فریاد کشیدند، و شکمبه بر سر او خالی کردند، و جامه اش را به گردنش پیچانیدند، و او و کسانش را سالهایی در شعب بنی هاشم محصور، و هرگونه رفت و آمد و داد و ستد و ازدواج و گفتگو با آنها را ممنوع کردند، و اگر این نبود که تنی چند به سبب خویشاوندی و یا علل دیگر بر آنها ترحم آورده شبانه بطور پنهانی اندکی آرد یا خرما به آنها می رسانیدند از گرسنگی تلف شده بودند، سپس آن همه اذیت و آزاری که بر اصحاب و یاران او وارد کردند، و آنها را مورد انواع شکنجه ها قرار دادند، چنان که آنان را گرسنه نگه می داشتند و در آفتاب سوزان به بند می کشیدند و از دره ها و شکاف کوههای مکه بیرون می راندند، تا این که برخی از آنها ناگزیر شده به کشور حبشه رو آوردند، و خود آن بزرگوار نیز از شر قریش و دشمنان خود گاهی به طایفه ثقیف، و زمانی به قبیله بنی عامر و موقع دیگر به ربيعة الفرس و جز آنان پناه می برد، پس از این، طوایف عرب برای کشتن و ترور شبانه او همدست شدند و آن حضرت ناگزیر فرزندان و کسان خویش را ترک، و بارمقی که از جان برایش باقی مانده بود، از آنان گریخت و به اوس و خزرج پناه برد، و پس از آن که به مدینه رسید اعراب مکه آرام نگرفته جنگ را بر ضد او برپا کردند و دسته های سپاهی برای نبرد با او گسیل داشتند و مرکبهای خود را برای این کار به تاخت و

تاز در آوردند، تا آن گاه که خداوند او را یاری و برتری داد، و دین خود را نیرومند و آشکار فرمود.

پس از این امیرمؤمنان (ع) به تقوا و پرهیزگاری سفارش می‌کند، و آنان را از منافقان بر حذر می‌دارد، و ویژگیهای این گروه را بر می‌شمارد تا آنان را بشناسند و از آنها دوری گزینند و نفرت پیدا کنند، زیرا اینها هم گمراهند یعنی از راه خدا منحرف شده و هدایت نیافته‌اند و هم با القای شبهه‌های باطل و سخنان نادرست دیگران را به گمراهی می‌کشانند، معنای **الزَّالُّونَ الْمُرِلُونَ** نیز همین است. **تَلَوْنَ** آنها کنایه از این است که منافقان به سبب مقاصد باطل و اغراض فاسدی که دارند احوال آنها پیوسته در تغییر، و گفتار و رفتار آنها جوراجور و دستخوش دگرگونی است و با هر کس با چهره و زبانی جداگانه برخورد می‌کنند، **تَفْتَنُ** منافقان یعنی کوشش آنان برای این که دیگران را در فتنه و بلا اندازند نیز به همین معناست و به گوناگونی گفتار و رفتار آنها بر حسب اغراض و مقاصدی که دارند اشاره دارد، و مقصود از جمله **يَعْمِدُونَكُمْ بِكُلِّ عِمَادٍ** بیان این است که منافقان قصد دارند به هر نیرنگ و فریب مؤمنان را دچار هرگونه سختی و ناگواری سازند، و منظور از جمله **يَرْضُدُّونَكُمْ بِكُلِّ مِرْصَادٍ** پیگیری و بررسی اقسام نیرنگها از طرف منافقان است تا بتوانند از طریق حيله و تزویر، در نابودی مؤمنان اقدام و آنها را به هر سختی و بدبختی دچار سازند، مراد از بیماری دلهای منافقان و پاکیزگی ظاهر آنان، دردهای نفسانی است که جان آنها را فرا گرفته مانند حسد و کینه و مکر و فریب، که در نهان بر ضد آنان حيله و تزویر به کار می‌برند، و در آشکار نسبت به آنان اظهار خوشرویی و دوستی و محبت و خیرخواهی می‌کنند، و این رویه که انسان با زبان چیزی را خوب و پسندیده بداند و خلاف آن را در دل داشته و پنهان کرده باشد قانون و ضابطه نفاق است، مقصود از واژه **صِفَا حُهُمْ** صورت ظاهر آنهاست، و مراد از پاکیزگی صورتهایشان سلامت ظاهر آنها از بیماریهایی است که دلهای آنها را فرا گرفته است.

فرموده است: پنهانی گام بر می دارند.

این سخن کنایه از این است که اقدامات زبانی و عملی خود را در جهت مقاصد و اهدافی که دارند پوشیده داشته و دور از فهم و اطلاع دیگران انجام می دهند، جمله **وَيَذُبُّونَ الضَّرَاءَ** نیز به همین معناست، واژه های **خِفاء** و **ضَرًا** و بنابر ظرفیت منصوبند، و اینها برای کسی که در صدد فریب دیگری است مثل آورده می شود.

فرموده است: **وَضَفُّهُمْ دَوَاءٌ... تَا الْعَيَاءِ.**

یعنی: آنها مانند زاهدان و پارسایان مردمان را موعظه کرده به پرهیزگاری و فرمانبرداری خداوند دستور می دهند، آشکار است که این سخنان درمان ناپاکی و شفاعش گمراهی است، اما با گناهانی که مرتکب می شوند کردار آنها کردار فاسقان و گمراهان است، و گناه بزرگترین درد درمان ناپذیر است.

فرموده است: **حَسَدُهُ الرِّجَاءُ.**

یعنی اگر درزندگی کسی فراخی و گشایشی بینند بر او حسد می ورزند، **وَمُوَكَّدُوا الْبَلَاءِ** و اگر کسی را در سختی و گرفتاری مشاهده کنند با سخن چینی و فتنه انگیزی بر رنج و محنت او می افزایند، به جای صفت **مُوَكَّدُوا**، **مُوَلَّدُوا** (تولید کنندگان) نیز روایت شده و معنای آن روشن است، و **مُقْطِعُوا الرِّجَاءِ** یعنی اگر کسی امید چیزی را داشته باشد مقتضای طبع آنها این است که او را نومید گردانند؛ زیرا روش منافق دروغگو همواره بر این است که دور را نزدیک و نزدیک را دور نشان دهد.

فرموده است: **لَهُمْ بِكُلِّ طَرِيقٍ صَرِيعٌ.**

این سخن اشاره بر این است: کسانی که در نتیجه فریب و نیرنگ اینها کشته شده یا آزار و آسیب دیده بسیارند، واژه **طَرِيق** یا کنایه از مقاصد گوناگون منافقان، و یا منظور نیرنگها و بداندیشیهای مختلف آنهاست که در هر صورت مستلزم اذیت و آزار دیگران است.

فرموده است: **إِلَى كُلِّ قَلْبٍ شَفِيعٌ.**

یعنی: از ویژگیهای منافق این است که در هر دلی به گونه‌ای راهی خاص او پیدا کند، و برای نفوذ در وی وسیله‌ای جداگانه فراهم سازد، تا خود را دوست همگان حتی دشمنان قلمداد کند، و بدین طریق بتواند فتنه به راه اندازد و شور و شر به پا سازد، و در واقع او دوست همگان نیست بلکه دشمن همگی است، همچنین جمله **لِكُلِّ شَجْوٍ دُمُوعٌ** کنایه از این است که برای دست یافتن به مقاصد و اغراض خود در برابر گریه و اندوه دیگران، به دروغ اظهار غمگینی می‌کنند و اشک می‌ریزند درحالی‌که آنان دشمن غمدید گانند.

فرموده است: **يَتَقَارِضُونَ النَّاءَ وَيَتَرَأَّبُونَ الْجَرَاءَ.**

یعنی: هریک از آنها همکار خود را می‌ستاید تا اونیز به ستایش وی اقدام کند و در برابر کار خود از او انتظار پاداش دارد.

فرموده است: **إِنْ سَأَلُوا الْحَقُّوْا.**

یعنی: اگر از کسی درخواستی داشته باشند برای این که او درخواست آنها را انجام دهد اصرار می‌ورزند و پافشاری می‌کنند، و این از صفات زشت به شمار آمده چنان که حق تعالی فرموده است: **«لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا»** ۲.

فرموده است: **وَأَنْ عَدَلُوا كَشَفُوا.**

یعنی اگر کسی را سرزنش کنند عیبهای او را آشکار و از این طریق او را شرم‌نده و سرافکننده می‌سازند و بسا این که عیبهای او را در حضور کسی به او می‌گویند که دوست نمی‌دارد وی در جریان آنها قرار گیرد، و اینها از آن ناصحان خیراندیش نیستند که در هنگام عتاب و بازخواست پرده از گناه انسان برندارند و به کنایه‌ای لطیف و سربسته اکتفا کنند، **وَأَنْ حَكَمُوا أُسْرَفُوا** یعنی اگر یکی از آنها حکمرانی و فرمانروایی یابد در پیدادگری و شکمخوارگی زیاده‌روی می‌کند، و در

شهوترانی و بهره گیری از خوشیهای دنیا پا از حد فراتر می گذارد، زیرا او به سبب جهل و نادانی نمی تواند عواقب کارها را پیش بینی کند و می پندارد هیچ کاری بهتر و بالاتر از آنچه او می کند در این جهان نیست، جمله **قَدْ أَعْدُوا لِكُلِّ حَقٍّ بَاطِلًا** یعنی برای این که حق را باطل جلوه دهند و آن را در جامه تزویر خود پیوشانند شبهاتی آماده کرده اند، **وَلِكُلِّ حَقٍّ قَاتِلًا** این که برای هر زنده ای کشنده ای فراهم ساخته اند کنایه از این است که برای از میان بردن هر حقی و سیله ای مهیا کرده اند، و **حَقٍّ** در این جا اعم از انسان زنده و هر امری است که هنگامی که آنان در صدد تباهی و نابودی آن بر می آیند ثابت و پا بر جا باشد، جمله **وَلِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحًا** یعنی برای هر دری از حیل و تزویر کلیدی ساخته اند، واژه **مِفْتَاح** (کلید) استعاره است، در عبارت **وَلِكُلِّ لَيْلٍ مِضْبَاحًا** واژه **لَیْل** (شب) برای امور مشکل و مبهم استعاره شده است، همچنین واژه **مِضْبَاح** (چراغ) برای آراء و نظریاتی که آنان در این گونه امور اظهار و بدینوسیله در آن دخالت کرده نیرنگ خود را به کار می برند استعاره شده است، مانند حیل و عمارت که عمرو بن عاص در جنگ صفین در شبی که به **لَیْلَةِ الْهَرِيرِ** معروف است به معاویه آموخت تا لشکریان شام قرآن را بر سر نیزه ها بلند کنند و از سپاه عراق بخواهند که قرآن میان آنان داوری کند، و برای رهایی از جنگی که شامیان را به ستوه آورده بود جز این رأی منافقانه و نیرنگ زیرکانه راهی نبود، معنای عبارت **يَتَوَصَّلُونَ إِلَى الظَّلَمِ بِالْأَيْسِ** این است که منافقان با اظهار بی نیازی از آنچه در دست مردم است و زهد نمایی، به مطامع خود دست می یابند، چنان که راه و روش بسیاری از زاهدان این زمان است، توصیف منافقان به این که چیزی را که می خواهند به دست آورند ضد وسیله تحصیل آن را به کار می برند، بلیغترین تعریف ممکن درباره اهل نفاق و تزویر است.

فرموده است: **لِيَقِيمُوا بِهِ أَسْوَاقَهُمْ**.

واژه **أَسْوَاق** (بازارها) برای همین رفتار ریاکارانه و مزورانه منافقان با مردم، و

طریقه داد و ستد آنان استعاره شده، و پیروی آنها از این روش برای این است که بازار خود را گرم داشته، و کالای ریا و تزویر خویش را رواج بخشند، جمله **وَيُنْفِقُوا بِهٖ اَعْلَاقَهُمْ** نیز به همین معناست، واژه اَعْلَاق (چیزهای نفیس) برای آرمه و اندیشه های منافقان که به پندار خودشان بسیار ارزشمند و عالی است، استعاره شده است.

فرموده است: **يَقُولُونَ... تَا قَبُولَهُمْ**.

یعنی منافقان با گفتار خود شبهه در دلها می اندازند و باطل را به صورت حق جلوه گر می سازند.

فرموده است: **قَدْ هَوَّنُوا الطَّرِيقَ**.

یعنی اینان می دانند برای پیشبرد مقاصد و نیرنگهای خود چگونه گام بردارند و راه خویش را هموار سازند، جمله **وَأَضْلَعُوا الْمَضِيقَ** به معنای این است که تنگناها را پیچ و خم دار کرده اند، واژه **مَضِيق** کنایه از طرق دقیق مداخله در امور است و منظور از پیچ و خم دادن به طرق مذکور این است که منافقان هنگامی که بخواهند در امر مشکل و دشواری خود را وارد سازند، قصد خود را اظهار نمی دارند و وانمود می کنند که هدف آنها چیز دیگری است، تا کار خود را از نظر دیگران پوشیده داشته و امر را بر آنان مشتبه سازند که مبادا بر حیل و تزویر آنها آگاه شوند و مقصود آنان حاصل نگردد.

فرموده است: **فَهُمْ لَمَّةُ الشَّيْطَانِ**.

یعنی آنان یاران و پیروان شیطانند، و **لَمَّةُ الشَّيْطَانِ** واژه حُمة با تخفیف برای شرارت های بزرگ آنها استعاره شده زیرا شرارت های منافقان مانند شعله های سوزان آتش موجب اذیت و آزار است.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَظْهَرَ مِنْ آثَارِ سُلْطَانِيهِ، وَجَلَّالِ كَيْبَرِيَّاتِهِ؛ مَا حَبَّرَ مَقَلَّ الْعُيُونِ مِنْ عَجَائِبِ قُدْرَتِهِ، وَرَدَّعَ خَطَرَاتِ هَمَاهِمِ النُّفُوسِ عَنْ عِزِّ قَانِ كُنْهِ صِفَتِهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً إِيْمَانٍ وَإِقْبَانٍ، وَأَخْلَاصٍ وَأُدْعَانٍ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ وَأَعْلَامُ الْهُدَى ذَارِسُهُ، وَمَتَاهِجُ الدِّينِ طَائِمَتُهُ، فَصَدَّعَ بِالْحَقِّ، وَنَصَحَ لِلخَلْقِ، وَهَدَى إِلَى الرُّشْدِ، وَأَمَرَ بِالْقَضْدِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

وَأَعْلَمُوا، عِبَادَ اللَّهِ، أَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثًا، وَلَمْ يُرْسِلْكُمْ هَمَلًا. عَلِمَ مَبْلَغَ نِعْمِهِ عَلَيْكُمْ، وَأَخْصَى إِحْسَانَهُ إِلَيْكُمْ، فَاسْتَفْتَحُوهُ، وَاسْتَجْجُوهُ، وَاطْلُبُوا إِلَيْهِ وَاسْتَمْنِجُوهُ، فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ حِجَابٌ، وَلَا أَغْلَقَ عَنْكُمْ دُونُهُ بَابٌ، وَإِنَّهُ لِكُلِّ مَكَانٍ، وَفِي كُلِّ حِينٍ وَأَوَانٍ، وَمَعَ كُلِّ، إِنْسٍ وَجَانٍ، لَا يَتَلِمُهُ الْعِظَاءُ، وَلَا يَنْقُضُهُ الْحَبَاءُ، وَلَا يَسْتَفِيدُهُ سَائِلٌ، وَلَا يَسْتَقْصِيهِ نَائِلٌ، وَلَا يَلْوِيهِ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ، وَلَا يُلْهِمُهُ صَوْتٌ عَنْ صَوْتٍ، وَلَا تَحْجُزُهُ هَبَّةٌ عَنْ سَلْبٍ، وَلَا تَشْفِلُهُ غَضَبٌ عَنْ رَحْمَةٍ، وَلَا تُؤْلِيهِ رَحْمَةٌ عَنْ عِقَابٍ، وَلَا يُجِنُّهُ الْبُطُونُ عَنِ الظُّهُورِ، وَلَا يَقْطَعُهُ الظُّهُورُ عَنِ الْبُطُونِ. قَرُبَ فِتْنَى، وَعَلَا فِدْنَا، وَظَهَرَ قَبْطَنٌ، وَبَطَّنَ فَعَلَنٌ، وَدَانَ وَلَمْ يَدْنِ، لَمْ يَذَرَا الْخَلْقُ بِاخْتِيَالٍ، وَلَا اسْتَعَانَ بِهِمْ لِكِلَالٍ.

أَوْصِيَكُمْ، عِبَادَ اللَّهِ، بِتَقْوَى اللَّهِ؛ فَإِنَّهَا الزَّمَامُ وَالْقَوَامُ، فَتَمَسَّكُوا بِوَتَائِقِهَا، وَاعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِهَا؛ تَوَلُّوا بِكُمْ إِلَى أَكْتَائِ الدَّعَى، وَأَوْطَانِ السَّعَى، وَمَعَاقِلِ الْحِزْرِ، وَمَتَارِلِ الْغَيْرِ، فِي يَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، وَتُظْلِمُ الْأَفْطَارُ، وَتُعْطَلُ فِيهِ صُرُومُ الْعِشَارِ، وَيُفْتَحُ فِي الصُّورِ؛ فَتَرْهَقُ كُلُّ مُهْجَةٍ، وَتَبْكُمُ كُلُّ لَهْجَةٍ، وَتَدِلُّ الشُّمُّ الشَّوَامِخُ، وَالصُّمُّ الرُّوَاسِخُ، فَيَصِيرُ صَلْدُهَا سَرَابًا

رَفَرَقًا، وَمَعْقِدُهَا قَاعًا سَمَلَقًا، فَلَا شَفِيعَ يَشْفَعُ، وَلَا حَمِيمٌ يَدْفَعُ، وَلَا مَعْدِرَةٌ تَنْفَعُ.

مُقَلَّةُ الْعَيْنِ: بیه چشم	هَمَهْمَةٌ: آهسته و به گونه ای که دیگری نشنود
ظَامِسَةٌ: به معنای دَازِسَة، یعنی: از میان رفته	با خویش سخن گفتن
حَبَاءٌ: بخشش	دَرَزَ: آفرید
مِغْقَلٌ: پناهگاه	صُرُومٌ: جمع صُرْم و صِرْمَة، رَمه ای از شتر حدود
عِشَارٌ: ماده شتران آبتن ده ماهه	سی نفر
قَاعٌ: خالی	شَمُّ الشَّوَامِخِ: کوههای بلند
مَعْقِدُهَا: قسمتهایی از آن که مسکون است	سَمَلَقٌ: زمین صاف و هموار

«ستایش ویژه خداوندی است که آثار قدرت و شکوه کبریائی خویش را آن چنان آشکار ساخته که دیده ها را از مشاهده شگفتیهای قدرتش در حیرت فرو برده، و اندیشه هایی را که در انسان خطور می کند از شناخت حقیقت صفات او باز داشته است.

گواهی می دهم که هیچ معبودی جزاوست و این گواهی از روی ایمان و یقین و اخلاص و اعتراف است و گواهی می دهم که محمد (ص) بنده و فرستاده اوست، او را در هنگامی فرستاد که نشانه های هدایت کهنه گشته و راههای دین از میان رفته بود، او حق را آشکار ساخت و خلاق را اندرز داد، و به سوی راستی و درستی راهنمایی کرد، و به میانه روی دستور داد، درود خداوند بر او و خاندانش باد.

ای بندگان خدا! بدانید خداوند شما را بیهوده نیافریده، و سر خود رها نکرده است، مقدار نعمتهایی را که بر شما ارزانی داشته می داند، و بخششهایی را که به شما فرموده بر شمرده است، بنابراین از او پیروزی و رستگاری بخواهید، و درخواست خود را به او عرضه دارید، و از او طلب بخشش و احسان کنید، زیرا میان شما و او حاجبی نیست و بر روی شما دری بسته نشده است، او در هر جا و در هر آن زمان حضور دارد، و با هر انسی و

حتی همراه است، عطا به ثروتش زیانی وارد نمی‌کند، و بخشش از دارایی او نمی‌کاهد، و درخواست کنندگان نعمتهایش را تمام نمی‌کنند، و عطا یافتگان خزاین او را به پایان نمی‌رسانند، و توجه به کسی او را از توجه به دیگری باز نمی‌دارد، و آوازی او را از شنیدن آواز دیگر مشغول نمی‌سازد، و بخشش نعمتی وی را از گرفتن نعمتی دیگر مانع نمی‌شود، و خشم او را از رحمت باز نمی‌دارد، و رحمت او را از عذاب غافل نمی‌گرداند، پنهان بودنش (از دیده‌ها) آشکار بودنش را (به سبب ظهور آثار) مانع نیست، هم نزدیک است و هم دور، هم بالا است و هم پایین، درعین این که آشکار است پنهان است، و در عین این که پنهان است آشکار است، جزا می‌دهد و جزا داده نمی‌شود، آفریدگان را به وسیله تفکر و اندیشه نیافریده، و درمانده نشده تا از آنها طلب یاری کند.

ای بندگان خدا! شما را به تقوا و پرهیزگاری سفارش می‌کنم، زیرا تقوا زمام انسان، و قوام سعادت اوست، پس به رشته‌های محکم آن چنگ زنید و به حقایق آن متمسک جوید، تا شما را به سر منزل رفاه و آسایش و جایگاههای پروسعت و فراخ و دژهای ایمنی و سراهای عزت و ارجمندی برساند، در روزی که چشمها یکسره خیره می‌شود، و همه جا را تاریکی فرا می‌گیرد، و رمه‌های شتران آبستن ده ماهه (بهترین مال و منال) فراموش می‌گردد، و در صور دمیده می‌شود، در این هنگام هر جانی از کالبد خود بیرون می‌رود، و هر زبانی لال می‌گردد و کوههای سر برافراشته پست و سنگهای محکم خرد و نرم می‌شود، زمینهای سخت همچون سربی لرزان، و جاهای مسکون صاف و هموار و بی‌نام و نشان می‌گردد، پس نه شفيعی وجود دارد که شفاعت کند، و نه خویشی هست که سختی را دور گرداند، و نه پوزش سود می‌بخشد»

امام (ع) به مناسبت آثاری که خداوند از قدرت و سلطنت خود ظاهر فرموده، و آنچه را از ملکوت آسمانها و زمین به ما نشان داده، و نظام اکملی که در عوالم وجود برقرار کرده او را سپاس گفته است، آثار قدرت و نظام اکملی که چشم خرد

و بینش از مشاهده کیفیت آن حیران و قرین شگفتی است، بلکه هر ذره‌ای را که آفریده مایه همین حیرت و اعجاب است، واژه مُقَلَّ (چشمها) استعاره برای مشاهده شکوه و جلال کبریایی باری تعالی و استعاره مناسبی است، زیرا عظمت و قدرت و کبریایی او مقتضی صدور آثار بزرگ و شگفت‌انگیزی است که دیده دلها از مشاهده آنها دچار حیرت است، و این که اندیشه‌ها و آنچه را در دلها خطوط می‌کند از شناخت حقیقت او باز داشته برای این است که وجود باری تعالی کمال مطلق است و این صفت مستلزم عجز اوهام بشری از ادراک حقیقت اوست، منظور از هَمَاهِمِ النَّفُوسِ افکاری است که به دل خطوط می‌کند و انسان درباره آنها می‌اندیشد، و در پیرامون این موضوع پیش از این مکرر سخن رانده‌ایم، پس از این امام (ع) به کلمه توحید شهادت می‌دهد، و آن را با چهار صفت همراه می‌کند:

۱- این که گواهی اومقرون به ایمان است، یعنی اقراری است که با اعتقاد قلبی مطابق است.

۲- شهادت مذکور از روی ایقان است، یعنی اعتقادی است بر پایه یقین به این شرح که جز او خدایی نیست و هر اعتقادی جز این درست نیست.

۳- این گواهی از روی اخلاص است، یعنی این اعتقاد را از هر چه جز اوست خالص کرده است و با او چیزی را موجود و معتبر نمی‌بیند.

۴- این گواهی با اذعان توأم است، و اذعان ثمره اخلاص و نتیجه حصول کمال آن است، و تفاوت درجات اذعان بستگی به مراتب اخلاص دارد، و طاعتها و عبادتهای دیگر نیز که از شرایط و لوازم کلمه توحید است به آن باز می‌گردد.

پس از این کلمه دیگر شهادت را که گواهی دادن به رسالت پیامبر اکرم (ص) است بازگو و برای اشاره به مراتب فضیلت آن بزرگوار، اوضاع جهان را در هنگام بعثت آن حضرت، وزشтіها و نارواییهایی را که در آن موقع حاکم بوده بیان می‌کند، واژه أَعْلَامُ الْهُدَى (نشانه‌های هدایت) را برای پیشوایان دین که

رهنمایان راه خدایند استعاره آورده، همچنین واژه مَنَاهِج را برای قوانین شرع که جزئیات احکام را دربردارند، و لفظ دروس و طموس را برای نابودی این آیینهای آلهی پیش از بعثت پیامبر اکرم (ص) استعاره فرموده است، و او بدر جمله و أعلامُ الْهُدَى دَارِسَةٌ برای حال است، معنای فَصَدَعَ بِالْحَقِّ این است که آنچه را بدان مأمور شده بود تبلیغ و حق را در برابر باطل آشکار فرمود، و برای این که مردم را از گمراهی و سرگردانی به راه خدا بازگرداند به اندرز و ارشاد آنها پرداخت، و با سیره و روش خود آنان را به طریقه رشد و صواب هدایت کرد و به پیروی از شیوه عدالت و استقامت در راه راست دستور داد.

پس از این امیر مؤمنان (ع) به گونه ای فشرده به شنوندگان گوشزد می کند که آفرینش آنها بیهوده و بدون هدف و مقصود نیست و خداوند آنها را مانند چهار پایان مهمل و سرخود رها نکرده و از آنچه درباره آنها اراده فرموده دست باز نداشته است، سپس برای این که آنان را به شکر نعمتهای آلهی وادار و ترغیب کند، تذکار می دهد که خداوند نعمتهایی را که به شما ارزانی داشته می داند، و به چگونگی و اندازه و شماره آنها آگاه است، از این رو پس از این سخن فرموده است: فَاسْتَفْتِحُوهُ یعنی از او بخواهید درهای برکت و نصرت خود را به روی شما بگشاید، وَاسْتَنْجِحُوهُ یعنی برآوردن حاجتها و نیازهای خود را از او بخواهید، وَاطْلُبُوا إِلَيْهِ یعنی از پیشگاه او درخواست کنید که شما را به راه راست و آنچه موجب خشنودی اوست هدایت فرماید، وَاسْتَمْنَحُوهُ و کمالات لازمه انسانی را به شما ارزانی بدارد، و حصول اینها از طریق شکرگزاری و انجام دادن عبادات که به انسان آمادگی می دهد تا مشمول رحمت پروردگار گردد میسر است.

فرموده است: فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ حِجَابٌ... تَا إِنْسٍ وَجَانٌ.

این گفتار در بیان مرتبه کمال و عظمت پروردگار، و تنزیه او از صفات آفریدگان است، و ذکر این که او به بندگانش نزدیک است، تا مردم آنچه می خواهند از او طلب کنند، و به او تقرب جویند، و از او پیروزی و رستگاری

بخواهند، و از او عطا و بخشش و روا شدن آرزوهای خود را درخواست کنند، و چون حقّ تعالی منزّه از جا و مکان است میان او و بندگانش حجاب و درگاهی نیست و در همه جا حاضر و ناظر است یعنی با علم خود بر همه چیز احاطه دارد زیرا او از تحيّز و جا گرفتن درجایی مبرا است، همچنین او در همه اوقات و تمام زمانها حضور دارد، برای این که وجود زمان به وجود او پایدار، و درکنار هستی لایزال او روان و برقرار است نه این که زمان برای او ظرفیت داشته باشد، یعنی او منزّه است، مشمول زمان که به اندازه مراتب معلولات از وجود او متأخر است قرار گیرد، وَقَعَ كُلُّ إِنْسٍ وَجَانٍ یعنی با علم خود به همه انسیان و جتیان احاطه دارد چنان که فرموده است: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ» یعنی هر کجا باشید او با شماست.

فرموده است: لَا يَلِيْمُهُ الْعَقَاءُ... تَا نَائِلٌ.

معنای استقصای نائل این است که عطا گیرنده، جود و بخشش خداوند را به حدّ نهایت آن برساند، و این موضوع چنان که فرموده است محال است، و برهان آنچه در این باره فرموده این است که خلل و نقصان و پایان گرفتن و به نهایت رسیدن آنچه در مقدور است مستلزم محدودیت و نیاز است، که این دو از صفات ممکنات می باشد و خداوند واجب الوجود است و هیچ یک از شؤون او ممکن الوجود نیست. و چون هر چه در معرض این احوال قرار گیرد در زمره ممکنات است، بنابراین واجب الوجود از این احوال منزّه می باشد، همچنین برهان گفتار آن حضرت که فرموده است: لَا يَلِيْمُهُ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ یعنی: کسی نمی تواند او را از دیگری روگردان کند، تا... وَلَا تُؤْلَهُ عَنْ عِقَابٍ این است که روگرداندن و سرگرم شدن مستلزم غفلت از چیزی، و پرداختن به چیز دیگری است که پیش از این از آن غافل بوده است، همچنین اگر دادن نعمتی مانع از بازگرفتن نعمتی دیگر شود، و خشم و غضب، بذل لطف و رحمت را جلوگیر باشد مستلزم این است که قدرت او محدود و ناچیز بوده و تعلق به منشائی جسمانی داشته باشد، که

این نیز مستلزم نقصان که لازمه اش احتیاج و امکان است خواهد بود و خداوند متعال از نیاز و امکان منزّه می باشد، و نیز بذل رحمت، او را از عقاب و کیفر باز نمی دارد، زیرا ترحم مستلزم رقت طبع و نرمدلی ناشی از عوارض جسمی است و ذات مقدّس باری تعالی از اینها منزّه است.

فرموده است: **وَلَا يُجِنُّهُ الْبُظُونُ عَنِ الظُّهُورِ**.

این گفتار محتمل دو گونه تفسیر است، نخست این که خفای او از خردها که نمی توانند چگونگی ذات مقدّس او را ادراک کنند و ناپیدایی او در برابر چشمها که نمی توانند او را ببینند، ظهور او را در برابر دیده دلها و پیدایی او را در چهره آثار قدرت و ملکوت عزّت مانع نیست، دوم این که خداوند منزّه از مکان است و درجایی قرار ندارد تا در آن جا مخفی بوده و بر اشیا ظهور نداشته و ناپیدا باشد، مراد از جمله **وَلَا يَقْطَعُهُ الظُّهُورُ عَنِ الْبُظُونِ** این است که ظهور یا آگاهی او به همه امور عوالم وجود مانع آن نیست که نادیده و ناپیدا بوده و خردها نتوانند او را ادراک کنند، و یا چگونگی علم او را به نهان امور و حقایق اشیا بدانند.

فرموده است: **قَرَبَ**، یعنی با علم و قدرت خود به همه اشیا نزدیک است همچون نزدیکی علّت به معلول خود فتّأی یعنی: دور است از این که عقول و حواس او را ادراک کنند.

فرموده است: **وَعَلَا قَدَنًا**، بلندی و برتری حق تعالی در قیاس وی با آثار و مخلوقات او مانند برتری علّت بر معلول است، و مقصود از دُنُوْ نزدیکی او با همه شرف و برتری به آفریدگان است.

فرموده است: **وَوَهَّرَ قَبْطَنَ وَتَطَنَ فَعَلَنَ**، این تأکید است بر آنچه پیش از این فرموده است، و ما سابقاً بطور مکرّر در این باره توضیح داده ایم.

فرموده است: **لَمْ يَذَرِ الْخَلْقَ بِاخْتِيَالٍ ... تَا لِكَلَالٍ**.

این گفتار در تنزیه حق تعالی است که آثار خود را با به کار گرفتن وسایل و اسباب و چاره اندیشی و غور و بررسی پدید نیاورده و هیچ گاه به سبب خستگی و

درماندگی از غیر خود یاری و مدد نجسته است، زیرا استعانت از غیر، نشانه محدود بودن توانایی و مستلزم جسمیت است.

امام (ع) پس از آن که خداوند را از آنچه سزاوار او نیست تنزیه، و به آنچه شایسته اوست توصیف می‌کند به تقوا و پرهیزگاری سفارش می‌کند و به بیان فضیلتها و آثار نیکوی آن می‌پردازد، واژه زَمَام را برای تقوا استعاره فرموده است. زیرا پرهیزگاری مانند زمامی که بر ناقه است انسان را به راه حق می‌کشاند و او را از گرایش به سوی باطل باز می‌دارد، و مراد از این که تقوا قوام است این است که بنده را سالک راه خدا می‌گرداند و او را در این راه مقیم و پایمند می‌سازد، و در این جا قوام که مصدر است جانشین مُقِم که اسم فاعل است شده است.

فرموده است: **فَتَمَسَّكُوا بِوَتَائِقِهَا**.

یعنی به رشته‌های محکم آن چنگ زنید، و اینها همان عبادتهایی است که از اجزای تقوا به شمار است و تمسک به آنها عبارت از مداومت و مواظبت بر این اعمال است، معنای **وَاعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِهَا** این است که این عبادتها را برای خداوند خالص گردانید و از شایبه ریا و نفاق پاکیزه سازید، زیرا خلوص در عبادت تنها طریقه رستگاری و راه رهایی از عذاب الهی است.

فرموده است: **تَوَلَّوْا بَعْضُكُمْ**.

فعل **تَوَلَّوْا** مجزوم است زیرا در جواب فعل **تَمَسَّكُوا** و **اعْتَصِمُوا** آمده است، منظور از **اُكْتَانِ الدَّعَةِ** جاهایی است که از آلام حسی و عقلی خالی و برکنار باشد و این محلها همان غرفه‌های بهشت و منازل آن است و مراد از **أَوْطَانِ السَّعَةِ** نیز همینهاست، زیرا با در نظر گرفتن تنگنای قفس تن، و خانه‌های تنگ آتشین، غرفه‌های بهشت منزلگاههایی پر وسعت و فراخ، و پناهگاههایی امن و استوار از عذاب، و سراهای آبرو و عزت در جوار رحمت پروردگار است.

فرموده است: **فِي يَوْمٍ**.

جار و مجرور مذکور متعلق به **تَوَلَّوْا** می‌باشد، و منظور از آن روز رستاخیز

است، صفاتی را که آن حضرت برای این روز بیان کرده همانهایی است که خداوند در قرآن کریم ذکر و فرموده است: «إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِیَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ» و «وَإِذَ الْعِشَاءُ عَقِلْتَ^۱» و «وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ^۲» و «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا...^۳» و «فَمَا لَتَا مِنَ شَافِعِينَ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ^۴» و «فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مُعْذِرَتُهُمْ^۵» اینها برخی از احوال هولناک روز قیامت محسوس است، اما درباره قیامت معقول گروهی از سالکان گفته اند: هنگامی که انسان را مرگ فرا می رسد دیده دل را به سوی آنچه از اوضاع و احوال آخرت برای او منکشف می شود باز و خیره می کند، در این موقع همه جای دنیا در نظر او تاریک، و آنچه را پیش از این می دیده از چشم او ناپدید می گردد، و مال و منال یا شتران آبستن ده ماهه اش فراموش می شود، در این هنگام که منادی مرگ او را به سوی دیار آخرت می خواند جان از تنش بیرون می رود، و این دعوت را اجابت می گوید، و پس از این زبانش از کار می افتد، و به سبب مشاهده جمال عظمت حق و جلال کبریایی او، کوههای استوار سر بر افراشته در نظرش پست، و در برابر ملکوت قدرت او آن چنان نابرابر و ناچیز می گردد که گویا همه آن کوههای بلند و با عظمت از میان رفته و ناپدید

۱ - سوره ابراهیم (۱۴) آیه (۴۲) یعنی: آنان را برای روزی که چشمها (از ترس و وحشت) از حرکت باز می ایستد به تأخیر انداخته است.

۲ - سوره تکویر (۸۱) آیه (۴) یعنی: و هنگامی که شتران آبستن ده ماهه را به کلی رها کنند.

۳ - سوره زمر (۳۹) آیه (۶۸) یعنی: و در صورتی که می شود پس همگی کسانی که در آسمانها و زمین هستند می میرند.

۴ - سوره طه (۲۰) آیه (۱۰۵) یعنی: و از تو درباره کوهها می پرسند بگو پروردگارم آنها را (متلاشی کرده) برباد می دهد، و زمین را رها می کند...

۵ - سوره شعراء (۲۶) آیه (۱۰۰) یعنی: هیچ شفاعت کنندگانی برای ما نیست، و نه دوست با محبتی.

۶ - سوره روم (۳۰) آیه (۵۷) یعنی: در آن روز پوزشخواهی ستمگران سودی به آنان نمی رساند.

شده، و به صورت سرابی که می درخشد و حقیقتی ندارد درآمده‌اند، همچنین به سبب توجه به عالم ملکوت نظرش از جهان اجسام و جسمانیات بریده می شود و آنچه را از این معموره به خاطر داشته به فرمان آلهی و قهر و قدرت او همچون بیابانی صاف و هموار گشته است، در این موقع است که دست انسان از رسیدن به شفیع که از او شفاعت کند، و دوستی که به دفاع از او پردازد کوتاه است، و هیچ عذری هم سودمند و پذیرفته نیست، و توفیق از خداوند است.

۱۸۷- از خطبه های آن حضرت علیه السلام است:

بَعَثَهُ حِينَ لَا عِلْمَ قَائِمٍ، وَلَا مَنَارَ سَاطِعٍ، وَلَا مَنَهْجَ وَاصِحٍ: أَوْصِيَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ، بِتَقْوَى اللَّهِ، وَاحْذَرُكُمْ الدُّنْيَا؛ فَإِنَّهَا دَارُ سُخُوصٍ، وَمَحَلَّةُ تَنَغِيصٍ، سَاكِنُهَا ظَالِمٌ، وَقَاطِنُهَا بَائِسٌ، تَمِيدُ بِأَهْلِهَا مَيِّدَانَ السَّيِّئَةِ تَقْصِفُهَا الْعَوَاصِفُ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ، فَمِنْهُمْ الْغَرِيقُ الْوَبِيقُ، وَمِنْهُمْ النَّاجِي عَلَى بُطُونِ الْأَمْوَاجِ، تَخْفِرُهُ الرِّيَاحُ بِأَذْيَالِهَا، وَتَحْمِلُهُ عَلَى أَهْوَالِهَا، فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فَلَيْسَ بِمُسْتَدْرِكٍ، وَمَا نَجَا مِنْهَا فَآلَى مَهْلِكٍ!!

عِبَادَ اللَّهِ؛ آلَانَ فَاعْمَلُوا، وَالْأَلْسُنُ مُطْلَقَةٌ، وَالْأَبْدَانُ صَحِيحَةٌ، وَالْأَعْضَاءُ لَدَنَةٌ، وَالْمُنْتَظَلِبُ فَيْسِحٌ، وَالْمَجَالُ غَرِيضٌ، قَبْلَ إِزْهَاقِ الْفَوْتِ، وَحُلُولِ الْمَوْتِ، فَحَقِّقُوا عَلَيْكُمْ نَزْوَلَهُ، وَلَا تَنْتَظِرُوا قُدُومَهُ!

وَبِق: نابود
إِزْهَاق: پیوستن

سَاطِع: بلند
لَدَن: نرم

«خداوند هنگامی پیامبر(ص) را به رسالت برانگیخت که نه نشانه ای (از دین) برپا و نه چراغ هدایتی فروزان، و نه راه روشنی نمایان بود. ای بندگان خدا! شما را به تقوا و پرهیزگاری سفارش می کنم، و از دنیا بر حذر می دارم، زیرا دنیا گذرگاه، و محل تلخکامی و ناگواری است، ساکن آن کوچ می کند و مقیمش از آن جدا می شود، دنیا به کشتی می ماند که

درکشاکش امواج دریا وزش تندبادهای بنیان کن آن را به لرزش و جنبش در آورده، گروهی از سرنشینان آن غرق و نابود شوند و دسته‌ای که جان به در برده‌اند در میان امواج دریا گرفتار باشند، و باد آنان را به این سو و آن سو برد، و دچار بیم و هراس سازد، پس آن که غرق شده دیگر به دست نمی‌آید، و آن که جان بدر برده نیز در شرف نابودی است.

ای بندگان خدا! اکنون که زبانها آزاد، و بدن‌ها سالم، و اعضا کارگزار، و جای آمد و شد باز و میدان فرصت فراخ است کار کنید، پیش از آن که فرصت از دست رود و مرگ فرا رسد و آن را در برابر خود ببینید بی آن که انتظار ورود او را داشته باشید!»

روشن است که منظور امام (ع) از یادآوری اوضاع جهان مقارن بعثت، بیان برتری و بلندی مقام پیامبر اکرم (ص) است.

فرموده است: **حَيْثُ لَا عِلْمَ قَائِمٌ.**

واژه عِلْمَ و مَتَّار را برای رهنمایان راه خدا و داعیان به سوی او استعاره فرموده است، و منظور از عدم بر پایی عِلْمِ حق و روشن نبودن چراغ هدایت، فقدان اینان در دوران فترت و زمان جاهلیت است.

فرموده است: **وَلَا مَنَهْجٌ وَاضِعٌ.**

یعنی هیچ آیین درست و راه صحیحی که به سوی خدا رهنمون شود، و از شایبه اباطیل خالی و شایسته پیروی باشد در آن زمان وجود نداشت.

پس از این امیرمؤمنان (ع) به تقوا و پرهیز از نافرمانی خدا سفارش می‌کند، و مردم را از دنیا بر حذر می‌دارد، و برای این که نفرت مردم را نسبت به آن برانگیزد به ذکر معایب آن می‌پردازد، این که فرموده است: **فَإِنَّهَا ذَا رُشُوحٌ** (سرای کوچ کردن) است، زیرا انتقال از آن ضروری و اجتناب ناپذیر است و **مَحَلَّةٌ تَنْغِيصٌ** برای این که خوشیهای آن با رنج‌ها و بیماری‌ها آمیخته است بلکه چنان که گفته شده لذت در دنیا همان خلاصی از رنج است.

فرموده است: **سَاكِئُهَا ظَاغِنٌ وَقَاطِئُهَا بَائِسٌ** به منزله تفسیری برای جمله **دَارُ شُخُوصٍ** می باشد.

فرموده است: **تَمِئْتُ بِأَهْلِهَا... تَا إِلَى مَهْلِكٍ**.

امیرمؤمنان (ع) دنیا و احوال مردمش را در آن، به کشتی در هنگام وزیدن بادهای سخت، و رویدادها و دگرگونیهای دنیا را به لرزش و جنبش آن تشبیه کرده، و ابتلای به بیماریها و بروز رخدادهایی که انسان را در آستانه نابودی قرار می دهد به احوالی که کشتی به هنگام وزش بادهای سخت در میان تلاطم امواج دریا پیدا می کند همانند کرده، و سرنگونی و پراکندگی مردم را به هنگام بروز برخی رویدادها به احوال سرنشینان این کشتی که گرفتار طوفان باد و تلاطم امواج دریا گردیده اند تشبیه دانسته که برخی از آنها غرق و نابود می شوند، و دسته ای رهایی می یابند، و مثل کسی را که از غرق شدن رهایی یافته مثل کسی شمرده که از ابتلای به بیماری بهبودی یافته و بدین سبب مرگ او تا دچار شدن به بیماری دیگر به تأخیر افتاده و در این میان باید سختیها و رنجهای زندگی را تحمل کند تا بالاخره مرگ او فرا رسد چنان که آن کس که از غرق شدن جان به در برده است امواج دریا و طوفان باد او را به هر سومی رانند و دچار هول و هراس و سختی و رنج می سازند، و پس از رهایی از همه اینها باز هم او از مرگ گزیری ندارد و باید در موقعی مرگ او فرا رسد و به مرضی نابود گردد. منظور از **مَهْلِكٌ** که به معنای محلّ هلاکت است مرضی است که انسان در آن جان خود را از دست می دهد.

پس از این امام (ع) به سعی در عمل و کوشش در کار آخرت دستور می دهد، و شرایط و احوالی را که اکنون برای این مقصود فراهم است یادآوری می کند تا فرصت را غنیمت شمارند و از آن بهره برداری کنند، این شرایط و احوال، داشتن زبان سالم و گویاست که می تواند با آن ذکر خدا را به جا آورد، و امر به معروف و نهی از منکر کند و دیگر تکالیفی را که متوجه این عضو است به انجام رساند، همچنین دارا بودن صحت بدن و کارایی اعضا و جوارح است که پیش از آن که بر

اثر بیماری و آسیب از کار بیفتند انسان را در به جا آوردن طاعت و عبادت کمک و همراهی می‌کنند، مراد از **وَالْمُنْقَلَبُ قَيْسِيحٌ** گشادگی میدان عمل، وکنایه از زمان تندرستی و جوانی است، و جمله **وَالْمَجَالُ غَرِيضٌ** نیز مفهومی نزدیک به همین معنا دارد، ذکر فرا رسیدن اجل و درآمدن مرگ برای بیم دادن و کشانیدن آنها به سعی در عمل برای آخرت است.

سپس به شنوندگان گوشزد می‌کند که فرا رسیدن مرگ راپیش از آن که بر شما فرود آید محقق بشمارید، یعنی به یاد آن باشید و در دل خود آن را ثابت و پا بر جا بدارید و فرض کنید که همین حالا واقع شده است، زیرا در این صورت انسان بیشتر به عمل وادار و برانگیخته می‌شود، از این رو پیامبر اکرم (ص) فرموده است: نابود کننده خوشیها را زیاد یاد کنید^۱. و بدین سبب امام (ع) نهی کرده است از این که ورود مرگ را در آینده انتظار داشته باشند، زیرا چنین انتظاری این توهم را در انسان پدید می‌آورد که مرگ از او دور است و با آن فاصله دارد، در نتیجه برای تلاش در عمل و کوشش در کار آخرت سست و بی اعتنا می‌گردد. و توفیق از خداوند است.

۱۸۸ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است :

وَلَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَحْفَظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي لَمْ أُرِدْ عَلَى اللَّهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطُّ، وَلَقَدْ وَاسَيْتُهُ بِنَفْسِي فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي تَتَكَصَّرُ فِيهَا الْأَبْطَالُ، وَتَتَأَخَّرُ فِيهَا الْأَقْدَامُ، نَجْدَةً أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِهَا.

وَلَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَى صَدْرِي، وَلَقَدْ سَأَلْتُ نَفْسَهُ فِي كَفِّي، فَأَمَرَزْتُهَا عَلَى وَجْهِهِ، وَلَقَدْ وَلَّيْتُ غُسْلَهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَالْمَلَأْتُكَ أَغْوَانِي، فَضَجَّتِ الدَّارُ وَالْأَفْنِيَّةُ، مَلَأُ يَهْبِطُ وَمَلَأُ يَنْعُجُ، وَمَا فَارَقْتُ سَمْعِي هَيْئَةً مِنْهُمْ، يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارِثَتَاهُ فِي ضَرْبِهِ، فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ مِنِّي حَيًّا وَمَيِّتًا؟! فَانْفُذُوا عَلَى بَصَائِرِكُمْ، وَلْتَصْدُقْ نِيَّاتُكُمْ فِي جِهَادِ عَدُوِّكُمْ. قَوْلَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنِّي لَعَلَى جَادَةِ الْحَقِّ، وَإِنَّهُمْ لَعَلَى مِرْلَةِ الْبَاطِلِ، أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.

هَيْئَةً: آواز آهسته ای که شنیده می شود لیکن فهمیده نمی شود.

«از اصحاب محمد (ص) آنانی که نگهبانان اسرار اویند می دانند که من هرگز لحظه ای از فرمان خدا و پیامبرش سرپیچی نکرده ام، بلکه در موقعیتهایی که دلیران در آن پشت می کنند و گامها در آن واپس می رود با او مواسات کردم، و این به سبب شجاعتی است که خداوند مرا به آن گرامی داشته است. پیامبر خدا (ص) هنگامی که قبض روح شد سرش بر سینه من بود،

جانش بر روی دستم جریان یافت و آن را بر چهره کشیدم، من غسل او را که درود خداوند بروی و خاندانش باد متصدی بودم، و فرشتگان مرا یاری می‌کردند، در این حال خانه و اطراف آن به ناله و شیون درآمده بودند، گروهی از فرشتگان فرود می‌آمدند و دسته‌ای بالا می‌رفتند و گوش من از آوای آهسته آنان که بر آن حضرت نماز می‌گزارند جدا نمی‌شده تا آن گاه که او را در آرامگاهش به خاک سپردیم.

بنابراین چه کسی به او در حال زندگی و مرگ از من سزاوارتر است؟ پس با بینش و اعتقاد خود به جنگ بشتابید و یقین شما در نبرد با دشمن خویش درست، و خالی از هر شک و شبهه باشد، سوگند به آن که جز او خدایی نیست من بر طریق حق هستم، و آنان بر لغزشگاه باطل قرار دارند، می‌گویم آنچه را می‌شنوید، و برای خود و شما از خداوند درخواست آمرزش می‌کنم.»

خلاصه خطبه مذکور این است که امیرمؤمنان (ع) به منظور این که شنوندگان را نسبت به اوامری که صادر می‌کند مطیع و فرمانبردار سازد، مراتب شرف و برتری خود را به شرح زیر گوشزد می‌کند:

۱- او هرگز و در هیچ لحظه‌ای از آنچه خداوند و پیامبرش دستور داده سرپیچی و نافرمانی نکرده است، و در این باره به دانش اصحابی که نگهبانان دینند استشهاد فرموده است، منظور از عبارت *الْمُسْتَحْفِظُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ* اصحاب دانشمند و دینداری است که محافظت کتاب خدا و دین از آنان خواسته شده یعنی به نگهبانی آنها گمارده گردیده‌اند و اسرار قرآن و سنت به آنها سپرده شده است.

برخی از شارحان گفته‌اند این گفتار امام (ع) به آنچه بعضی از اصحاب در قبال پیامبر خدا (ص) مرتکب شده و در جاهایی نسبت به آن حضرت زبان درازی کرده و لب به اعتراض گشوده‌اند اشاره دارد، چنان که نقل شده در رویداد

حذیبیه هنگامی که پیمان صلح نوشته می شد عمر مخالفت کرد و به پیامبر خدا (ص) عرضه داشت آیا ما بر حق نیستیم؟ پیامبر (ص) فرمود: آری برحقیم، عرض کرد: آیا آنها دروغگو نیستند؟ فرمود: بلی. عرض کرد: چگونه است که ما را در دین خود دچار شک و تردید می سازی؟ پیامبر خدا (ص) فرمود: من به آنچه فرمان داده می شوم عمل می کنم، عمر برخاست و به برخی از صحابه گفت: آیا خداوند وعده دخول مکه را به ما نداده بود، در حالی که اینک از آن محروم شده و با شک و شبهه در دین خود به دیار خویش باز می گردیم، به خدا سوگند اگر یارانی می داشتم هرگز دستخوش شک و شبهه نمی شدم، ابوبکر به او گفت: وای بر تو از گفتار و رفتار پیامبر (ص) پیروی کن، به پروردگار سوگند او پیامبر خداست، و خداوند او را ضایع نمی گرداند، سپس به او گفت: آیا پیامبر خدا به تو گفت امسال داخل مکه خواهد شد، عمر گفت نه، ابوبکر گفت: پس در آینده به مکه وارد خواهد گردید، از این رو در هنگامی که پیامبر (ص) مکه را فتح کرد، و کلیدهای خانه به آن حضرت تقدیم شد عمر را فرا خواند و فرمود: این است آن وعده ای که به شما داده شده بود.

۲- دیگر موااسات آن حضرت با پیامبر خدا (ص) در فدا کردن جان خویش است، و این منقبتی است که اختصاص به آن حضرت دارد، و در موارد متعدّد اتفاق افتاده، که از آن جمله در جنگ احد است و این هنگامی بود که اطرافیان پیامبر (ص) آن حضرت را رها کرده و فرار اختیار کرده بودند، و علی (ع) همچنان در کنار پیامبر (ص) ایستاده و پایداری می کرد.

مورخان نقل کرده اند در جنگ احد هنگامی که پیامبر خدا (ص) مجروح شده و از آن حضرت رمقی بیش باقی نمانده، و مردم فریاد می زدند محمد (ص) کشته شده است، دسته ای از سپاه مشرکان مشاهده کردند آن حضرت در حالی که زنده است در میان کشتگان افتاده است از این رو آهنگ او کردند، پیامبر (ص) به علی (ع) فرمود: اینها را از من دور کن، علی (ع) حمله کرد، و آنها را فراری داد و

فرمانده آنها را کشت، سپس گروهی دیگر از لشکریان دشمن یورش آوردند، و پیامبر (ص) دوباره همان را به علی (ع) فرمود، و او به آنان هجوم برد و سردهسته آنها را کشت، برای بار سوم دسته دیگری قصد آن حضرت کردند که به همان نحوبه وسیله علی (ع) سرکوب و فراری شدند، پیامبر خدا (ص) در این باره می فرمود: جبرئیل (ع) در همین موقع به من گفت: ای محمد این است مواسات و یاری، به او گفتم، چه مانعی دارد او از من است و من از اویم، جبرئیل گفت: و من از هر دو شمایم.

و نیز محدثان روایت کرده اند که در این روز مسلمانان شنیدند هاتفی از جانب آسمان ندا می دهد: لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفَقَارِ وَلَا قَتَى إِلَّا عَلِيٌّ (هیچ شمشیری مانند ذوالفقار، و هیچ جوانمردی مانند علی نیست) پیامبر (ص) فرمود: آیا می شنوید؟ این آواز جبرئیل است.

همچنین در جنگ حنین پس از این که مسلمانان پشت کرده پا به فرار گذاشتند تنها علی (ع) با چند تن از بنی هاشم در کنار پیامبر (ص) باقی و پا بر جا ماندند و به حمایت و دفاع از آن حضرت پرداختند، و علی (ع) گروهی از (هواذن) را در پیش روی پیامبر (ص) به قتل رسانید تا این که انصار باز گشتند و افراد هواذن شکست خوردند و اموال آنها به غنیمت مسلمانان درآمد، همچنین داستان دلاوریهای آن حضرت در نبرد خیبر مشهور است، و منظور از این که فرموده است وَلَقَدْ وَاسَيْنُهُ... تا الْأَفْدَامُ اشاره به همین موارد است.

فرموده است: نَجْدَةٌ أَكْرَمَنِي اللَّهُ بِهَا، نَجْدَتٌ از صفات فاضله ای است که از فروع ملکه شجاعت است و گاهی هم از آن به شجاعت تعبیر می شود.

۳- در هنگامی که پیامبر (ص) دعوت حق را لَبَّيْكَ گفت علی (ع) کارهای مربوط به آن حضرت را سرپرستی کرد، و اموری را که تنها به او اختصاص دارد در حال رحلت پیامبر بر عهده داشت، و سر مبارک آن حضرت بر سینه او بود، گفته شده مراد این است که در آن هنگام سر آن بزرگوار بر روی زانوهای علی (ع) بود، و

در این صورت موقع خم شدن، سرش بر سینه او قرار می گرفت، و ظاهراً منظور این است که پیامبر (ص) در موقع شدت مرض، تکیه اش بر او بود، در مورد این که جان مقدس پیامبر (ص) پس از مفارقت از تن، در کف او جاری گشت و آن را بر رخسار خود کشید، مزاد از جان یا نفس خون آن حضرت است، زیرا نقل شده که پیامبر اکرم (ص) در هنگام وفات، اندکی خون قی کرد، و علی (ع) آن را بر چهره خود کشید، و این عمل منافاتی با نجاست خون ندارد، زیرا رواست که خون رسول اکرم (ص) از عموم این حکم خارج باشد، چنان که روایت شده است اباطیبه حجام هنگامی که پیامبر (ص) را حجامت کرد خون آن حضرت را آشامید، و پیامبر (ص) فرمود: از این پس شکمت دردمند نخواهد شد.

همچنین علی (ع) به کمک فرشتگان عهده دار غسل جسد مقدس پیامبر خدا (ص) بوده و بدن مطهر را می شست و فضل بن عباس آب می ریخت، نقل شده است در آن هنگام که فضل بر روی جسد آب می ریخت، علی (ع) چشمان او را با پارچه ای بسته بود، از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که به علی (ع) فرموده است: «هیچ کس جز تو بر عورت من نظر نمی کند مگر این که کور می شود» و از علی (ع) نقل کرده اند که فرموده است: عضوی از بدن پیامبر (ص) را برنگردانیدم مگر این که خود برگردانیده می شد و من در آن احساس سنگینی نمی کردم و گویی کسی مرا در این کاریاری می کرد، و اینها جز فرشتگان نبودند، واژه های حَيًّا وَمَيِّتًا بنابراین که حال از ضمیر مجروریه در جمله فَمَنْ ذَا أَحَقُّ بِهِ می باشند منصوبند.

اما در مورد این که چگونه جسد پیامبر اکرم (ص) به خاک سپرده شود و آیا برای آن حضرت لحد حفر، و یا به رسم مردم مکه قبر کننده شود؟ میان اصحاب اختلاف شد، عباس بن عبدالمطلب عبیده بن جراح را که به رسم مردمان مکه گور حفر می کرد و ابی طلحه انصاری را که بر طبق عادت مردم مدینه لحد می کند احضار کرد، و در این موقع گفت: خداوند! آنچه را می خواهی برای پیامبرت برگزین، و چون در این هنگام ابوطلحه وارد گردید لحد برای آن حضرت کننده شد

همچنین در باره این که چه کسی وارد قبر شود، تا جسد مقدس پیامبر(ص) را در لحد گذارد اختلاف شد، علی(ع) فرمود: جز من و عباس کسی درون قبر نشود، و پس از آن اجازه داد فضل بن عباس و اسامه بن زید نیز به قبر در آیند، در این میان ناله انصار بلند شد و خواستند از آنان نیز یک تن به قبر پیامبر خدا(ص) درآیند، از این رو اوس بن خولی که از مجاهدین بدر بود نیز وارد قبر شد، توضیح داده می شود واژه ضریح که در خطبه آمده گاهی بر مطلق قبر اطلاق می شود، و در این صورت هم لحد و هم غیر آن را شامل می گردد.

اما در باره این که خانه و اطراف آن همصدا با فرشتگان به شیون درآمده و گروهی از فرشتگان فرود می آمدند، و دسته ای دیگر به آسمان بالا می رفتند، و تا آن گاه که پیامبر(ص) به خاک سپرده شد صدای آهسته آنان که بر آن حضرت نماز می گزارند از گوش علی(ع) قطع نشده است، در بخشهای نخستین کتاب شرح داده ایم که چگونه بشر آواز فرشتگان را می شنود، همچنین روشن کرده ایم که نماز فرشتگان به این برگشت دارد که واسطه افاضه رحمت پروردگار بر بندگان می شوند، و نیز معنای بالا رفتن و پایین آمدن آنان را توضیح داده ایم. باید دانست گفتار امام(ع) را تا آن جا که ممکن است بر ظاهر آن حمل کردن اولی و سزاوارتر است از این که با زحمت به تأویل آن پرداخته شود.

در هر حال ذکر این فضیلتها در این جا به منزله صغرای قیاس ضمیر از شکل اول است که به وسیله آن استدلال فرموده است به این که کسی نسبت به پیامبر(ص) از او شایسته تر نیست، و تقدیر کبرا این است که هر کس در ارتباط با پیامبر خدا(ص) این چنین باشد سزاوارتر به اوست، و در نتیجه آشکار می شود که هیچ کس از او نسبت به رسول اکرم(ص) احق و شایسته تر نیست، و منظور از این حقانیت، سزاوارتر بودن او از نظر منزلت و داشتن مناسبت با پیامبر(ص) است، برای این که در حیات آن بزرگوار، او برادر و وزیرش بود، و پس از مرگ نیز او وصی و جانشینش می باشد، بنابراین منظور آن حضرت این نیست که ذاتاً و شخصاً از

دیگران سزاوارتر است، بلکه مراد، احقّ و شایسته تر بودن او از نظر نسبت با رسول خدا (ص) و احراز جانشینی اوست.

امام (ع) پس از ذکر فضیلت و سوابق موقعیت خود، به شنوندگان دستور می دهد که با دلایل و براهینی که دارند به سوی نبرد با دشمن خویش بشتابند منظور از بَصائر عقاید آنهاست مبتنی بر این که آنها بر حقّند و دشمن آنها بر باطل است، و امام (ع) با سوگند به پروردگار این عقیده آنها را تأیید و تأکید می کند که در آنچه دستور می دهد بر مقتضای حقّ و بر طبق آن است، و دشمن آنها بر پرتگاه باطل و لغزشگاه انحراف است، این که فرموده است: من بر جاده حقّم، برای این است که مردم را به سوی خود بکشاند، و ذکر این که دشمن بر لغزشگاه باطل قرار دارد به منظور این است که از دشمن بیزاری جویند، زیرا باطل برخلاف حقّ راه روشنی که به دانشی راست و برهانی درست برسد ندارد.

بقیه سخنان آن حضرت، ختام خطبه به شمار است، و توفیق از خداوند است.

۱۸۹ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است :

يَعْلَمُ عَجِيجَ الْوُحُوشِ فِي الْفَلَوَاتِ، وَمَقَاصِيَ الْعِبَادِ فِي الْخَلَوَاتِ، وَآخِلَافَ النَّبَاتِ
فِي الْبَحَارِ الْغَامِرَاتِ، وَتَلَاطُمَ الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ الْعَاصِفَاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا نَجِيبُ اللَّهِ،
وَسَفِيرُ وَحْيِهِ، وَرَسُولُ رَحْمَتِهِ.

أَمَّا بَعْدُ؛ فَأَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّتِي ابْتَدَأَ خَلْقَكُمْ، وَالَّتِي يَكُونُ مَعَادُكُمْ، وَبِهِ نَجَاحُ
طَلَبَتِكُمْ، وَالَّتِي مُنْتَهَى رَغْبَتِكُمْ، وَنَحْوَهُ قَضُ سَبِيلِكُمْ، وَالَّتِي مَرَامِي مَقَرِّعِكُمْ، فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ
دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِكُمْ، وَبَصَرُ عَمَى أَفْئِدَتِكُمْ، وَشِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُمْ، وَصَلَاحُ فَسَادِ
صُدُورِكُمْ، وَظُهُورُ دَنَسِ أَنْفُسِكُمْ، وَجَلَاءُ غِشَاءِ أَبْصَارِكُمْ، وَأَمْرُ فَرْعِ جَائِشِكُمْ، وَضِيَاءُ سَوَادِ
ظُلُمَتِكُمْ، فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللَّهِ شِعَارًا دُونَ دِثَارِكُمْ، وَدَخِيلًا دُونَ شِعَارِكُمْ، وَلَطِيفًا بَيْنَ
أَصْلَائِكُمْ، وَأَمِيرًا فَوْقَ أُمُورِكُمْ، وَمَنْهَلًا لِحَيِّينَ وَرُودَكُمْ، وَشَفِيعًا لِدَرْكِ طَلَبَتِكُمْ، وَجَنَّةً لِيَوْمِ
فَزَعِكُمْ، وَمَصَابِيحَ لِيُطْلُونَ قُبُورِكُمْ، وَسَكَنًا لِيُطُولَ وَحْشَتِكُمْ، وَنَفْسًا لِيَكْرَبَ مَوَاطِنِكُمْ؛ فَإِنَّ
طَاعَةَ اللَّهِ جِزْرٌ مِنْ مَتَالِفِ مُكْتَنِفَةٍ، وَمَخَافُفِ مُتَوَقِّعَةٍ، وَأَوَارِيرَانِ مُوقَدَةٍ. فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقْوَى
عَزَبَتْ عَنْهُ الشَّدَائِدُ بَعْدَ دُنُوعِهَا، وَاخْلَوْلَتْ لَهُ الْأُمُورُ بَعْدَ مَرَارَتِهَا، وَانْفَرَجَتْ عَنْهُ الْأُمُوجُ بَعْدَ
تَرَاجُمِهَا، وَأَسْهَلَتْ لَهُ الصَّعَابُ بَعْدَ إِنْصَابِهَا، وَهَطَلَتْ عَلَيْهِ الْكَرَامَةُ بَعْدَ قُحُوطِهَا، وَتَحَدَّثَتْ
عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَعْدَ نُفُورِهَا، وَتَمَجَّجَتْ عَلَيْهِ التَّعْمُّ بَعْدَ نُصُوبِهَا، وَوَلَّتْ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ بَعْدَ إِزْدَادِهَا.
فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّتِي نَفَعَكُمْ بِمَوْعِظَتِهِ، وَوَعَّظَكُمْ بِرِسَالَتِهِ، وَأَمَّنَّ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ، فَعَبَّدُوا
أَنْفُسَكُمْ لِعِبَادَتِهِ، وَآخِرُجُوا إِلَيْهِ مِنْ حَقِّ طَاعَتِهِ.

ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ دِينُ اللَّهِ الَّتِي أَصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، وَأَصْطَفَعَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَصْغَاهُ خَيْرَةً

خَلْقِهِ، وَأَقَامَ دَعَائِمَهُ عَلَى مَحَبَّتِهِ، أَذَلَ الْأَذْيَانَ بِعِزَّتِهِ، وَوَضَعَ الْمَلَلَ بِرَفْعِهِ، وَأَهَانَ أَعْدَاءَهُ بِكَرَامَتِهِ، وَخَذَلَ مُحَادِّثِيهِ بِتَضَرُّهِ، وَهَدَمَ أَرْكَانَ الضَّلَالَةِ بِرُكْنِيهِ، وَسَقَى مَنْ عَطَشَ مِنْ حَيَاضِهِ، وَأَتَقَ الْحَيَاضَ لِمَوَاتِحِهِ، ثُمَّ جَعَلَهُ لَا انْفِصَامَ لِعُرْوَتِهِ، وَلَا فَكَّ لِحَلْفَتِهِ، وَلَا أَهْدَامَ لِأَسَاسِيهِ، وَلَا زَوَالَ لِدَعَائِمِهِ، وَلَا انْقِلَاعَ لَشَجَرَتِهِ، وَلَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ، وَلَا عَفَاءَ لِشَرَائِعِهِ، وَلَا جَذَّ لِعُرْوَتِهِ، وَلَا ضَنْكَ لِطَرَفِهِ، وَلَا وُعُوثَةَ لِسُهُولَتِهِ، وَلَا سَوَادَ لِيَوْضَحِهِ، وَلَا عِوَجَ لِإِنْصَابِهِ، وَلَا عَصَلَ فِي عُودِهِ، وَلَا وَعْثَ لِفَجْهِهِ، وَلَا انْقِفَاءَ لِمَصَابِيحِهِ، وَلَا مَرَارَةَ لِحَلَاوَتِهِ. فَهُوَ دَعَائِمُ أَسَاحٍ فِي الْحَقِّ أَسْتَخَاهَا، وَتَبَّتْ لَهَا أُسُسُهَا، وَتَنَابُعُ غُرُثٍ عُيُونُهَا، وَمَصَابِيحُ شَبَّتْ نِيرَانُهَا، وَمَنَارٌ أَقْتَدَى بِهَا سَفَارُهَا، وَأَعْلَامٌ قُصِدَ بِهَا فِجَاجُهَا، وَمَتَاهِلٌ رَوَى بِهَا وَرَادُهَا: جَعَلَ اللَّهُ فِيهِ مُنْتَهَى رِضْوَانِهِ، وَذُرْوَةَ دَعَائِمِهِ، وَسَتَامَ طَاعَتِهِ؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَثِيقُ الْأَرْكَانِ، رَفِيعُ الْبُتَيَّانِ، مُنِيرُ الْبُرْهَانِ، مُضِيُّ الشِّرَازِ، غَزِيرُ السُّلْطَانِ، مُشْرِفُ الْمَنَارِ، مُغَوِّزُ الْمَنَارِ؛ فَشَرُّوهُ، وَأَتَبِعُوهُ، وَأَدَاؤُا إِلَيْهِ حَقُّهُ، وَضَعُوهُ مَوَاضِعَهُ.

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بِالْحَقِّ حِينَ دَنَا مِنَ الدُّنْيَا الْإِنْقِطَاعُ، وَأَقْبَلَ مِنَ الْآخِرَةِ الْإِطْلَاقُ: وَأَظْلَمَتْ بَهْجَتُهَا بَعْدَ إِشْرَاقِ، وَقَامَتْ بِأَهْلِهَا عَلَى سَاقٍ، وَخَشَنَ مِنْهَا مِهَادٌ، وَأَرَفَ مِنْهَا قِيَادٌ، فِي انْقِطَاعٍ مِنْ مَدَّتِهَا، وَاقْتِرَابٍ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَتَصَرُّمٍ مِنْ أَهْلِهَا، وَانْفِصَامٍ مِنْ حَلْفَتِهَا، وَانْتِشَارٍ مِنْ سَبَبِهَا، وَعَفَاءٍ مِنْ أَعْلَامِهَا، وَتَكْشِيفٍ مِنْ غُورَاتِهَا، وَقَصْرٍ مِنْ طُولِهَا. جَعَلَهُ اللَّهُ بَلَاغًا لِرِسَالَتِهِ، وَكَرَامَةً لِأُمَمِيهِ، وَرَبِيعًا لِأَهْلِ زَمَانِهِ، وَرَفَعَهُ لِأَعْوَانِهِ، وَشَرَفًا لِأَنْصَارِهِ.

ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ نُورًا لَا تُظْلَمُ مَصَابِيحُهُ، وَسِرَاجًا لَا يَخْبُو تَوَقُّدُهُ، وَبَحْرًا لَا يَنْدْرِكُ قَفْرُهُ، وَمِنْهَا جَا لَا يَبْضِلُ نَهْجُهُ، وَشُعَاعًا لَا يَظْلِمُ ضَوْؤُهُ، وَفُرْقَانًا لَا يُخْمدُ بُرْهَانُهُ، وَبَيِّنَاتًا لَا تُهْدمُ أَرْكَانُهُ، وَشِفَاءً لَا تُخْشى أَسْقَامُهُ، وَعِزًّا لَا تُهْزمُ أَنْصَارُهُ، وَحَقًّا لَا تُخْذلُ أَعْوَانُهُ. فَهُوَ مَعْدِنُ الْإِيمَانِ وَبُحْبُوحَتُهُ، وَتَنَابُعُ الْعِلْمِ وَبُحُورُهُ، وَرِبَاضُ الْعَدْلِ وَغُدْرَانُهُ، وَأَتَافِيُ الْإِسْلَامِ وَبَيِّنَاتُهُ، وَأَوْدِيَةُ الْحَقِّ وَغِيظَانُهُ. وَبَحْرٌ لَا يَنْزِفُهُ الْمُتَنَزِّلُونَ، وَعُيُونٌ لَا يُنْصِبُهَا الْمَتَاحُونَ، وَمَتَاهِلٌ لَا يُغِيضُهَا الْوَارِدُونَ، وَمَنَارِكٌ لَا يَبْضِلُ نَهْجَهَا الْمُسَافِرُونَ، وَأَعْلَامٌ لَا يَتَعَمَّى عَنْهَا السَّائِرُونَ، وَآكَامٌ لَا يَجُوزُ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ؛ جَعَلَهُ اللَّهُ رِيًّا لِعَطَشِ الْعُلَمَاءِ، وَرَبِيعًا

لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ، وَمَحَاجِّ لَطُرُقِ الصُّلَحَاءِ، وَدَوَاءَ لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ، وَنُورًا لَيْسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ، وَحَبْلًا وَثِيقًا غُرُوثُهُ، وَمَقِيلًا مَنِيْعًا ذُرُوثُهُ، وَعِزًّا لِمَنْ تَوَلَّاهُ، وَسَلِمًا لِمَنْ دَخَلَهُ، وَهَدًى لِمَنْ أَسْتَمَّ بِهِ، وَغَدْرًا لِمَنْ اِتَّحَلَّهُ، وَبُرْهَانًا لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ، وَشَاهِدًا لِمَنْ خَاصَمَ بِهِ، وَقَلْبًا لِمَنْ حَاجَّ بِهِ، وَحَامِلًا لِمَنْ حَمَلَهُ، وَمَطِيَّةً لِمَنْ أَعْمَلَهُ، وَآيَةً لِمَنْ تَوَسَّسَ، وَجَنَّةً لِمَنْ اسْتَلَامَ، وَعِلْمًا لِمَنْ وَغَى، وَحَدِيثًا لِمَنْ رَوَى، وَحُكْمًا لِمَنْ قَضَى.

عَجَبِجْ: فریاد	نِثَان: جمع نون به معنای ماهی بزرگ
جَاش: دل	أَوَار: گرمی آتش
السَّمْسُ غَرَبَتْ: خورشید ناپدید شد	إِنْصَابَهَا: رنج دادن آن
تَحَدَّيْتُ: مهربانی و محبت کرد	رَذَاذ: باران ریز
عَبْدُوا: خوار کردند	مُحَاذ: دشمن سرسخت
اتَّاقَ الْجِيَاهِي: حوضها را پر کرد	قَوَانِج: آبکشها
وُطُوْتُ: زمین هموار که راه رفتن در آن	عَوُج: با فتح عین هر چه دارای ساق باشد
دشوار است مانند زمینهای شنزار	و ماندنخل برای ایستد، و به کسر عین هر چه
وَضَح: سپیدی	خلاف این باشد مانند راه
عَصَل: کژی	سَاخ: فرورفت
سِنَخ: اصل، ریشه	أَزَف: نزدیک شد
بُخْبُوحَةُ الدَّار: میان، وسط خانه	غَيْظَان: زمینهای هموار
مَحَاج: جمع مَحَجَّة، جاده، میانه راه	مَغْفِل: پناهگاه
فَلَج: پیروزی	مُتَوَسَّس: زیرک
اسْتَلَام: جامه جنگ یعنی زره پوشید.	

«خداوند ناله و فریاد حیواناتی وحشی را در بیابانها و گناهان بندگان را در خلوتها، و آمد و رفت ماهیها را در ژرفای دریاها، و تلاطم امواج آب را بر اثر تندبادها می داند، و گواهی می دهد که محمد(ص) برگزیده خدا و آورنده

وحی او، و پیک رحمت اوست.

اما بعد: من شما را به تقوای خداوندی سفارش می‌کنم که آفرینش شما را آغاز کرد، و بازگشت شما به سوی او، و بر آوردن خواسته‌های شما به عنایت اوست، رغبت و آرزوی شما به او منتهی می‌شود، و راه راست شما به او ختم می‌گردد، و به هنگام ترس و بیم به او پناه می‌برید.

همانا تقوا و پرهیزگاری داروی بیماری دل‌هایتان، و بینایی برای کوری قلب‌هایتان، و بهبودی برای بیماری بدن‌هایتان، و درمان تباهی سینه‌هایتان، و پاکیزه کننده آلودگی جان‌هایتان، و زداینده تاریکی چشمانتان و ایمنی برای ترس دل‌هایتان و روشنی در برابر سیاهی تیرگی‌هایتان می‌باشد.

پس فرمانبرداری خداوند را پیراهن زیر قرار دهید نه جامه رو، بلکه آن را زیر پیراهن جزء بدن‌تان قرار دهید و میان دنده‌هایتان جا دهید، و بر کارهایتان فرمانروا گردانید و آن را برای ورود به آب‌شخورتان، و واسطه برای رسیدن به درخواست‌هایتان، و سپر برای ترس و بیمتان، و چراغ درون گورهایتان، و آرامش برای طول وحشت و هراسان، و گشایشی برای اندوه منازل سخت خویش قرار دهید؛ زیرا فرمانبرداری خداوند نگهدارنده از مهلکه‌هایی است که از هر سو احاطه دارد، و وسیله ایمنی از مواقف هراسناکی است که انتظار آنها می‌رود، و گرمی آتش که زبانه می‌کشد.

پس هر که تقوا را پیشه خود کند شدايد و سختیها که در کنار او قرار دارد از او دور، و کارها پس از تلخ‌کامی برای اوشیرین و گوارا می‌گردد، و امواج گرفتاری‌های پیاپی بر طرف و دشواری‌های جانفرسا برایش آسان می‌شود، و کرامت و بزرگواری پس از محرومیت از آن، همچون باران دانه درشت بر او می‌بارد، و رحمت و عطف خداوند که از او باز گرفته شده بود شامل حال او می‌گردد، و چشمه‌های نعمت پس از فرو نشستن به جوشش درمی‌آید و برکت پس از قطع شدن آن، مانند باران به فراوانی بر او ببارد.

بنابراین از نافرمانی خداوندی که شما را با پند خود سود بخشیده، و با فرستادن پیامبران اندرز داده، و با نعمتهای خود بر شما منت نهاده بترسید، و

برای پرستش و بندگی او نفس خویش را رام و فرمانبردار سازید و حق طاعت او را به جا آورید.

سپس (بدانید) این اسلام دین خداست که آن را برای خویش برگزیده، وزیر نظر عنایت خود آن را پرورش و گسترش داده، و برای تبلیغ آن بهترین آفریدگانش را انتخاب کرده، و پایه های آن را براساس محبت خویش برپا داشته است، همه دینها را با عزت اسلام خوار ساخته، و ملتها را با بلند داشتن آن پست گردانیده، و با اکرام آن دشمنانش را تحقیر کرده، و با یاری دادن به آن مخالفانش را مغلوب داشته و با برپا داشتن ارکان آن پایه های ضلالت را ویران ساخته، و تشنگان (علم و معرفت را) از حوضهای آن سیراب فرموده، و آبگیرهای آن را برای آبکشها پر کرده است.

پس از آن خداوند اسلام را به گونه ای قرار داده است که دستاویزهای آن گسسته نمی شود، و حلقه هایش باز نمی گردد و بنیانش ویرانی نمی پذیرد، و پایه هایش زوال نمی گیرد، و درخت هستی آن برکنده نمی شود، و مدتش پایان نمی یابد، و احکام آن کهنه و شاخه هایش کنده نمی شود، و راههایش تنگ، و آسانیهایش دشوار و سپیدیهایش سیاه نمی گردد، آنچه را اسلام برپا داشته کژی نمی پذیرد، چوب آن را پیچیدگی، و راه آن را دشواری و چراغهای آن را خاموشی، و شیرینی آن را تلخی نیست.

بنابراین اسلام آیینی است که خداوند پایه های آن را در ژرفای حق فرو برده، و اساس آن را استوار گردانیده، و چشمه جوشانی است که نهادهای آن پر آب، و چراغهای آن فروزان است، ستون نوربخشی است که رهروان طریق حق از آن پیروی می کنند، و نشانه هایی است که بدان راه می جویند، و آبشخورهایی است که وارد شوندگان از آن سیراب می شوند. خداوند نهایت خشنودی، و والا ترین قوانین اصلاحی و تربیتی، و برترین هدایت و ارشاد خود را در این دین قرار داده است، از این رو اسلام در نزد خداوند ارکانش مطمئن، و بنیانش بلند، و برهانش روشن و روشنیهایش تابان، و قدرتش ارجمند، و منار بلند پایه ای است که برانداختن آن ممکن نیست، پس آن را گرامی بدارید و

پیروی کنید، و حقّ او را به جا آورید، و جایگاه بلند آن را بشناسید.

سپس خداوند محمد(ص) را که درود خدا بر او خواندش باد در هنگامی به حقّ برانگیخت که دنیا به پایان خود نزدیک شده، نشانه های آخرت رو آورده، رونق و شکوفایی آن پس از درخشندگی به تاریکی گراییده، مردم خود را دچار فتنه ها و سختیها ساخته، بسترش ناهموار گردیده، و مهارش به دست زوال سپرده شده بود، آری در این موقع که عمر دنیا به سر می رسید، و نشانه های روز واپسین، و نابودی خلاق، و جدا شدن حلقه زندگی، و پراکنندگی اسباب، و محو شدن آثار، و آشکار شدن عیبها، و کوتاه شدن مدّت دراز آن نزدیک می شد، خداوند او را تبلیغ کننده رسالت و مایه بزرگواری امت، و بهار جانفزای اهل زمان، و باعث سربلندی پیروان، و موجب شرف یاران قرارداد.

پس از آن قرآن مجید را بر او نازل فرمود، یعنی کتابی که انوار آن خاموشی نمی پذیرد، چراغ فروزانی که شعله اش فرو نمی نشیند، دریای ژرفی که قعر آن دانسته نمی شود، شاهراهی که پوینده اش را گمراه نمی کند، شعاع تابانی که تاریک نمی گردد، فرقان یا جدا کننده حقّ از باطلی که برهانش از میان نمی رود، بنیان استواری که پایه هایش ویران نمی شود، داروی شفابخشی که با آن بیماری از بیماریها نمی باشد، قدرتی که یاران آن دچار شکست نمی شوند و حقّی که پیروان آن به خذلان و درماندگی گرفتار نمی گردند.

آری قرآن کان ایمان و کانون آن است، چشمه های دانش و دریا های آن است، گلزار عدل و آبگیرهای آن است، پایه های اسلام و بنیاد آن است، نهرهای زلال حقّ و سرزمینهای مطمئن آن است، دریایی است که هر چه از آن آب بردارند خالی نمی شود، چشمه هایی است که هر چه از آن آب کشند، خشک نمی گردد، آبشخورهایی است که هر چه از آن آب بگیرند نقصان نمی یابد، منزلگاههایی است که مسافران راه آن را گم نمی کنند، نشانه هایی است که از چشم پویندگان پنهان نیست، و تپه هایی است که روآورندگان نمی توانند از آنها بگذرند، خداوند قرآن را فرو نشاننده تشنگی دانشمندان، و بهار دل های دانایان و راه روشن نیکان قرار داده است،

دارویی است که پس از آن دردی نیست و نوری است که با وجود آن ظلمتی نیست، ریسمانی است که دستاویز آن محکم است، و دژی است که قلّه اش بلند است، قدرتی است برای کسی که به آن دل بندد، و جایگاه امنی است برای کسی که به آن درآید، هدایت است برای کسی که به آن اقتدا کند، عذر است برای کسی که خود را به آن منسوب بدارد، حجت است برای کسی که از آن سخن بگوید، گواه است برای کسی که به وسیله آن با دشمن در ستیز باشد، پیروزی است برای کسی که به آن استدلال کند، و نگهدارنده کسی است که به آن عمل کند، مرکب رهواری است برای کسی که آن را به کار بنده نشانه روشنی است برای کسی که علامت جوید وزیرک باشد و سپر است برای کسی که جامه رزم پوشد و دانش است برای کسی که آن را به گوش بسپارد، و خبر است برای آن که روایت کند، و حکم است برای کسی که به داوری پردازد.»

آغاز این خطبه در بیان این است که علم خداوند به جزئیات موجودات با همه کثرت و اختلافی که دارند احاطه دارد، و این که فرموده است: خداوند فریاد حیوانات وحشی را در بیابانها که بر اثر خشکسالی و بی گیاهی ناله، و گویی به درگاه او استغاثه می کنند می داند برای این است که گوشزد کند انسان سزاوارتر است به این که به درگاه او التجا کند، و به او پناه برد، همچنین ذکر این که خداوند بر گناهانی که بندگان در پنهانی انجام می دهند، و آمد و شد ماهیها در پهنه و ژرفای دریاها آگاه است، بدین منظور است که مردم از ارتکاب گناه در خلوت به گمان این که مکان امنی برای این کار است دوری جویند.

پس از این به رسالت پیامبر گرامی (ص) گواهی می دهند، و سپس به تقوا و پرهیزگاری سفارش می کند و در تأکید این مطلب به ذکر صفاتی از حق تعالی می پردازد که توجه به آنها باعث ترس و هراس از نافرمانی خداوند و موجب رو آوردن و پناه بردن به اوست، از جمله این که خداوند سبحان مبدأ آفرینش و مرجع

بازگشت انسان در معاد حسّی و عقلی است چنان که فرموده است: «وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»^۱ و ما درباره این مطلب مکرّر توضیح داده ایم، دیگر این که خداوند است که خواستهای شما را بر آورده می کند، و آرزوهای شما به او باز می گردد و روبه سوی او دارید زیرا حقّ تعالی منتها و مقصد همه موجودات است و همه به او بازگشت دارند، دیگر این که فرموده است: «وَالْإِلَهَ مَرَامِي مَقَرِّكُمْ» یعنی در ترس و وحشت های خود به او پناه می برید، و این جمله مانند این است که گفته می شود فَلَانٌ مَرَقَى قَصْدِي یعنی در مشکلات پناه من به اوست، همچنان که خداوند متعال فرموده است: «إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَاوُّنَ»^۲.

پس از این امیر مؤمنان (ع) صفات و آثاری از تقوا به شرح زیر بیان می کند که انسان وادار می شود به این فضیلت رو آورد و آن را پناه خود گرداند:

۱ - درمان درد دل های شماسست، پیش از این شرح داده ایم که پرهیزگاری داروی دردهای اخلاقی و صفات زشت نفسانی است که موجب هلاکت انسان است.

۲ - بینایی برای کوری دل های شماسست، مراد رهایی چشمهای دل از کوری نادانی است.

۳ - درمان بیماری بدنهای شماسست، زیرا پرهیزگاری مستلزم کاستن در خوردن و آشامیدن، و بسنده کردن به اندازه نیاز است، چنان که آن حضرت در آن جا که ویژگیهای پرهیزگاران را بر شمرده کم خوردن را یکی از صفات آنان ذکر فرموده است، و ما می دانیم پر خوری چه بیماریهای بسیاری که در بدن انسان به وجود می آورد. از این رو آن بزرگوار فرموده است: الْمِعْدَةُ بَيْتُ الْأَدْوَاءِ یعنی شکم خانه همه دردهاست.

۱ - سوره فصلت (۴۱) آیه (۳۱) یعنی: او شما را نخستین بار بیافرید و دوباره به سوی او باز می گردید.

۲ - سوره نحل (۱۶) آیه (۵۳) یعنی: هنگامی که زیانی به شما برسد به او استغاثه می کنید.

۴ - موجب اصلاح تباهی سینه‌های شماست، منظور زدودن زنگار کینه، حسد، پلیدی و نیات بدی است که برخلاف دستورهای خداوند در دلها جای دارد، و تقوا مستلزم نفی و ترک همه اینها و پاکیزه شدن دل از این صفات است، زیرا مبدأ اینها و همه بدیها دوستی دنیا و دلبستگی به لوازم پوچ آن است، و آن که تقوا را پیشه خود ساخته از اینها برکنار می‌باشد.

۵ - پاک کننده آلودگی جانهای شماست، یعنی تقوا جانهای شما را از آلودگی و پلیدی صفات زشتی که مایه نابودی شماست پاکیزه می‌کند، این سخن همانند گفتار پیش آن حضرت است که فرموده است تقوا داروی دل‌های شماست لیکن این دو تعبیر با یکدیگر فرق دارد، زیرا در آن جا که داروی دلها گفته شده به اعتبار این است که صفات زشت مانند بیماریهای زیانباری است که انسان را دچار نابودی می‌سازد، و تعبیر دوم از نظر این است که خویهای ناپسندیده به منزله آلودگیها و پلیدیهای است که مانع ورود انسان به بهشت قدس خداوند و جایگاه صدق می‌گردد.

۶ - زداینده تاریکی چشمهای شماست، این معنای جمله: **وَجَلَاءُ عَمَاءِ أَبْصَارِنَا** می‌باشد، واژه عَمَاء برای تاریکی که عارض دیده باطن می‌شود، و صفات زشتی که مانع ادراک حقایق می‌گردد استعاره شده است، این کلمه باغین نقطه دار نیز روایت شده و مراد از آن تاریکی اوهام ناشی از نادانی است که از آن به پرده غفلت تعبیر می‌شود، بنابراین تقوا که نفس را برای وصول به درجات کمال آمادگی و شایستگی می‌دهد زداینده این تاریکی و روشنی بخش چشم باطن انسان است، این که امام (ع) تقوا را جلای (روشنی) چشم خوانده از باب مجاز، و از قبیل اطلاق نام مسبب بر سبب است.

۷ - ایمنی برای ترس دل‌های شماست، زیرا می‌دانیم که پرهیزگاری سبب ایمنی از عذاب آخرت است و ممکن است در برابر ترس و بیمهای دنیا نیز مایه امنیت و سلامت باشد، زیرا بزرگترین ترس و بیم انسان در دنیا مرگ و هر چیزی

است که موجبات آن را فراهم کند. در حالی که ارباب تقوا و معرفت از بیم مرگ فارغ بوده و بسا این که مردن و رهایی یافتن از قفس تن محبوب آنها نیز می باشد، زیرا مرگ برای آنان وسیله خلاصی و وصول به لقای برترین محبوبشان است، و خداوند متعال به همین مطلب اشاره کرده و فرموده است: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ^۳» آیه شریفه دلالت دارد بر این که هر کس از روی صدق و راستی مدعی دوستی خداوند است آرزوی مرگ دارد، و نیز فرموده است: «قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ^۴».

۸ - روشنی سیاهی تاریکیهای شماس است [این ظاهر معنای جمله و ضیاء سَوَادٍ ظُلْمَتِكُمْ می باشد- مترجم] واژه ظلمت که بر تاریکی اطلاق می شود برای نادانی و غفلت دل استعاره شده، و چون تاریکی سیاهی را به همراه دارد باز که آن استعاره مذکور ترشیح داده شده است، و این عبارت نظیر گفتار آن حضرت است که فرموده است: وَجَلَاءُ عَشَاءٍ أَبْصَارُكُمْ، چنان که ملاحظه می شود در تمامی جملات مذکور صنعت تضاد موجود، و قرینه ها با ضد آن ذکر شده است. پس از این امیرمؤمنان (ع) سفارش خود را با ذکر شرایط و آدابی که باید در طریق طاعت و فرمانبرداری خداوند رعایت شود تأکید می کند:

۱ - طاعت و بندگی خداوند را شعار خود قرار دهید، شعار به معنای جامه زیرین، و در این جا کنایه از این است که همیشه ملازم طاعت خداوند بوده و مانند جامه زیر که با بدن ملازم و پیوستگی دارد همواره فرمانبردار او امر او باشید، و لحظه ای سراز فرمانش برنتابید، قید دُونَ دِنَارِكُمْ اشاره به این است که طاعت خدا

۳ - سوره جمعه آیه (۷) یعنی: اگر گمان کرده اید شما دوستان خداید نه مردم دیگر پس آرزوی مرگ کنید اگر راستگو هستید.

۴ - سوره بقره (۲) آیه (۹۴) یعنی: بگو (ای پیامبر) اگر سرای آخرت در نزد خدا به شما اختصاص یافته نه مردم دیگر، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گوئید.

را جامه ظاهر خود قرار ندهید، بلکه آن را در جان خود جای دهید، زیرا در غیر این صورت جز فایده‌ای اندک چیزی عاید آنها نخواهد شد، دثار به جامه رویین گفته می‌شود.

۲- جمله و دَخِيلًا دُونَ شِقَارِكُمْ، در تأکید مطلب بالاست، و دستور می‌دهد که طاعت خداوند را در زیر جامه زیرین خویش قرار دهید، بدیهی است این عمل در جامه غیر محسوس امکان پذیر است، سپس آن بزرگوار سخن مذکور را تفسیر، و فرموده است: ... وَلَطِيفًا بَيْنَ أَضْلَاعِكُمْ یعنی آن را در میان پهلوه‌های خود جای دهید. واژه لطف اشاره به جنبه اعتقادی و عقلی طاعت، و تعبیر بَيْنَ أَضْلَاعِكُمْ کنایه از این است که آن را در دل‌های خود جایگزین سازید.

۳- طاعت خداوند را امیر و فرمانروا گردانید، واژه امیر را از نظر حرمتی که طاعت خداوند دارد و لزوم مقدم داشتن آن بر دیگر کارها برای آن استعاره فرموده است.

۴- آن را آبخوری برای هنگام ورود و خویشتن قرار دهید، منظور از هنگام ورود، روز رستاخیز است، واژه مَثَلُ (آبخور) را برای طاعت الهی استعاره آورده است، زیرا انسان از طریق پرهیزگاری و فرمانبرداری خداوند می‌تواند در روز رستاخیز از شرابی که ویژه پاکان و نیکوکاران است سیراب گردد.

۵- طاعت خداوند را در پیشگاه او شفیع، و برای رسیدن به مقاصد خویش وسیله قرار دهید، بدیهی است انسان با طاعت و بندگی، شایستگی می‌یابد که خداوند مطالب او را بر آورده سازد، واژه شفیع برای وسیله و آنچه مایه تقرب به درگاه پروردگار می‌گردد استعاره شده است.

۶- آن را سپری برای روز وحشت و هراس خود قرار دهید، آشکار است که بندگی حق تعالی در روز قیامت که روز فزع اکبر و فرا رسیدن بزرگترین هول و وحشت است انسان را از عذاب خداوند مانع و نگهدار است.

۷- آن را چراغ اندرون گورهای خویش گردانید، ما می‌دانیم چگونه بندگی

و فرمانبرداری خداوند انسان را برای پذیرش انوار علوی و اسرار آلهی که موجب رهایی از تاریکی خانه گور و عذاب آخرت است مستعد و آماده می گرداند، و در حدیث است که: کار نیک گور نیکوکار را مانند چراغی که در تاریکی بتابد روشن می کند، واژه مَصَابِیح (چراغها) را به مناسبت روشنی آنها برای طاعت و فرمانبرداری خداوند استعاره فرموده است.

۸ - همچنین طاعت پروردگار برای وحشت طولانی قبر مایه سکون خاطر است که انسان به آن انس می گیرد، چنان که روایت شده است: کار نیک و خلق نیکو دارنده آن را پس از مرگ به صورت جوانی زیباروی و پاکیزه جامه و خوشبوی دیدار، و به او سلام می کند، او می گوید تو کیستی؟ وی پاسخ می دهد: من خلق نیکو و یا عمل نیک تو هستم. و حاصل روایت مذکور این است که طاعت حق تعالی سبب آرامش خاطر از وحشت و هراس آخرت می گردد، زیرا ترس و وحشت درجایی به انسان دست می دهد که او از آن غافل بوده، و انتظار آن را نداشته است، و برای انتقال به آن جا آماده نشده، و دل بسته وطن پیشین و کسان خود بوده، و همه انس خویش را به آنها منحصر کرده باشد، اما اهل طاعت و فرمانبرداران او امر حق پیوسته در اندیشه سرای آخرت و دریاد خانه ای هستند که بدان انتقال خواهند یافت، به انس با پروردگار اعتماد و اطمینان می یابند، و به ذات او توجه می کنند، از این روانس خود را همیشه به او منحصر ساخته و شادی آنها پیوسته برای وصول به لقای اوست، و اعتقادشان در این دنیا این است که: فقط بدنهایشان با مردم دنیا همسایگی دارد، و برخی از اینان از مردم بریده دوری و گوشه نشینی اختیار می کنند، بنابراین سزاوار است که ترس و وحشت آخرت دامنگیر آنها نشود، و اعمال آنها هول و هراسی را که ممکن است عارض آنان گردد از میان ببرد، البته چون انسان در دنیا نمی تواند حقیقه چگونگی زندگی پس از مرگ را تصور کند و بشناسد ناگزیر از آن بیمی در دل خود احساس می کند لیکن پرتو انوار قدسی و انس با پروردگار این بیم را از دل می زداید.

۹ - و نیز فرمانبرداری حق تعالی را وسیله رهایی از اندوههایی که در طول سفر آخرت دارید قرار دهید، یعنی طاعت خدا را از رنجها و اندوههای منازل آخرت و هول و هراس آن مایه گشایش و آسایش خود گردانید.

۱۰ - طاعت خداوند سبب محافظت از مهلکه‌هایی است که احاطه دارد، این مهلکه‌ها عبارت از صفات زشت و عادات ناپسندی است که موجب نابودی انسان است، و مراد از اکتیاف، احاطه این مخاطرات بر نفس آدمی است به گونه‌ای که جز طاعت خداوند و فرمانبرداری از او امر او چیز دیگری نمی‌تواند انسان را از این گرفتاریها برهاند، مقصود از جمله *مَخَافٍ مُتَوَقَّعَةٍ* (بیمه‌هایی که مورد انتظار است) هول و هراس آخرت و گرمی آتش آن است.

۱۱ - طاعت و پرهیزگاری باعث می‌شود سختیها و گرفتاریهایی که به انسان نزدیک شده است از او دور گردد. و در بسیاری از جاها طاعت به تقوا تعبیر می‌شود هر چند در برخی موارد طاعت اخَصّ از تقوا می‌باشد، در هر حال این که با فرمانبرداری از او امر خداوند سختیهای آخرت از انسان دور می‌شود روشن است، اما دور شدن آنها از انسان در ایام زندگی دنیا به سبب این است که پرهیزگاران بیش از کسان دیگر از بدیها و شرور دیگران سالم و در امان می‌مانند، برای این که آنان خود را از آمیختگی با مردم به دور داشته و به خاطر متاع دنیا با آنها کشمکش و نزاعی ندارند، و هم بدین سبب که دنیا را دشمن می‌دارند، زیرا دوستی و حرص دنیا سرچشمه تمامی بدیها و سختیهاست.

۱۲ - طاعت آللهی اموری را که تلخ و رنج آور است شیرین و گوارا می‌سازد، این امور یا مربوط به آخرت است مانند تکالیف عبادی و آشکار است که وظایف عبادی از نظر پرهیزگاران و اهل طاعت از هر چیز دیگر شیرین‌تر و لذت بخش‌تر است، اگر چه اینها در ابتدای کار، و آغاز سلوک در راه حق در کام او تلخ، و تحمّل آنها بر او و همه نادانها سنگین و دشوار بوده و هست، و یا این که مربوط به امور دنیا است مانند تهیدستی و لختی و گرسنگی، و اینها چنان که می‌دانیم نشانه

و شعار پرهیزگاران بوده، و در کام آنان این ناکامیها از هر چیزی شیرین تر، و از هر شعاری برگزیده تر است هر چند در آغاز سلوک و پیش از رسیدن به ثمرات تقوا، این محرومیتها در مذاق آنان تلخ و ناگوار بوده است.

۱۳ - فرمانبرداری از دستورهای الهی موجب رهایی او از امواج ناملایماتی است که پیش از این پی در پی او را فرا گرفته بود، واژه امواج را برای وضع نامطلوب بدنی و ملکات زشت اخلاقی استعاره فرموده است، همان ملکات و صفات زشتی که اگر در نفس آدمی زیاد و انبوه شود، آن را در اقیانوس عذاب الهی غرق و نابود خواهد ساخت، و بدیهی است که رعایت تقوا باعث رهایی نفس از ناهنجاری و محو صفات زشت از صفحه ضمیر او می گردد، هر چند این تیرگیها بسیار باشد.

۱۴ - طاعت خداوند سبب آسانی امور دشواری می گردد که پیش از این آنان را رنج می داده است، زیرا هنگامی که پرهیزگاران در باره هدف هستی خود می اندیشند هر امر دشواری از امور دنیا که بر دیگران سخت و مشکل است بر آنان آسان خواهد شد، مانند تنگدستی و بیماری و شدايد دیگر، همچنین هر امر سختی از امور آخرت که در آغاز تکلیف بر اثر نداشتن بینش لازم مایه رنج و تعب آنها بوده بر آنان سهل و گوارا خواهد گردید.

۱۵ - فرمانبرداری از دستورهای خداوند سبب می شود که پروردگار باران بخشش و کرامت خود را به فراوانی بر آنان ببارد، منظور از بارش کرامت در جمله وَهَطَلَتْ عَلَيْهِ الْكَرَامَةُ کمالات نفسانی پایداری است که انسان بدانها متمتع و کامیاب می گردد، و چون افاضه این کمالات شباهت به ریزش باران دارد، لذا واژه هَطَل (باران شدید دانه درشت) را برای افاضه آنها استعاره و به کرامت اسناد داده است، همچنین واژه قُحُوْط (خشکسالی) برای نایابی و عدم افاضه کرامت الهی پیش از آن که از طریق تقوا شایستگی پیدا کنند استعاره گردیده است.

۱۶ - طاعت الهی باعث می شود تا خداوند کسانی را که پیش از این به

سبب عدم تقوا شایستگی شمول رحمت او را نداشته‌اند نیز با افاضه کمالات نفسانی و نعمات باطنی مورد رحمت و عطوفت خود قرار دهد، واژه تَحَدُّث (مهربانی) برای اراده ترحم و یا آثار آن، و نیز کلمه نُفُوز (رمیدن) برای عدم وجود آثار مذکور پیش از آراستگی آنان به تقوا استعاره شده است.

۱۷ - فرمانبرداری پروردگار سبب می‌شود نعمتهای خداوند که پیش از این از آنها محروم بوده به سوی او روان گردد، واژه تَفَجَّرَ (جریان یافتن) برای پخش انواع نعمتهای دنیوی و اخروی استعاره شده، و خداوند متعال در این باره فرموده است: «وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»^۵، همچنین واژه نُضُوث (فرو رفتن آب در زمین) برای عدم وجود این نعمتها پیش از شایستگی پرهیزگاری او استعاره گردیده، و وجه مناسبت در هر دو استعاره شبیه بودن نعمت به آب است.

۱۸ - فرمانبرداری و پرهیزگاری موجب باریدن برکت پس از کمیابی آن است، واژه وَبُل (بارش شدید) برای بسیاری ریزش برکت پس از به دست آوردن شایستگی و پرهیزگاری استعاره شده، و واژه رَدَّاذ (نم نم باریدن) برای کمی برکت پیش از اختیار طاعت و تقوا استعاره گردیده است، مناسبت استعاره مذکور در این جا نیز به سبب مشابهت برکت به باران است. این که پرهیزگاری سبب مزید افاضات ربّانی به کسانی است که دارای یکی از کمالات نفسانی باشند روشن است، چنان که اگر کسی خویشتن را به علم و دانش آراسته کرده ولی زهد و عبادت را پیشه نساخته اگر راه پرهیزگاری و فرمانبرداری خدا را در پیش گیرد به زهد و عبادت نیز دست می‌یابد.

امیرمؤمنان (ع) پس از بیان فضیلت‌های طاعت و تقوا و ترغیب مردم در رو آوردن به آنها همچنان به ادامه این مطلب پرداخته، و از نظر نعمتهای دیگری که

۵ - سوره طلاق (۶۵) آیه (۲) یعنی: و هر کسی تقوای الهی را پیشه سازد خداوند راه نجاتی برای او فراهم می‌کند و او را از جایی که گمان نمی‌برد روزی می‌دهد.

خداوند بخشایشگر بر بندگان ارزانی داشته است، آنان را به فرمانبرداری و پرهیزگاری تشویق می‌کند، از جمله این، که خداوند با پند و اندرزهای خود بندگان را بهره‌مند می‌سازد، یعنی آنها را به سوی بهشت خویش می‌کشاند، و به عطا و بخشش خود ترغیب می‌کند، و با فرستادن پیامبر به سوی بندگان آنان را اندرز می‌دهد و با نعمتهای خویش به آنان احسان و انعام می‌فرماید، چنان که خداوند متعال در چندین جای کتاب خود فرموده است: «وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ».

امام (ع) پس از این دستور می‌دهد که نفس خود را برای عبادت و بندگی خداوند رام و خوار سازید و حقّ خدا را ادا کنید همان حقّی که آن را از بندگان می‌خواهد و عبارت از طاعت و فرمانبرداری خداست، سپس از اسلام سخن می‌گوید و فضیلت‌های آن را بیان می‌کند و به آن ترغیب می‌فرماید، و در حقیقت، این سخنان تفسیری درباره چگونگی طاعت و عبادت خداوند است، و مانند این است که فرموده باشد: حقّ طاعت او را که همان اسلام است ادا کنید، و برای آن فضیلت‌هایی به شرح زیر ذکر فرموده است:

۱ - خداوند اسلام را برای خویش برگزیده است. یعنی آن را راه شناخت خود و وسیله رسیدن به پادشاهای خویش قرار داده است.

۲ - خداوند اسلام را زیر نظر خود پرورش و گسترش داده است، واژه عَیْنِه هنگامی به کار برده می‌شود که نسبت به چیزی عنایت و اهتمام خاصّ وجود داشته باشد، و مانند این است که اسلام کاری صنعتی است که آن کسی که این صنعت برای او ساخته و پرداخته شده آن را برگزیده و زیر نظر خویش قرار داده است، واژه عَیْنِ مجازاً برای علم و آگاهی به کار رفته و عَیْنِ برای حال است، یعنی با علم او به شرف و فضیلت و حکمتی که در وجود اسلام است، و این مانند

قول خداوند متعال می باشد، که به موسی علیه السلام فرموده است: «وَلْيُضَنِّعْ عَلَيَّ تَعْنِي»^۷.

۳ - خداوند بهترین آفریدگانش را برای آن برگزیده است، یعنی بهترین مخلوق خود محمد (ص) و ائمه (ع) را برای تبلیغ اسلام برانگیخته و انتخاب کرده است.

۴ - خداوند پایه های دین اسلام را بر اساس محبت خویش برپا داشته است، واژه دَعَائِم برای اهل اسلام یا برای ارکان آن استعاره شده، و وجه مشابهت در استعاره مذکور این است که اسلام مانند سقفی که بر روی ستونهایش برپاست بر ارکان خود قیام و قرار دارد، واژه عَلَی در جمله عَلَی مَحَبَّتِهِ برای حال است و ضمیرها، به اسلام برگشت دارد، یعنی: خداوند پایه های اسلام را در حالی که آن را دوست می دارد برپا داشته است، و گفته شده که ضمیر مذکور به الله برگشت دارد، و مانند این است که گفته شود: طَبَعَ اللَّهُ قَلْبِي عَلَى مَحَبَّتِهِ یعنی خداوند دل مرا بر محبتش مهر زده است.

۵ - خداوند با عزت اسلام ادیان دیگر را خوار کرده است، منظور از ذَلَّت ادیان، عدم توجه و التفات خداوند به آنهاست که در این صورت واژه ذَلَّت مجاز و اطلاق آن از باب گذاشتن نام سبب بر مسبب است، و یا این که مقصود خواری مردم کیشهای دیگر است، و مضاف که واژه أَهْل باشد حذف شده است و روشن است که عزت اسلام سبب هر دو امر می باشد.

۶ - جمله وَضَعَ الْمَلَلَ بِرَفْعِهِ نیز نظیر معنای جمله پیش است یعنی با بلند گردانیدن اسلام، کیشهای دیگر را پست گردانیده است.

۷ - جمله وَأَهَانَ أَعْدَاءَهُ بِكَرَامَتِهِ نیز در همین زمینه است، یعنی خداوند با گرامی داشتن اسلام دشمنان آن را تحقیر کرده است، مراد از دشمنان اسلام، مشرکان و تکذیب کنندگان از ادیان دیگر است، و مقصود از اهانت آنها کشتار و

۷ - سوره طه (۲۰) آیه (۳۹) یعنی: تا بر طبق نظر من پرورش یابی.

گرفتن جزیه و تحقیر آنان است، و تکریم اسلام عبارت از گرامیداشت آن و مردمش می باشد و این که مسلمانان را در نفوس دیگران ارجمند و بزرگ داشته است.

۸ - در جمله وَخَذَلْ مُعَاذِنَهُ يَنْصُرِهِ مراد یاری اهل اسلام است، یعنی خداوند با یاری اهل اسلام دشمنان آن را دچار خذلان و شکست کرده است.

در جملات چهارگانه پیش صنعت تضاد موجود است، زیرا قرینه ها در عزت و ذلت، بلندی و پستی، کرامت و اهانت، و یاری و خذلان ضد یکدیگر است.

۹ - خداوند با استوار گردانیدن ارکان اسلام و نیرومند ساختن آن پایه های گمراهی را ویران کرده است، منظور از پایه های ضلالت، اعتقادات گمراه کننده، و مردمان گمراه است، و واژه ارکان استعاره است، زیرا همان گونه که وجود ساختمان بستگی به ستونها و پایه های آن دارد، گمراهی نیز به عقاید فاسد و مردمی که دارای آن تباهیها و گمراهیها هستند وابسته است، واژه هَذَا نیز برای از میان رفتن این گمراهیها بر اثر نیرومندی اسلام و مسلمانان استعاره شده است.

۱۰ - خداوند تشنگان وادی معرفت را از چشمه های زلال آن سیراب کرده است، واژه سَقَى (آب دادن) را برای افاضه علوم دین و کمالات نفسانی به آنها استعاره فرموده است، واژه عَطَش (تشنگی) برای آنانی که گرفتاری خود را به جهل و نادانی دانسته و از دانش بی بهره اند، و واژه حیاض (آبگیرها) را برای دانشمندان اسلام که حوضهای علوم و حکمت دین می باشند و این تشنگان از آنان کسب فیض می کنند استعاره آورده است.

۱۱ - خداوند آبگاههای آن را به وسیله آب کشندگان آن پر کرده است، واژه مَوَاتِح (آب کشندگان) را یا برای سران و بزرگان دین در قرن اول هجری که اسلام را از سرچشمه زلال آن یعنی پیامبر اکرم (ص) فرا گرفتند استعاره فرموده و یا برای اندیشه ها و پرسشها و بررسیهای دانشمندان اسلام درباره دین و احکام آن و فوایدی که به دست آورده اند، استعاره قرار داده است، و در هر دو صورت وجه

مناسبت استعاره این است که آنان مانند کسی که آب را از چاه بیرون می‌کشد دین و دانش را از سرچشمه حقیقی آن کسب و استخراج کرده‌اند، واژه جِیَانُض برای آنانی که از علوم و معارف دین استفاده می‌برند استعاره شده است.

۱۲ - خداوند اسلام را به گونه‌ای قرار داده که دستاویزهای آن‌کنده و گسسته نمی‌شود، واژه غُرْوَة (دستگیره) برای آنچه انسان به وسیله آن به اسلام متمسک می‌شود استعاره شده و با ذکر واژه انْفِصَام تشریح داده شده است، و چون کسی که به اسلام چنگ زند از هلاکت اخروی رهایی، و از عذابهایی که دام‌گیر پیروان ادیان گذشته شده ایمنی می‌یابد، لذا با ذکر این که دستاویز اسلام کنده و گسسته نمی‌شود به امنت و دوام سلامت کسی که به آن متمسک می‌شود اشاره فرموده است، زیرا گسسته‌نشدن دستاویز موجب بقای سلامت کسی است که به آن چنگ زده است.

۱۳ - حلقه آن گسسته نمی‌شود، و این سخن کنایه از این است که پیروان اسلام و اجتماع آنان مقهور نمی‌شوند.

۱۴ - بنیاد اسلام ویران نمی‌گردد، واژه اَسَاس برای کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم (ص) که اساس دینند و واژه انهدام را برای نابودی آنها استعاره فرموده است.

۱۵ - پایه‌های اسلام از میان نمی‌رود، واژه دَعَائِم را برای دانشمندان اسلام یا برای کتاب و سنت و قوانین و احکام آن استعاره آورده است، و مراد از عدم زوال آنها عدم انقراض علما و دانشمندان اسلام و یا شریعت و احکام آن است.

۱۶ - درخت اسلام ریشه کن نمی‌شود، واژه شجره (درخت) را برای اساس و ارکان اسلام استعاره فرموده است و معنای سخن پیش را دارد که فرموده است: وَلَا اَنْهَدَامَ لِاِسَاسِهِ.

۱۷ - دوران آن را پایانی نیست: این سخن اشاره به این است که دین اسلام تا قیامت پایدار است.

۱۸ - شرایع آن را کهنگی نیست، منظور از شرایع، قوانین و اصول آن است، و این سخن نیز نظیر معنای جمله لَا أَنْقِلَاعَ لِشَجَرَتِهِ (درخت آن ریشه کن نمی‌شود) می‌باشد.

۱۹ - شاخه‌هایش بریدنی نیست، یعنی پیوسته از درخت اسلام شاخه‌های نو رویده می‌شود، و این رویش پایان یافتنی نیست، چنان که هر ذهن صحیحی در باره اصول آن که کتاب و سنت است اندیشه و بررسی کند می‌تواند به چیزهایی دست یابد که دیگران پیش از او به آن نرسیده‌اند.

۲۰ - راههای اسلام را تنگی و دشواری نیست، این سخن اشاره دارد به این که قوانین و تکالیف اسلام برای مکلفان دشوار نیست، و یا مراد این است که اسلام با سختی ملازمه ندارد و برای کسانی که به آن متعهد می‌شوند مایه رنج و زحمت نیست، چنان که پیامبر اکرم (ص) فرموده است: من به دین حنیف ساده و آسانی برگزیده شدم^۸.

۲۱ - راه صاف آن را ناهمواری نیست، این گفتار کنایه از این است که اسلام آیینی است در نهایت اعتدال و در حدّ متوسط میان صعوبت و سهولت زیاد چنان که بیشتر کیشها و آیینهای پیشین که بر اساس تشبیه و تجسیم بنا شده است چنین بود، یعنی گام برداشتن در آن راهها و تصور آن عقاید آسان بود لیکن طریقه آنان از مقصد اصلی و مطلوب حقیقی دور، و رسیدن به توحید خالص از راه آنها ناممکن بود، بنابراین راه ظاهراً صاف آنها ناهموار و برخلاف اسلام دارای سختیها و دشواریها بوده است.

۲۲ - صفا و پاکیزگی آن را تیرگی نیست. واژه وَضَح (سپیدی) را برای پاکیزگی اسلام از تیرگیهای باطل و آنچه صفحه دل کافران و منافقان را سیاه و تیره ساخته، استعاره فرموده است.

۲۳ - راه مستقیم آن را کثری نیست، واژه انتصاب را که ضد اعوجاج و کثری است برای مستقیم بودن راه اسلام در رسانیدن انسان به سر منزل حق استعاره آورده، زیرا در دنیا تنها راه راست و صراط مستقیم اسلام است.

۲۴ - این که فرموده است درچوب اسلام پیچ و تاب نمی‌خورد، نیز به همین معناست.

۲۵ - جمله **وَلَا وَعَثَ لِفَتِيهِ** نیز به معنای سخن پیش و در تأکید آن است.

۲۶ - چراغهای خاموشی ندارد، منظور از چراغهای اسلام دانشمندان، و مقصود از خاموشی آنها خالی شدن زمین از آنان است که در هر دو مورد به طریق استعاره ذکر شده است.

۲۷ - شیرینی آن را هیچ تلخی نیست، زیرا پرهیزگاران به سبب توجهی که به هدف بلند و مقصد عالی خود دارند اسلام در کام آنها آن چنان شیرین است که هرگز بر اثر رنج ادای تکالیف احساس تلخی نمی‌کنند.

۲۸ - فرموده است: او پایه‌هایی است، یعنی اسلام متشکل از ارکانی است، و این سخن اشاره است به این که اسلام مجموعه‌ای از اجزای می‌باشد، مانند شهادتین، و نمازهای پنجگانه، چنان که در حدیث آمده که اسلام بر پنج پایه بنا شده است.^۹

فرموده است: **أَسَاحَ فِي الْحَقِّ أَسْتَخَاهَا** این گفتار اشاره است بر این که پروردگار پایه‌هایی را که اسلام بدانها استوار است بر اساس حق و اسراری ژرف بنا کرده که جز اندکی از مردم بر این رازها آگاه نیستند، و مقصود از اینها اسراری است که در عبادات موجود است.

۲۹ - خداوند اسلام را همچون منبعی قرار داده که چشمه‌هایش سرشار است، سخن مزبور در بیان معرفتی مآذ و محتوای اسلام است که عبارت از کتاب

و سنت پیامبر اکرم (ص) می باشد، و چون دانشهای اسلامی اعم از عقلی و نقلی، مانند آب که از چشمه جوشان و سرزیر می شود، از کتاب و سنت ریزش و تراوش می کند، لذا واژه یتابیع را برای آنها استعاره فرموده است، و واژه عُیُون را برای آنچه محتوای کتاب آلهی و سنت نبوی به آن برگشت دارد استعاره آورده است، و این علم باری تعالی و فرشتگان و پیامبر (ص) اوست، این که علوم مزبور زیاد و سرشار است روشن است و نیازمند توضیح نیست.

۳۰ - اسلام چراغی است که شعله های آن فروزان است، این جمله به ماده و حقیقت اسلام اشاره دارد به این لحاظ که ادله و براهین احکام اسلام در کتاب و سنت موجود است، واژه مَصَابِیح (چراغها) را برای ادله مذکور، از نظر این که روشنگر کسانی است که بیراهه به سوی خدا گام بر می دارند استعاره فرموده، و افروختگی و اشتعال مترشح آن و بیانگر نهایت فروزش و تابش این چراغها و روشنی کامل این دلائل و براهین است.

۳۱ - اسلام منار یا ستون نوربخشی است که راهیان راه خدا از آن پیروی می کنند، و نشانه هایی است که برای پویندگان طریق حق نصب گردیده است، این گفتار نیز به کتاب و سنت که ماده و اساس اسلام است اشاره می کند، زیرا در آنها دلایلی از احکام ظنی وجود دارد که رهروان راه حق از آنها پیروی می کنند، و طالبان حقیقت به وسیله نشانه هایی که در طول راه آنها نصب شده به مقصد خود راه می یابند.

۳۲ - اسلام آبشخورهایی است که وارد شوندگان از آنها سیر آب می شوند، واژه مَنَاهِل (آبشخورها) را نیز برای کتاب و سنت استعاره فرموده است، زیرا همان گونه که تشنگان از آب چشمه ها و آبشخورها سیر آب می شوند، آنهایی که به این سرچشمه های دین رو آورند از انوار علوم بهره مند می گردند.

۳۳ - خداوند منتهای خشنودی خود را در دین اسلام قرار داده است، چنان

که فرموده است: «وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ»، همچنین فرموده است: «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۚ» زیرا کاملترین اسبابی که انسان را به منتهای کمالات انسانی می‌رساند در این دین قرار دارد، همان کمالاتی که خداوند آنها را برای بندگانش پسندیده و منتهای خشنودی خود را در تحصیل آنها قرار داده است.

۳۴ - اسلام عالیت‌ترین قانون هدایت الهی است، ضمیر متصل‌ها در دَعَائِمِ به الله برگشت دارد، یعنی خداوند اسلام را بر تمامی اصول و ارکانی که برای اصلاح و تربیت خلق خود مقرر داشته برتر قرار داده است، مراد از دَعَائِمِ شرایع و قوانین الهی است، و آشکار است انوار هدایت و قانونهای حیاتبخشی که اسلام برای بشریت آورده از دیگر شرایع و ادیان برتر و والا تر است، و نقطه‌اعلای همه نظامات، و اوج کمال دیگر ادیان و شرایع به شمار است.

۳۵ - اسلام قلّه بلند طاعت خداوند است، واژه سَنَام (کوهان) برای آنچه مشتمل بر هدایت و ارشاد خلق است استعاره شده، وجه مشابهت این است که همان‌گونه کوهان شتر بر دیگر اعضای آن بلندی و برتری دارد طاعتها و عبادتهایی که در دین مقدس اسلام تشریع شده، نیز بر آنچه در ادیان پیشین بوده است دارای شرف و رجحان است.

۳۶ - ارکان اسلام در پیشگاه خداوند محکم و استوار است، مراد از ارکان اجزای آن است، و منظور از وثاقت و استحکام این است که خداوند پایه‌های دین اسلام را با کمال دانشی که به کیفیت برقراری و منتهای سودرسانی آنها داشته بر اسراری حقیقی استوار فرموده است، به گونه‌ای که شکستن و از میان بردن آنها ممکن نیست.

۱۰ - سوره مائده (۵) آیه (۳) یعنی: و نعمت خود را بر شما کامل کردم و آیین اسلام را برایتان

پسندیدم.

۱۱ - سوره آل عمران (۳) آیه (۱۹) یعنی: دین در نزد خدا اسلام است.

۳۷ - اسلام بلندبنیان است، منظور مراتب بلند بزرگی و فضیلت است که مسلمانان در پرتو اسلام بدان دست می‌یابند، و بلندی قدر اسلام و مسلمانان و احترامی که در نفوس پیروان ادیان دیگر دارند آشکار است.

۳۸ - برهان اسلام تابناک است، منظور از برهان، دلیل و حجتی است که اسلام مردم را به سوی آن دعوت می‌کند، و آن قرآن و دیگر معجزات پیامبر اکرم (ص) است، و در این که برهان مذکور در اطراف و اکناف جهان تابان، و سبب هدایت مردم است شکی وجود ندارد.

۳۹ - انوار اسلام روشنی بخش است، واژه نِیْرَان (جمع نور است) برای انوار علوم و اخلاق فاضله اسلام که بر دانشمندان و پیشوایان آن تابیده و بدانها آراسته شده‌اند استعاره گردیده است.

۴۰ - قدرت اسلام غالب است، منظور از این گفتار، نیرومندی و عزت و شوکت مسلمانان و دولت آنان و همچنین کسانی است که به آنها پناه برده‌اند.

۴۱ - اسلام منادی بلند پایه است، و این کنایه از بلندی مقام دانشمندان و پیشوایان آن است، و این که فضایل آنان در جهان پخش خواهد شد و مردم به وسیله آنان هدایت خواهند یافت.

۴۲ - اسلام را نمی‌توان زیر و زبر کرد، یعنی مردم نمی‌توانند آنچه را اسلام در درون خود دارد بیرون آورند، و گنجهای حکمت آن را استخراج کنند و به ژرفای دانش آن برسند^{۱۲}، به جای واژه مَثَار، مَثَال نیز روایت شده است، در این صورت معنا این است که مردم نمی‌توانند دینی مانند اسلام بیاورند، یا این که به کمال حکمت و منتهای فواید و آثار آن دست یابند، و نیز به جای مَثَار، مِثَال هم ذکر شده که معنای آن روشن است.

۱۲ - شارح این سخنان را در تفسیر عبارت مُغَوِّرُ الْمَثَار گفته است لیکن شارحان دیگر مانند ابن ابی الحدید و شیخ (محمد) عبده گفته‌اند: مراد این است که کسی نمی‌تواند اسلام را از زمین براندازد، زیرا نیرومند و استوار است. مترجم

امیرمؤمنان(ع) پس از بیان برتریهای اسلام، به لزوم بزرگداشت و پیروی، و همچنین به ادای حقوق آن سفارش می‌کند، و ادای حقوق اسلام بدین صورت میسر است که با اعتقاد به شرف و منزلت آن، و این که اسلام انسان را به بهشت خداوند می‌رساند به احکام آن عمل شود، و جایگاه آن حفظ گردد، جایگاه اسلام بدون شک دل است نه تنها زبان و شعارهای ظاهری.

پس از این به ذکر فضایل پیامبر(ص) که به این دین الهی برانگیخته شده می‌پردازد تا یکایک نعمتهای خداوند را به آنها یادآوری فرماید، و برای این که شرف و برتری پیامبر(ص) را به آنها گوشزد سازد، نخست اوضاع و احوال دنیا را در هنگام بعثت بیان می‌کند و می‌فرماید:

۱ - انقطاع دنیا نزدیک شده و آخرت و نشانه‌های آن رو آورده بود.

ما این گفتار امام(ع) را در آن جا که فرموده بود: **أَلَا وَانَّ الدُّنْيَا قَدْ أَذْبَرَتْ وَأَذْنَتْ بِوَدَاعٍ** (آگاه باشید دنیا پشت کرده، و بدرود را گوشزد می‌کند) توضیح داده‌ایم، و خلاصه این است که احتمال دارد مراد به پایان رسیدن دنیا و از میان رفتن آن بطور کلی باشد و هم ممکن است مقصود خاتمه یافتن دنیای هریک از امتها و فرا رسیدن آخرت آنها به سبب مرگ و انقراض آنهاست، واژه إطلاع چنان که پیش از این گفته شده استعاره است.

۲ - خرمی و شکوه دنیا پس از درخشندگی تاریک شده بود، منظور از این سخن تابش انوار پیامبران پیشین و روشنی شرایع و احکام آنهاست، و مراد از تاریکی آن در هنگام بعثت پیامبر(ص) کهنگی و تباهی آثار این پیامبران است.

۳ - دنیا مردم خود را دچار سختی ساخته بود، جمله **قَامَتْ بِأَهْلِهَا عَلَى سَاقٍ** کنایه از این است که دنیا سختیهایش را پدیدار ساخته، و فتنه‌ها را میان مردم آن برانگیخته بود، و اشاره به گسیختگی نظام اجتماع عرب و جنگها و غارتگریهایی است که در میان آنان متداول و آنها را در آستانه نابودی قرار داده بود.

۴ - بستر دنیا خشن و ناهموار شده بود، این سخن اشاره به عدم آرامش و

آسایش زندگی در آن دوران دارد زیرا اینها جز در سایه نظام ادیان آلهی و شرایع آسمانی به دست نمی آید.

۵ - سپری شدن دنیا نزدیک شده بود، یعنی نشانه های این که دنیا خود را تسلیم نابودی کند و دورانش به سر رسد نزدیک شده بود. منظور از نشانه های پایان گرفتن دنیا نشانه های روز رستاخیز یا اِشْرَاطُ السَّاعَةِ است، جمله های **تَصْرِيْمٍ مِنْ أَهْلِهَا** (نابودی مردمش) و **وَانْفِصَامٍ مِنْ خَلْقَتِهَا** (وبریدن حلقه زندگی آن) به همان معنایی است که گفته شد، واژه **حَلَقَة** کنایه از نظام دنیا و مردم آن به وسیله قوانین آلهی و ادیان آسمانی است، و کلمه **انْفِصَام** (بریدن) اشاره به تباهی این نظام است، و مراد آن حضرت از جمله **وَانْتِشَارٍ مِنْ سَبَبِهَا** رواج اسباب فساد این نظامهای آلهی است، زیرا زندگی درست و سودمند در دنیا زمانی تحقق می یابد که بر اساس قوانین شرعی و احکام آسمانی باشد. واژه **أَعْلَامٍ** در عبارت **وَعَفَاءٍ مِنْ أَعْلَامِهَا** را برای دانشمندان و نیکان دنیا که در هنگام بعثت پیامبر اکرم (ص) متروک و از میان رفته بودند استعاره فرموده است و نیز **عَوْرَاتٍ** در جمله بعد استعاره برای تباهیهای گوناگونی است که در دنیا شیوع یافته بود، و غرض از آن **تَكْشُفُ عَوْرَاتٍ** نمایان شدن آنها پس از پوشیدگی است، و مقصود از کوتاه شدن دنیا پس از طولانی بودنش نیز همین است، زیرا دنیا تنها زمانی طولانی و پایدار و از صلاح برخوردار است که قوانین آلهی در آن حکمفرما باشد، بنابراین کوتاهی و ناپایداری آن هنگامی است که نظام شرعی بر آن حکومت نداشته و تباهی آن را فرا گرفته باشد. پس از این امیرمؤمنان (ع) فواید و آثار عظیم بعثت پیامبر اکرم (ص) را بر می شمارد، و می فرماید:

۱ - خداوند متعال او را وسیله تبلیغ رسالت خویش قرار داد، چنان که در قرآن فرموده است: **«يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ»**.^{۱۳}

۱۳ - سوره مائده (۵) آیه (۶۷) یعنی: ای پیامبر آنچه از پروردگارت بر تو فرود آمده است به مردم برسان.

۲ - او را سبب بزرگواری امت خود گردانید، زیرا پیامبر اکرم (ص) مردم خود را برای به دست آوردن عزت کامل و کرامت پایدار دعوت می کرد و مایه ارجمندی آنان گردید.

۳ - او را بهار مردم زمان خویش قرار داد، واژه ربیع (بهار) برای رسول اکرم (ص) استعاره شده زیرا همان گونه که فرا رسیدن فصل بهار به سبب سرسبز شدن زمین و رویش چراگاهها مایه خوشحالی چهار پایان و چاقی و فربهی آنهاست، پیامبر اکرم (ص) نیز برای مسلمانان و دانشمندان موجب بهجت و سرور، و سبب برخورداری و کامیابی هر چه بیشتر آنها از دانش و حکمت بوده است.

۴ - خداوند او را سبب رفعت یاوران خود قرار داد، ضمیر متصل أغوانه به خداوند برگشت دارد، یعنی یاوران و انصار خداوند و مراد از اینها مسلمانانند، و این که پیامبرگرامی (ص) مایه شرف و بلندی مرتبه مسلمانان شده، روشن است. سپس امام (ع) به ذکر انوار تابانی که پیامبر اکرم (ص) برای رسانیدن آن به جهانیان مبعوث شده و عبارت از قرآن مجید است می پردازد، و فضایل آن را به شرح زیر بر می شمارد:

۱ - قرآن نوری است که چراغهایش خاموش نمی شود، مراد آن حضرت نور علم و اخلاق است که قرآن مشتمل بر آنهاست، واژه مَصَابِیح را یا برای دانشها و حکمتهایی که قرآن پخش کرده و مردم از آنها پیروی کرده اند، و یا برای دانشمندان و آنانی که احکام قرآن را به کار بسته و به آن آراستگی یافته اند استعاره فرموده است.

۲ - چراغی است که فروغش قطع نمی شود، یعنی به سبب تابش انوار قرآن، هدایت و راهنمایی مردم پایان نمی یابد، و این معنای جمله نخست را دارد.

۳ - دریایی است که ژرفای آن را نمی توان یافت، واژه بحر از دو نظر برای قرآن استعاره شده است، یکی از نظر عمق اسرار آن است و همان گونه که با فرو رفتن در دریای ژرف به قعر آن نمی توان رسید، خردها و اندیشه ها نیز از این که بر

اسرار قرآن احاطه پیدا کنند و به عمق معانی و مقاصد آن برسند ناتوانند، دیگر به ملاحظه این است که قرآن معدن نفایس علوم و فضایل است، همان گونه که دریامحل گوه‌رهای گرانبهاست.

۴ - راهی است که در آن گمراهی نیست، آشکار است که قرآن برای کسی که بخواهد در پرتو آن به سوی خدا گام بردارد راهی روشن است، و کسی که مقاصد آن را درک کند دچار گمراهی نمی شود.

۵ - شعاع تابانی است که تاریک نمی شود، یعنی تاریکیهای شبهه و نفاق نمی تواند حقی را که قرآن گویای آن است پوشاند، واژه های شعاع، ضوء و ظلمت بر سبیل استعاره به کار رفته است.

۶ - فرقانی است که تابش برهانش فرو نمی نشیند، یعنی قرآن مشتمل بر دلایلی است استوار و پایدار که حق و باطل را از یکدیگر جدا و آشکار می سازد، واژه خُمود (فرو نشستن آتش) استعاره است زیرا ادله و براهین قرآنی از لحاظ تابندگی و روشننگری به آتش فروزانی شبیه است که شعله های روشنی بخش آن فرو نمی نشیند و امام (ع) این صفت آتش را که خمودی نمی پذیرد به قرآن نسبت داده است.

۷ - بنیانی است که ارکانش ویران نمی گردد، واژه بنیان را برای آنچه قرآن بر آن مشتمل و در دلها رسوخ یافته استعاره آورده و با ذکر ارکان که لازمه هر بنایی است این استعاره را ترشح داده است.

۸ - شفایی است که بیم بیماری در آن نیست، چنان که خداوند متعال فرموده است: «وَوُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ»^{۱۴} و آشکار است که تدبیر در قرآن و اسرار آن موجب بهبود نفوس بشری از بیماری نادانی و عوارض خویهای زشت و اخلاق ناپسندیده است، و این شفایی است که در پی آن بیم

۱۴ - سوره اسراء (۱۷) آیه (۸۲) یعنی: و قرآن را فرومی فرستیم که شفا و رحمت برای مؤمنان است، و ستمگران را جز زیان نمی افزاید.

بیماری نیست، زیرا فضیلت‌های نفسانی اگر ملکه شود بیم زوال آنها وجود ندارد، و صفات زشتی که ضد آنهاست نمی‌تواند آن ملکات را دگرگون کند، علاوه بر این چنان که پیش از این گفته شده قرآن برای بدن‌ها نیز مایه شفا و بهبودی است.

۹- عزتی است که یاوران آن دچار شکست نمی‌شوند.

۱۰- حقی است که یار و یاوران آن درمانده نمی‌گردند، مراد از یاران قرآن مسلمانانند که آن را تصدیق کرده و به آن عزت یافته، و به آن پناه بسته، و بر طبق آن راه خدا را می‌پویند، آشکار است که این یار و یاوران را کسی نمی‌تواند شکست دهد، و خداوند هرگز آنان را بی‌کس و درمانده نخواهد گذاشت.

۱۱- قرآن معدن و مرکز ایمان است، همان معدنی که ایمان کامل به خدا و پیامبرش (ص) و به همه آنچه آن حضرت از جانب خداوند آورده از آن به دست می‌آید، و روشن است که اعتقاد به حقانیت قرآن و فهم مقاصد آن، و عمل به احکام و دستورهای آن سبب انعقاد ایمان در دل و رسوخ آن می‌گردد.

۱۲- چشمه‌ها و دریا‌های دانش است، واژه‌های یتابیع (سرچشمه‌ها) و بُحُور (دریاها) هر دو برای قرآن استعاره شده‌اند، زیرا قرآن محلّ افاضه نفایس علوم و کانون به دست آوردن دانش‌های ارزشمند است.

۱۳- بستانهای عدل و آنگیرهای آن است، واژه‌های ریاض (بستانها) و غِذْرَان (برکه‌ها) نیز هر دو استعاره‌اند، زیرا قرآن منبع سرشار عدل است، و کلی و جزئی آن از این منبع جوشان به دست می‌آید و بی‌شک رهنمونی است که از راه حق منحرف نمی‌شود تا این که انسانی را که در پی آن گام برمی‌دارد به درگاه قرب خداوند وارد گرداند.

۱۴- پایه‌های اسلام و بنیاد آن است، واژه اُثَافِی (پایه‌ها) و بنیان (بنیاد) هر دو برای قرآن استعاره شده‌اند، زیرا مانند پایه‌های دیگ، ساختمان اسلام بر اساس آن برپا و استوار است.

۱۵- وادیهای حق و سرزمینهای هموار آن است، واژه اُودیه (دره‌ها) غِیْطَان

(زمینهای هموار) استعاره برای قرآن است، بدین مناسبت که معدن حق و محل دسترسی به آن است همچنان که دره ها و زمینهای هموار جایگاه آب و گیاه است.

۱۶ - دریایی است که آبکشان، آب آن را نتوانند کشید.

۱۷ - چشمه هایی است که آبکشان، آب آن را نمی خشکانند. استعاره بحر و عیون برای قرآن در این جا بدین مناسبت تکرار شده که فواید و مقاصد حاصله از این کتاب آلهی پایان ناپذیر است.

۱۸ - جمله **وَمَا هِلَ لَّا يُغْنِيهَا الْوَارِدُونَ** نیز به همین معناست، این که واژه **نُضُوبٌ** (ته نشین شدن آب) تنها به چشمه ها نسبت داده شده برای این است که ته نشینی آب در چشمه ها محتمل است نه دریاها، همچنین نسبت دادن **وَرُودٌ** به مناهل (آبشخورها) بدین مناسبت است که **نَهْلٌ** به معنای سیرآب شدن است و غرض کسی که وارد آب می شود نیز همین است.

۱۹ - منزلگاههایی است که مسافران راه آن را گم نمی کنند، یعنی قرآن مشتمل بر مراتب و مقاماتی از علوم است که چون خردهای پویای راه خدا به آن درآیند گم نمی شوند، زیرا راه قرآن روشن و بسیار تابان است.

۲۰ - جمله **وَأَعْلَامٌ لَا يَغْمَى عَنْهَا السَّائِرُونَ** نیز معنای جمله پیش را دارد.

۲۱ - جمله **وَأَكَامٌ لَا يَجُوزُ عَنْهَا الْقَاصِدُونَ** نیز شبیه معانی جملات پیش است لفظ اعلام «نشانها» و آكام (تپه ها) را برای دلایل و اماراتی که در طریق شناخت قرآن و احکام آن وجود دارد استعاره فرموده، زیرا همچنان که نشانها و کوهها رهروان را در راهها رهنمایند این ادله و امارات نیز بیانگر احکام و راهنمای مقاصد قرآن می باشند.

۲۲ - خداوند قرآن را فرو نشاننده تشنگی دانشمندان قرار داده است، واژه ری (سیرآب شدن) را استعاره برای قرآن قرار داده، زیرا همان گونه که آب رنج تشنگی را بر طرف می کند، قرآن درد نادانی را از نفوس بشری می زداید، و واژه

عَطَش را برای جهل بسیط، و یا برای آمادگی و اشتیاق کسانی که جویای علم و استفاده از آنند استعاره فرموده است، این که به جای سیرآب کننده سیرآب شدن به کار رفته بر سبیل مجاز و از باب اطلاق نام لازم بر ملزوم آن است.

۲۳ - خداوند قرآن را بهار دل‌های دانیان گردانیده است، واژه زَبِيع (بهار) برای قرآن استعاره شده است، چه این که قرآن مرغزار دل‌های دانشمندان است، و همان‌گونه که بهار مایه خوشحالی چهار پایان است، قرآن سبب بهجت و سرور دل‌های آنان است و احکام آلهی را از آن به دست می‌آورند.

۲۴ - خداوند قرآن را شاهراهی برای نیکان قرار داده است، آشکار است که قرآن برای نیکان و صالحان راهی روشن به سوی خداست.

۲۵ - دارویی است که پس از آن دردی نیست، این سخن نظیر گفتار آن حضرت است که فرموده است: شفایی است که بیماری در آن نیست.

۲۶ - روشنی است که با آن تاریکی نیست، یعنی با راه یافتن به سوی قرآن و به کار بستن احکام آن، هیچ تاریکی در برابر دیده باطن باقی نمی‌ماند، و معنای جمله وَشَفَاعَةً لَا يَظْلِمُ ضَوْؤُهُ را دارد که پیش از این ذکر شد.

۲۷ - ریسمانی است که دستاویز آن محکم است، حَبْلٌ (ریسمان) را برای قرآن و غُرُوة (دستگیره) را برای آنچه بدان به قرآن تمسک می‌جویند، استعاره فرموده است، و استحکام این دستاویز کنایه از این است که قرآن نجات‌دهنده و مایه رستگاری کسی است که به آن چنگ زند.

۲۸ - پناهگاهی است که قلّه اش بلند و استوار است، واژه مَعْقِلٌ (پناهگاه) را به این لحاظ که قرآن محلّ امنی از آسیب جهل و عواقب آن که عذاب خداوند می‌باشد استعاره آورده است، واژه ذِرْوَةُ (قلّه یا ستیغ) برای ترشیح، و ذکر مَتِين (استوار) اشاره است به این که قرآن در محکم و نیرومندی است که هر کس بدان پناه برد مصون می‌ماند.

۲۹ - عزّتی است برای کسی که قرآن را به دوستی گیرد، یعنی آن را دوست

خود قرار دهد، و امور خود را به او واگذارد و مخالفت آن نکند، و روشن است که قرآن سبب عزت و شرف انسان در هر دو جهان است.

۳۰ - سلامتی است برای کسی که به آن درآید، یعنی ایمنی است، و منظور از درآمدن و وارد شدن به آن، تدبیر هر چه بیشتر در مقاصد قرآن و بهره گرفتن از انوار آن است، از این رو قرآن مایه ایمنی از عذاب خداوند و درافتادن در شبهاتی است که پرتگاه هلاکت به شمار می آیند.

۳۱ - هدایت است برای کسی که به آن اقتدا کند، معنای این سخن روشن است.

۳۲ - عذری است برای کسی که خود را بدان منسوب بدارد، یعنی هر کس قرآن را عذر خود قرار دهد، و مدعی شود که دست اندرکار حفظ و تفسیر آن و یا کاری نظیر اینهاست و بدین وسیله از قبول تکالیف دیگری که در خور او نیست و یا برای او رنج آور است سرباز زند، عذرش مقبول و موجب رهایی اوست، سخن مذکور مانند این است که: به کسی که درصدد آزار دیگری است گفته شود: سزاوارتو نیست او را بیازاری زیرا او از حافظان قرآن کریم و از دانایان علوم آن است، و این گفتار سبب ترک آزار او گردد.

۳۳ - حجت است برای کسی که از آن سخن بگوید.

۳۴ - گواه حق است برای کسی که به وسیله آن با دشمن ستیزه کند.

۳۵ - پیروزی است برای کسی که به آن استدلال کند، معنای سه جمله مذکور نزدیک به یکدیگر است، اطلاق واژه فُلُج (پیروزی) بر قرآن از نظر استدلال به آن، از باب اطلاق نام غایت (نتیجه) بر ذی الغایه (نتیجه دهنده) است، زیرا پیروزی نتیجه استدلال به قرآن است، واژه های شَاهِد و حُجَّة اعم از برهان است.

۳۶ - نگهدارنده کسی است که به آن عمل کند، یعنی کسانی که در دنیا حامل معارف قرآن و حافظ آیات آنند، قرآن در قیامت حامل و نگهدارنده آنهاست، امام (ع) این معنا را که قرآن در روز رستاخیز این گونه کسان را از عذاب روز

رستاخیز نجات می دهد به این که قرآن آنها را حمل خواهد کرد بیان و تعبیر فرموده، و این از باب اطلاق اسم سبب بر مسبب است.

۳۷- مرکبی است برای کسی که آن را به کار بندد، واژه مطیّه (مرکب سواری) را برای قرآن از نظر این که نجات دهنده است استعاره فرموده است و نظیر جمله حَامِلًا می باشد، واژه اِغْمَال (به کارگیری) را نیز برای پیروی از قوانین و احکام قرآن و مواظبت بر اجرای اوامر آن که موجب رستگاری از عذاب آخرت است استعاره آورده است، همچنان که به کارگیری مرکب سواری در راههای دور و دراز موجب رهایی از خطر می باشد.

۳۸- نشانه روشنی است برای کسی که پیگیری و هشیاری داشته باشد. این سخن از نظر تدبیر و اندیشیدن در مثلها و داستانها و آیات قرآن است، زیرا در اینها نشانه ها و عبرتهاست، چنان که خداوند متعال فرموده است: «إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّينَ»^{۱۵}.

۳۹- سپر است برای کسی که جامه رزم پوشد، یعنی قرآن برای کسی که آن را مانند زره به تن کند و وسیله دفاع خود سازد سپر و نگهبان است، واژه سپر را برای قرآن استعاره قرار داده است، زیرا قرآن کسی را که به دانش آن مجهز گردیده حفاظت می کند، واژه اسْتِلْثَام (زره پوشیدن) کنایه از مجهز شدن به سلاح قرآن است.

۴۰- دانش است برای کسی که فرا گیرد، یعنی کسی که قرآن را به دل بسپارد، و مقاصد آن را درک کند.

۴۱- خبر است برای کسی که روایت کند، این سخن به مناسبت این است که در قرآن داستانها و سرگذشتها و اقصای پیشین ذکر شده، و راست ترین چیزی که می توان در این باره نقل کرد اخباری است که قرآن مشتمل بر آنهاست، و

۱۵- سوره حجر (۱۵) آیه (۷۵) یعنی: ... در این نشانه هایی است برای هوشیاران.

شاید هم مراد از این که قرآن حدیث و خبر است این باشد که آن قول و گفتار گوینده ای که به نقل آن می پردازد نیست چنان که خداوند متعال فرموده است: **اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى...** ۱۶ فایده و ویژگی مذکور این است که انسان را بی نیاز می کند از این که بخواهد از چیزی غیر از قرآن که دارای فایده و ثواب آن نیست سخن گوید بلکه شایسته است زبان از آن بپسندد و به تلاوت قرآن و گفتگو از آن پردازد.

۴۲ - حکم حق است برای کسی که داوری کند، یعنی احکامی که قاضیان در داوریهای خود بدان نیاز دارند در قرآن است، به جای واژه **حُكْمًا**، **حَكْمًا** نیز روایت شده، و در این صورت معنا این است که قرآن داوری است که قاضیان بدان رجوع می کنند، و نمی توانند پا از حکم او بیرون گذارند. و توفیق از خداوند است.

۱۶ - سوره زمر (۳۹) آیه (۲۳) یعنی: خداوندی که بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش همانند یکدیگر است، آیاتی مکرر دارد.

۱۹۰ - از خطبه های آن حضرت علیه السلام است که به یارانش سفارش می فرمود:

تَعَاهِدُوا أَمْرَ الصَّلَاةِ، وَحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَاسْتَكْبِرُوا مِنْهَا، وَتَقَرَّبُوا بِهَا، فَإِنَّهَا كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا، أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى جَوَابِ أَهْلِ الثَّارِ حِينَ سُئِلُوا: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ؟ قَالُوا: لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ).^۱ وَأَنَّهَا لَتَحُثُّ الذَّنْبَ حَتَّى الْوَرَقِ، وَتُظْلِفُهَا إِفْلَاقَ الرَّبْقِ، وَشِبْهَهَا رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بِالْحِمَّةِ تَكُونُ عَلَى بَابِ الرَّجُلِ فَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فَمَا عَسَى أَنْ يَتَقَى عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَنِ؟! وَقَدْ عَرَفَ حَقَّهَا رَجُلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زِينَةُ مَتَاعٍ، وَلَا قُرَّةُ عَيْنٍ مِنْ وَلَدٍ وَلَا مَالٍ. يَقُولُ اللَّهُ سُبحَانَهُ: (رَجُلًا لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ).^۲ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَصِيبًا بِالصَّلَاةِ بَعْدَ التَّبَشِيرِ لَهُ بِالْجَنَّةِ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ سُبحَانَهُ: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا) فَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، وَيُضْبِرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ.

ثُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ جَعَلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَانًا لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَمَنْ أَغْطَاهَا، طَيَّبَ النَّفْسَ بِهَا، فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً، وَمِنْ الثَّارِ حِجَازًا وَوَقَايَةً. فَلَا يُشْبِعُهَا أَحَدٌ نَفْسَهُ، وَلَا يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَهْفَهُ؛ فَإِنَّ مَنْ أَغْطَاهَا غَيْرَ طَيِّبِ النَّفْسِ بِهَا يَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسَّيِّئَةِ، مَقْبُوحُ الْأَجْرِ، ضَالَّ الْعَمَلِ، طَوِيلُ النَّدَمِ.

ثُمَّ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ؛ فَقَدْ خَابَ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، إِنَّهَا عُرِضَتْ عَلَى السَّمَوَاتِ الْمُبِينَةِ، وَالْأَرْضِينَ الْمَذْخُوعَةِ، وَالْحِبَالِ ذَاتِ الطُّوْلِ الْمَنْصُوبَةِ فَلَا أَطُولُ وَلَا أَعْرَضُ وَلَا أَعْلَى وَلَا أَعْظَمَ مِنْهَا، وَلَوْ أَمْتَنَعَ شَيْءٌ بِطُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزٍّ لَامْتَنَعَنَ، وَلَكِنْ أَشْفَقَنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ، وَعَقَلَنَ مَا جَهِلَ مَنْ هُوَ أَوْضَعُ مِنْهُمْ وَهُوَ الْإِنْسَانُ (إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)

إِنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِي لَيْلِهِمْ، وَنَهَارِهِمْ، لَطْفٌ بِهِ خُبْرًا، وَأَحَاطَ بِهِ عِلْمًا، أَغْضَاؤُكُمْ شُهُودُهُ، وَجَوَارِحُكُمْ جُنُودُهُ، وَضَمَائِرُكُمْ عُيُونُهُ، وَخَلَوَاتُكُمْ عِيَانُهُ.

رَبُّنْ: جمع رَبِّقَه به معنای حلقه طناب است

جَمَّة: گودال پر از آب، با حاء هم روایت شده است و هر دو یک معنا دارد.

دَرَن: چرک نَصِيب: زحمتکش

إِقْتِرَاف: به دست آوردن

«امر نماز را مواظب باشید، و بر آن محافظت کنید، و زیاد به جا آورید، و به وسیله آن به خداوند تقرّب جوید، زیرا نماز وظیفه ای است که بر مؤمنان واجب و معین گردیده است، آیا پاسخ دوزخیان را به هنگامی که از آنها پرسش شد: «چه چیز شما را به دوزخ در آورد؟» نمی شنوید که گفتند: «از نماز گزاران نبودیم»، نماز گناهان را به مانند برگ درختان می ریزد، و همچون قید و بندی که از گردن برداشته شود انسان را از گناه رها می سازد، پیامبر گرمی که درود خدا بر او و خاندانش باد نماز را به چشمه آب گرمی تشبیه فرموده که بر در خانه کسی باشد، و او در شبانه روز پنج بار خود را در آن بشوید، پس بی گمان دیگر چرکی بر او باقی نمی ماند، گروهی از مؤمنان حق نماز را شناخته اند که زیب و زیورها، و نور چشمها یعنی مال و فرزند، آنها را از آن باز نمی دارد و خداوند سبحان می فرماید: «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ»^۱ پیامبر خدا (ص) با این که به بهشت مژده داده شده بود، برای اجرای دستور خداوند که فرموده است: وَأَمُرُّ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاضْطَبِيرُ عَلَيْهَا^۲ خود را در این باره به رنج می افکند، و

۱ - سوره نور (۲۴) آیه (۳۷) یعنی: ... مردانی که تجارت و داد و ستد، آنها را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات غافل نمی کند.

۲ - سوره طه (۲۰) آیه (۱۳۲) یعنی: ... و خانواده خود را به نماز دستور ده و بر آن شکیا باش.

کسانش را به نماز فرمان می داد و بر آن شکیبایی می کرد.

پس از این زکات به همراه نماز برای مسلمانان وسیله تقرب به خداوند قرار داده شده است، پس کسی که آن را با خشنودی بپردازد، کفاره گناهان او محسوب، و او را مانع و حاجزی از آتش دوزخ خواهد بود، لذا کسی نباید به دنبال زکاتی که داده چشم بدوزد، و از دادن آن زیاد اندوهگین باشد، زیرا کسی که آن را از روی بی میلی بپردازد، و به چیزی زیادتز از آنچه داده امید بسته باشد به سنت پیامبر (ص) نادان، و دراجر و پاداش زیانکار، و در عمل گمراه و پشیمانی او بسیار خواهد بود.

سپس لزوم ادای امانت است که هر کس امانت نباشد نومید می گردد، همانا امانت بر آسمانهای برپا شده، و زمینهای گسترده، و کوههای سر برافراشته عرضه شد، و چیزی طولانی تر و پهن تر و بزرگتر و بلندتر از اینها نیست، و اگر چیزی به سبب درازا یا پهنای یا نیرومندی و ارجمندی از پذیرفتن امانت خودداری کند می بایستی همانها خودداری کنند، لیکن آنها از بیم عقوبت و کیفر از قبول آن امتناع ورزیدند، و آنچه را انسان که ضعیف تر از آنهاست ندانست دانستند: «إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُلًا»^۳.

آنچه بندگان در شب و روز خود انجام می دهند بر خداوند سبحان پنهان نیست، به خردترین کارهای آنها آگاه است و دانش او بر اعمال آنها احاطه دارد، اعضای شما گواهان او، و جوارحتان سپاهیان او، و وجدانتان جاسوسان او و خلوتهای شما آشکار و عیان اوست.»

خلاصه این خطبه سفارش و تشویق بر سه امر است:

اول: درباره نماز است که دستور داده است نسبت به آن توجه کامل داشته، و بر آن محافظت شود، زیرا انسان برای نظم حال و مراقبت از ضمیر خود در هنگام

۳ - سوره احزاب (۳۳) آیه (۷۲) یعنی: همانا او (انسان) بسیار ستمکار و نادان است.

نماز به توجّه و محافظت نیازمند است، تامبادا وسوسه های شیطانی نمازش را به ریا و خودنمایی بیالاید و یا توجّه او را از نماز به سویی دیگر معطوف سازد، دیگر محافظت بر اوقات نماز، و ادای واجبات و ارکان آن به گونه ای که شایسته است، پس از آن کوشش در زیاد به جا آوردن نماز، و تقرب جستن به درگاه باری تعالی به وسیله آن است، زیرا نماز برترین عبادتها و بالاترین وسیله تقرب جستن به اوست.

پس از این امیرمؤمنان(ع) به ذکر فضیلت های نماز و علل وجوب آن می پردازد:

۱ - فرموده است: **فَإِنَّهَا كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا** یعنی: زیرا نماز بر مؤمنان فریضه ای است معین، و این سخن، عین الفاظ قرآن کریم است، واژه موقوتاً به معنای مَفْرُوضاً می باشد یعنی واجب شده است، و گفته شده به معنای مُنَجَّمَا می باشد یعنی در هر وقتی نماز معینی مقرر شده است.

۲ - با بیان **أَلَا تَسْمَعُونَ... تَا مِّنَ الْمُصَلِّينَ** به ترک کنندگان نماز بیم و هشدار داده که ترک آن مستلزم دخول در آتش دوزخ است.

۳ - این که فرموده است نماز گناهان را مانند برگ درختان می ریزد تشبیه معقول به محسوس است و جهت این تشبیه روشن است، همچنین جمله **وَنُظِّلُهَا إِطْلَاقَ الرِّبْقِ** به این معناست که نماز مانند بندی که از گردن گوسفند برداشته شود گردن جان انسان را از غلّ و زنجیرهایی که بر آن است رها و آزاد می کند.

۴ - در باره این که فرموده است پیامبر خدا(ص) نماز را به حوضی تشبیه فرموده که بر در خانه کسی باشد صورت حدیث وارد از پیامبر(ص) این است که فرمود: آیا هریک از شما خرسند می شود از این که بر در خانه او حوضی باشد که هر روز پنج بار در آن شستشو کند تا چرکی بر بدن او باقی نماند؟ عرض کردند بلی، فرمود: این حوض و شستشو نمازهای پنجگانه است.

۵ - تذکار داده است که مؤمنان ارزش و مقام والای نماز را شناخته اند، و

مراد از این مؤمنان آنانی هستند که در آیه شریفه مذکور توصیف شده اند.

۶ - فرموده است پیامبر خدا (ص) در مورد نماز خود را به رنج می افکند، و خداوند به او دستور داده بود که بر آن مواظبت کند، چنان که فرموده است: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا» و با این که آن حضرت مرده بهشت را برای خویش داشت فرمان الهی را نسبت به خود امتثال و کسانش را به نماز امر می کرد، روایت شده است که پیامبر گرامی (ص) تا آن اندازه به نماز ایستاد که هر دو پایش آماس کرد، و چون در این باره به او گفته شد آن حضرت فرمود: آیا بنده سپاسگزار خداوند نباشم؟ و این حدیث خود روشنترین دلیل بر بسیاری فواید نماز و اهمیت فضیلت آن است.

باید دانست علاوه بر این که قرآن امر به نماز را تأکید می کند، در فضیلت آن اخبار بسیاری وارد شده و ما در ذیل خطبه ای که با عبارت: «إِنَّ أَفْضَلَ مَا يَتَوَسَّلُ بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ الْإِيمَانُ بِهِ وَرَسُولُهُ أَغَاذِی» می شود در این باره توضیح داده و به قدر کافی درباره فضیلت آن سخن گفته ایم.

دوم: موضوع دیگری را که امیرمؤمنان (ع) دستور محافظت و پاسداری از آن را فرموده زکات است. زکات در کتاب الهی و از نظر فضیلت همواره با نماز قرین و با هم ذکر گردیده است، از این رو امام (ع) فرموده است: زکات با نماز قرار داده شده است، و پس از آن به اسرار آن اشاره، و فرموده است: «جُعِلَتْ... قُرْبَانًا لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، و ما این سخن را در آینده توضیح خواهیم داد.

امام (ع) با ذکر عبارت «فَمَنْ أَعْظَاهَا تَا طَوِيلُ السَّلامِ» به شرطی که در صورت تحقق آن، زکات موجب تقرب به خداوند است اشاره، و با بیان این که قبول آن، منوط به این است که از روی رغبت و با طیب نفس ادا شود، راز این تکلیف را بیان فرموده است.

در شرح خطبه های پیش و نیز در ذیل همین خطبه دانسته شد که از اقسام انفاق کنندگان مال کسانی هستند که درباره زکات به مقدار واجب آن بی کم و

زیاد اکتفا می‌کنند، و اینها مردم عوامند، زیرا از رازی که در انفاق است ناآگاه و نسبت به مال دنیا بخیل و حریص می‌باشند، و این به سبب کمی رغبت و محبت آنها به آخرت است، چنان که خداوند متعال فرموده است: «إِنْ يَسْأَلُكُمْ فَيُخَفِّكُمْ تَبَخَّلُوا» و بی‌شک پاکیزگی نفس کسانی که در راه خدا مال خود را انفاق می‌کنند و پیش از این به آنها اشاره کردیم، و همچنین قرب و بعد آنها نسبت به حق تعالی، به اندازه خشنودی و رغبت آنها در بذل مال و دلبستگی و وابستگی آنها از آن است، و گروه مذکور یعنی آنانی که تنها به ادای مقدار واجب بسنده می‌کنند نیز دو دسته‌اند، دسته‌ای این حق را با خشنودی و گذشت ادا می‌کنند، و دسته دیگر با این که نسبت به پرداخت آن اقدام می‌کنند لیکن از عمل خود تنگدل و اندوهگین بوده، و محبت آنچه را در راه خدا داده‌اند از دل بیرون نکرده و در انتظار پاداش آنند، بنابراین ادای زکات برای اقسام گروههایی که ذکر شد به جز دسته اخیر، مایه تقرب به خداوند متعال می‌باشد، و همان است که امیرمؤمنان (ع) در گفتار خود که فرموده است: **إِنَّ الزَّكَّاتَ ... تَأْوِيَةُ** بدان اشاره کرده، و آثار نیکویی را که ذکر فرموده به کسانی تخصیص داده که این حق را از روی رغبت ادا کنند.

این که زکات مایه قرب به خداوند است برای این است که ادای آن مستلزم راندن و دور کردن محبوبی است که معمولاً ادا کننده تصور می‌کند همه کمالات و خواسته‌های دنیوی به وسیله آن به دست می‌آید، و او به خاطر خداوند و شوق پادشاهی او از این محبوب روی می‌گرداند و از پیش خود می‌راند، و نیز زکات کفاره بخل و سبب زدودن این صفت زشت است، همچنین زکات میان بنده‌ای که آن را ادا می‌کند و عذابهای خداوند به منزله مانع و حجاب است، زیرا چنان که می‌دانیم مایه و منشأ عذابهای آخرت، دلبستگی به دنیا و بیشتر به خاطر دوستی

۴ - سوره محمد (ص) (۴۷) آیه (۳۷) یعنی: اگر اموال شما را مطالبه کند، حتی اصرار ورزد بخل

مال و منال است، و چون اتفاق، مستلزم از میان رفتن دلبستگی به دارایی است، از این نظر به منزله حجاب و سپری میان او و عذابهای خداوند می باشد.

اما دادن زکات به گونه ای که درباره دسته دوم اتفاق کنندگان گفته شد زشت و ناپسند است، و امیرمؤمنان (ع) پس از این که دادن زکات را سفارش می کند با ذکر **وَلَا يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَهْفُهُ... تَاَفَلَا يَتَّبِعْنَهَا اُحَدُّ نَفْسُهُ** از ادای آن به گونه مذکور نهی کرده است، زیرا این روش مستلزم نقایصی است که آن حضرت بیان فرموده و از آن جمله ناآگاهی از سنن و احکام شرعی است برای این که در پرداخت زکات سنت این است که از روی رغبت و میل ادا شود، دیگر این که اجری را که بر این عمل مترتب است از دست داده و مغبون است، زیرا او زکات را به قصد گرفتن پاداش داده نه این که به وسیله آن به خداوند تقرب جوید، و چنین عملی موجب خشنودی خداوند نمی باشد، و بدین سبب مغبون است هر چند پاداش دیگری جز رضای خداوند به دست آورد، برای این که هر پاداشی در برابر خشنودی ذات مقدس الهی ناچیز بوده و در مقایسه با از دست دادن آن غبنی فاحش و زیانی بزرگ است، دیگر این که چنین کسی که از روی بی میلی زکات را پرداخته است، عمل خود را ضایع ساخته و گمراه است، برای این که مال مذکور را به طریق صحیح و شرعی بذل نکرده، و قصد او از دادن آن به دیگری چیزی غیر از تحصیل رضای خداوند متعال بوده است، دیگر این که پشیمانی او طولانی است، یعنی در دوستی مال و پاداشی را که امیدوار است پشیمانش به درازا خواهد کشید.

سوم: از امور دیگری که امیرمؤمنان بدان سفارش فرموده ادای امانت است، و این چیزی است که قرآن کریم ضمن آیه **«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ...»** بدان اشاره فرموده است، و ما در گذشته روشن کرده ایم

که امانت در این آیه به عبادت و طاعتی که از انسان (از حیث این که انسان است) خواسته شده، برگشت دارد و پیداست که چنین عبادت و طاعتی از غیر او ساخته نیست، زیرا او از آن جهت بار این امانت را به دوش گرفته که شایستگی زندگی دنیا و آخرت به او داده شده و برای این امر آفریده گردیده است.

توضیح مطلب این است که مخلوقات خداوند متعال یا جماد و فاقد حیاتند و یا دارای حیات، دسته دوم یا فرشتگانند و یا حیوانهای زمینی، گروه اخیر یا بی زبانند و یا دارای نطق و گویش، و از جمله اینها انسان است که شایستگی آباد کردن دنیا و آخرت و زیستن در هر دو جهان به او داده شده است، او به گونه ای آفریده شده که واسطه میان پست ترین حیوانات که حیوان بی زبان است و شریف ترین موجودات که فرشتگانند قرار دارد، و نیروی این دو عنصر در او جمع شده است، چنان که در شهوت و غضب و تولید مثل و دیگر قوای بدنی شبیه حیوانها، و در داشتن روح مجرد و خرد و دانش و عبادت و دیگر کمالات نفسانی همانند فرشتگان است، حکمت و هنر آفرینش سرشت او این است که چون عنایت حق تعالی اقتضا کرد که او را بیافرینند، و به عبادت و بندگی خود مخصوص، و در روی زمین جانشین خویش گردانند، تا آن را آباد و معمور سازد، هر دو نیروی ملکی و حیوانی را در نهاد او گرد آورد، زیرا اگر او را مانند چهار پایان خالی از خرد و اندیشه می آفرید شایستگی معرفت و قابلیت بندگی خاص او را نداشت، و اگر همچون فرشتگان فارغ از شهوت و غضب و دیگر قوای بدنی آفریده می شد صلاحیت آبادانی زمین و خلافت او را در آن نمی یافت، و به همین مناسبت است که خداوند در پاسخ فرشتگان می فرماید: «من می دانم آنچه را شما نمی دانید» بنابراین مقام بندگی خاص مذکور که همان امانت الهی مورد بحث است که تنها در خور انسان بود و دیگری جز او صلاحیت احراز آن را نداشت، و چنان که پیش از این دانسته ایم امتناع آسمانها و زمین و کوهها از تحمل قبول این امانت به زبان حال به سبب ناتوانی و عدم شایستگی آنها، و بیم از کیفر

خداوند بر تقصیر در ادای حقوق این امانت است، چنان که امیر مؤمنان (ع) در جمله: **أَشْفَقْنَا مِنَ الْعُقُوبَةِ** بدان اشاره فرموده، و بی شک این خودداری به گونه استکبار و خود بزرگ بینی نبوده است، زیرا آنها به سبب زبونی و نیاز به درگاه حق تعالی خاضع و فرمانبردار اویند، واژه **إِشْفَاق** (ترسیدن) مجازاً بر آنچه لازمه و نتیجه ترس است اطلاق شده است، و این معنا بدان می ماند که پادشاهی یکی از رعایای خود را مخیر کند که امانتی را نگه دارد، و او از قصور خود در نگهداری این امانت و ایفای شرایط آن بیمناک باشد، در این صورت ترس، او را وادار می کند که از قبول این امانت امتناع ورزد، لذا خودداری و امتناع او از پذیرفتن امانت نتیجه و حاصل ترس اوست، در این جا نیز واژه **إِشْفَاق** که به معنای ترس است بر امتناع آسمانها و زمین از تحمل این امانت که به زبان حال گویای آنند به طریق مجاز اطلاق شده، و این از باب گذاشتن نام سبب بر مسبب است.

گفته شده که این امتناع و ترس آسمانها و زمین بر سبیل فرض و تقدیر است، و این که در کلام خداوند به صورت واقع ذکر شده برای این است که واقع از مقتدر بلیغتر و گویاتر می باشد، فرض این است که اگر این آسمانها و زمین از عقل و نطق برخوردار بودند و وظایف دین به آنها عرضه می شد و آنها را در قبول این وظایف مخیر می کردند، با همه بزرگی جسم و صلابت و سختی، تکالیف مذکور را سنگین دانسته، و انجام دادن آنها را بر خود دشوار شمرده، و از بیم قصور در ادای حق آنها از پذیرفتن این وظایف خودداری می کردند.

باید دانست که گفتگوی جمادات، و به قراین حال از جانب آنها خبر دادن، روش مشهور و ستوده ای است که در زبان عرب به هنگام معرفتی و شناسایی رواج دارد، مانند این که می گویند: **يَا ذَا رُ مَا صَنَعْتَ بِكَ الْاَيَّامُ** و امثال این، بلکه گفتگوی برخی از جمادات با یکدیگر به زبان حال، نیز در این زبان

شایع است، مانند این که دیوار به میخ می‌گوید: لِمَ تُشْفِيْ و میخ پاسخ می‌دهد: سَلْ مَنْ يَدُقُّیْ^۷ و امثال اینها بسیار است.

اما منظور آن حضرت که فرموده است: کسی که از اهل امانت نیست نومید است، محرومیت از ثمرات و نتایج بندگی حق تعالی و نومیدی از به دست آوردن کمالاتی است که مستلزم پرستش اوست، زیرا شایستگی این کمالات را نداشته است. اشاره آن حضرت به آسمانهای برافراشته و زمین گسترده و کوههای بلند و بزرگ و پهن و دراز هشداری است به انسان که در ارتکاب گناه گستاخی نکند، و این امانت را ضایع نسازد، زیرا او برای بندگی خدا و حمل این امانت آفریده شده، همچنین بیانگر شگفتی آن حضرت در این باره است، و مانند این است که می‌فرماید: هنگامی که این اجرام جهان بالا که چیزی بزرگتر از آنها وجود ندارد از تحمل این امانت در آن موقع که به آنها عرضه شد سرباز زدند چگونه کسی که از آنها خردتر و ناتوانتر است می‌تواند بار این امانت سنگین را بردوش کشد؟! فرموده است: وَلَوْ اَفْتَتَعَ شَيْءٌ ... تَا لَأَفْتَتَعَ.

این سخن در بیان این است که خودداری آسمانها و زمین و کوهها از پذیرش این امانت به سبب قدرت و عظمت اجساد و خود بزرگ بینی و سرپیچی آنها از طاعت حق تعالی نبوده و اگر امتناع آنها بدین سبب می‌بود به علت این که اجسام آنها از همه آفریدگان بزرگتر است از همگی موجودات به این مخالفت سزاوارتر بودند لیکن خودداری آنها به سبب ناتوانی و ترس از خشم پروردگار متعال بوده است، و آنچه را انسان نسبت به آن نادان بود، آنها دریافتند و دانستند.

گفته شده: در هنگامی که خداوند آسمانها و زمین و کوهها را مورد خطاب قرار داده در آنها فهم و عقل آفریده بود و نیز گفته شده: که واژه عقل به طور مجاز بر مسبب آن که امتناع از قبول این امانت است اطلاق شده همان طوری که واژه

۷- چرا مرا می‌شکافی، از آن که مرا می‌کوبد پیرس.

إشفاق مجازاً در این معنا به کار رفته است، زیرا لازمه عاقل بودن مکلف این است که بداند کوتاهی در تکلیفی که در قبول آن مخیر شده موجب کیفر و عقوبت است، و از تقصیر در عمل بترسد و از قبول این تکلیف خودداری کند، و چون اینها اجرام و اجسامند و دارای عقل و درک نیستند، واژه عقل بر لازمه این ادراک و ترس که امتناع می باشد مجازاً اطلاق شده است، و این از باب گذاشتن نام سبب بر مسبب است، همچنان که در آیه شریفه «جَدَارًا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِضَ»^۸ «واژه اراده، بر کج شدن دیوار اطلاق گردیده است.

من می گویم: احتمال دارد ضمیر أَشْفَقْنَ وَعَقَلْنَ به ملائکة آسمانها که دارندگان عقلند برگشت داشته باشد، زیرا هریک از اجرام آسمانی را فرشته ای ست که آن جرم به منزله بدن اوست و تدبیر امور آن را به عهده دارد، و برخلاف اجرام زمینی وجود مفاهیم مذکور نسبت به آنها ممکن است.

منظور از آنچه انسان بدان نادان است، شناخت عظمت خداوند و هدف او از این امانت است، و این که کوتاهی در ادای وظایف ناشی از این ودیعه، مستلزم کیفر و توجه خشم خداوند بر اوست.

مراد از این که انسان جهول است این است که به اسرار این امانت بسیار نادان، و از آثار و عواقب قبول این تکلیف و یارده آن ناآگاه، و از وعده ها و هشدارهایی که خداوند درباره کیفر تقصیرکاران داده است غافل است.

فرموده است: إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ... تَا عَلَمًا.

سخنان مذکور به این انسان ستمکار و بسیار نادان اعلام می کند که علم خداوند به همه احوال و دستاوردهای او در روز و شب، احاطه دارد، و او به دقایق اخبار وی آگاه و بدانها داناست، و علم او به اعماق و باطن امور مانند علم او به ظاهر و آشکار آنهاست.

فرموده است: **أَعْضَاؤُكُمْ شُهُودٌ.**

یعنی: اعضای بدنشان گواهان او بر ضد شماست، چنان که فرموده است: **«يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»**، و این که فرموده است: **وَجَوَارِحُكُمْ جُنُودُهُ** (جوارح شما لشکریان اویند) از این نظر است که بر ضد او کمک می کنند، و معنای جمله **وَضَمَائِرُكُمْ غُيُوبُهُ** این است که ضمیر و وجدان شما دیده بان و جاسوس بر شماست، همان گونه که خداوند فرموده است: **«وَشَهِدُوا عَلَي أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ»**^(۱) این گواهی و یاری اعضا و جوارح و ضمائر بر ضد انسان به زبان حال آنهاست، و ما پیش از این در باره این که چگونه خداوند اعضا و جوارح را به سخن در می آورد، و نفوس بر ضد خود گواهی می دهند توضیح داده ایم، ذکر واژه **خَلَوَات** (جاهای خلوت) کنایه از جاهایی است که گناه در آن جاها صورت می گیرد، و بر سبیل مجاز به کار رفته و این که مکانهای خلوت اختصاص به ذکر یافته برای این است که در خلوت بیشتر احتمال ارتکاب گناه می رود، و شاید مراد از خلوت، مصدر مطلق آن یعنی **خَلَوْتُ خَلُوتًا** باشد، که در این صورت منظور مکان خلوت نیست و بطور حقیقت به کار رفته نه مجاز، مقصود از این که خلوات مذکور عیان خداوند است این است که این مکانها در معاینه و دید پروردگار است.

باری همه این سخنان برای بر حذر داشتن و دور ساختن انسان است از این که اعضا و جوارح خود را در خلوت به کار اندازد، و به کار ناشایست و گناه پردازد. و توفیق از خداوند است.

۹ - سوره نور (۲۴) آیه (۲۴) یعنی: روزی که زبانها و دستها و پاهایشان به آنچه می کنند گواهی

می دهند.

۱۰ - سوره انعام (۶) آیه (۱۳۰) یعنی: ... و بر زبان خود گواهی می دهند که کافر بودند.

۱۹۱ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است:

وَاللّٰهُ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَذْهَىٰ مِنِّي، وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجُرُ، وَلَوْلَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَذْهَى النَّاسِ، وَلَكِنْ كُلُّ غَدْرَةٍ فَجْرَةٌ، وَلِكُلِّ فَجْرَةٍ كَفْرَةٌ، وَلِكُلِّ غَاذِرٍ لَوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللّٰهُ مَا اسْتَعْقَلُ بِالْمَكِيدَةِ، وَلَا اسْتَعْمَرُ بِالشَّدِيدَةِ.

دَهَاء: به کار بردن رأی و اندیشه درکاری که انجام دادن آن شایسته نیست با اظهار این که قصد کار دیگری دارد، و چنین کسی داهی (زیرک) گفته می شود و داهیه برای مبالغه است، و نیز به معنای پلید و نیرنگ باز و حيله گر است. و این از شاخه های صفت زشت جربزه (مکر و خدعه) می باشد و جربزه طرف افراط فضیلت حکمت عملی و مستلزم صفات زشت بسیاری مانند دروغ و مکر و خیانت است.

غَدْرٌ: صفت زشتی است که در مقابل ملکه پسندیده وفای به عهد که از شاخه های عَفَت است قرار دارد. فَجُورٌ: مقابل صفت فاضله عَفَت است.

«سوگند به خدا معاویه از من زیرکتر نیست، اما او غدر و خیانت می کند، و خود را به گناه می آلود، و اگر نیرنگ و خیانت زشت نبود من از زیرکترین مردم بودم، لیکن هر غدري گناهی است، و هر گناهی نافرمانی خداوند است، در روز رستاخیز برای هر غدرکننده و پیمان شکنی پرچمی است که بدان شناخته می شود، به خدا سوگند من با مکر و نیرنگ غافلگیر نمی شوم، و در برابر سختی ناتوان نمی گردم.»

فرموده است: معاویه از من زیرکتر نیست.

یعنی: او در زیرکی از من تواناتر نیست، و این سخن را با سوگند به خداوند تأکید کرده است.

فرموده است: ولیکن او غدر می‌کند، و گناه و فجور مرتکب می‌شود.

این سخن به آنچه لازمه دَها و زیرکی که غدر و نیرنگ است اشاره دارد، همان چیزی که امام (ع) به سبب آن از به کار گرفتن زیرکی دوری جسته‌اند، فُجُور (گناه و بد کرداری) نیز به سبب غدر واقع می‌شود، زیرا چنان که گفته شد وفا یکی از شاخه‌های ملکه عَفَّت است، و غدر (خیانت و پیمان شکنی) که صفت زشت ضد آن است از فروع فجور است که در مقابل عَفَّت قرار دارد، از این رو آن بزرگوار دها و زیرکی را از خود نفی می‌کند، زیرا غدر و پیمان شکنی را زشت و ناپسند می‌شمارد، و نفی دها به دلیل نفی لازم آن که غدر است می‌باشد برای این که انتقای لازم مستلزم انتقای ملزوم است.

پس از این امیرمؤمنان (ع) به گونه قیاس ضمیر از شکل اول صفت غدر را حدّ وسط این قیاس قرار می‌دهد و فجور و انحراف معاویه را از حقّ اثبات می‌کند، این که فرموده است: لیکن او غدر می‌کند به منزله صفرا و جمله یَفْجُر در حکم نتیجه است و گویی چنین فرموده است: ... ولیکن او غدر می‌کند پس مرتکب گناه می‌شود، کبرای این قیاس جمله: و هر غدری فجور است، می‌باشد. بنابراین قیاس مذکور بدین صورت است: ... ولیکن او غدر می‌کند و هر کس غدر کند مرتکب فجور می‌شود، و نتیجه این است که معاویه فاجر و گنهکار است.

سپس آن بزرگوار به گونه قیاس دیگری از شکل اول کفر معاویه را اعلام می‌کند، صفرای این قیاس جمله: و هر غدری گناه است، و کبرای آن هر گناهی کفر است می‌باشد، و چون در قیاس اول ثابت شد که معاویه فاجر و گنهکار است، و از آنچه فرموده است که هر گناهی کفر است لازم می‌آید که هر فاجری کافر باشد، لذا با این دو مقدمه کفر معاویه ثابت می‌گردد، و سه واژه: غَدْرَة، و

فُجْرَة، وَكُفْرَة به صورت عُذْرَة، فُجْرَة، كُفْرَة که به معنای بسیار حيله گرو بسیار فاجر و کافر می باشد نیز روایت شده، و آنچه پیشتر گفته شد در اثبات مطلوب روشنتر است.

برخی از شارحان گفته اند: سبب اثبات کفر برای معاویه این است که در این جا مراد غدر کننده ای است که به کار بردن غدر را جایز و حلال بشمارد، چنان که مشهور است که عمرو بن عاص و معاویه آنچه را که حرمت آن از ضروریات دین محمد (ص) بود مباح شمرده حرمت آن را انکار کردند، و معنای کفر همین است، شاید هم مراد از کفر، ناسپاسی و کفران نعمتهای پروردگار و نادیده گرفتن آنها از طریق ارتکاب گناه باشد، چنان که مفهوم لغوی کفر است. این که در خطبه، واژه کفر مفرد آمده برای این است که با تعدّد غدر کفر نیز متعدّد و تکرار می شود، و توجه به این نکته بیشتر باعث بیزاری و دوری جستن از غدر است، زیرا منظور امام (ع) از این سخنان بر حذر داشتن شنوندگان از این عمل زشت و کفر آمیز می باشد.

فرموده است: برای هر غدر کننده ای در روز ستاخیز پرچمی است که بدان شناخته می شود، کلمات آن حضرت در این باره عین الفاظ حدیث نبوی است، و در آن هشدار می است بر لزوم دوری جستن از این صفت زشت و ناپسند.

فرموده است: به خدا سوگند من با مکر و نیرنگ غافلگیر نمی شوم، این سخن تأکیدی است بر آنچه پیش از این فرموده که آراء و تدابیر مختلف را می داند، و چگونگی زیرکی زیرکان را می شناسد، بدیهی است کسی که به اینها آگاهی دارد با حيله و نیرنگ غافلگیر نمی شود.

فرموده است: وَلَا أُسْتَغْمِرُ.

این واژه با زای نقطه دار و به این معناست که نمی توان مرا ضعیف و زبون ساخت، و من در برابر سختیهایی که وارد می شود ناتوان نمی شوم، واژه مذکور با راء نیز روایت شده و در این صورت معنا این است که من به گرفتاریهای ناشی از

حیلہ و نیرنگهای دشمنان ناآگاه نیستم، این سخنان در حقیقت پاسخی است به گفته‌های کسانی که به احوال آن حضرت آگاهی نداشته و آن بزرگوار را به ضعف رأی و سوء تدبیر نسبت می‌دادند، و معاویه را در جنگ و جز آن مصلحت اندیش می‌شمردند، و این گفتار را آن حضرت می‌شنید.

در این جا باید دانست که برای پاسخ دادن به آنهایی که این تصور باطل را داشته‌اند لازم است چگونگی حال و روش علی (ع) و معاویه و کسانی را که به حسن تدبیر منسوب داشته‌اند بدانیم، و تفاوت میان آنها را بشناسیم، بی‌شک پاسخ آنها جز یک چیز نیست، و آن این که امیرمؤمنان (ع) شخصیتی بود که در جمیع اعمال خود از احکام دین و قوانین شریعت پیروی می‌کرد، و عادات و روشهایی را که در جنگها معمول بود به کار نمی‌بست، و از تدابیری مانند نیرنگ و پلیدی و مکر و حیلہ و یا اجتهاد در برابر نصّ، و تخصیص دادن عموماً احکام به وسیله آراء و نظریات خود، و جز اینها که در شرع مجوزی ندارد دوری می‌جست، اما دیگران از همه این وسایل استفاده می‌کردند و به آنها تکیه داشتند و به هر کاری دست می‌زدند خواه موافق شرع باشد یا نباشد، دامنه بهره‌گیری از هر نوع وسیله، و استفاده از هر مکر و حیلہ برای آنها گسترده و آسان، و برای علی (ع) سخت و مشکل بود.

از ابو عثمان عمرو بن بحر جاحظ در این باره سخنانی طولانی نقل شده که خلاصه اش این است: من بسا می‌شود کسی را می‌بینم که گمان می‌کند دارای عقل و دانش است، و خود را از خواصّ می‌شمارد در حالی که از عوام است و می‌پندارد که معاویه نسبت به علی (ع) از بینشی ژرفتر، و اندیشه‌ای درست‌تر و طریقه‌ای بهتر برخوردار بوده است، در حالی که چنین نیست و من به موارد اشتباه او اشاره خواهم کرد، از جمله این که علی (ع) در جنگهای خود جز آنچه را که موافق کتاب و سنت بود به کار نمی‌بست، در حالی که معاویه هر چه را لازم می‌دید انجام می‌داد، خواه موافق کتاب و سنت باشد یا مخالف، مثلاً معاویه در جنگ، همان

روشی را به کار می برد که پادشاه هند هنگام برخورد با پادشاه ایران داشت، در صورتی که علی (ع) به یاران خود دستور می داد پیش از آن که دشمن جنگ را آغاز کند نبرد را شروع نکنند و به دنبال فراریان نروند، و مجروحان را نکشند، و در بسته را باز نکنند، این رفتار علی (ع) نسبت به ذی الکلاع و ابی اعرور سلمی و عمر و بن عاص و حبیب بن مسلمه و همه سران و فرماندهان با روش او در مورد کسانی که جزء حاشیه و اتباع شمرده می شدند تفاوتی نداشت، و فرقی میان آنها نمی گذاشت، و ما می دانیم آنهايي که دست اندر کار جنگند تنها در جهت نابودی دشمن می اندیشند، و برای به دست آوردن این فرصت کمین می کنند، بی آن که در باره چگونگی وسائلی که در راه وصول به این هدف به کار می برند فکر کنند، که آیا این وسایل مخالف شرع است، مانند: سوزانیدن، غرق کردن، پخش سموم، سخن چینی و اشاعه دروغ و توزیع نشریه های بهتان آمیز میان سپاهیان، یا این که موافق شرع است، و بی شک کسی که اندیشه خود را پای بند کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) کند، و نخواهد از این حد پا فراتر گذارد، خویشان را از چنگ زدن به تدابیر گوناگون بسیار، و استفاده از حيله ها و نیرنگهای بی شمار باز داشته است، و روشن است که راست و دروغ از راست به تنهایی بیشتر، و حلال و حرام، از حلالی تنها زیادتر است، اقا علی (ع) برخلاف حيله گران و نیرنگبازان، لجام ورع بر زبان داشت، و از هر گفتاری جز آنچه رضا و خشنودی خداوند در آن بود لب فرو می بست، و به هیچ کاری دست نمی زد مگر به آنچه کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) بر آن صَحّه گذاشته بود، مردم نادان هنگامی که نیرنگهای شگفت انگیز و روشهای خدعه آمیز معاویه را دیدند و نتایجی را که از این راه عاید او شده نگریستند، و این گونه اعمال را در علی (ع) مشاهده نکردند حمل بر قصور و ناتوانی کردند، و پنداشتند که علی دچار ضعف و نقصان بوده و معاویه بر او برتری دارد. گذشته از اینها بزرگترین نیرنگ معاویه این بوده که قرآن ها را بر فراز نیزه ها کردند، لیکن جز این است که از یاران علی (ع) تنها کسانی فریب خوردند که او

را نافرمانی کرده و با دستور او به مخالفت برخاستند؟ اگر گفته شود معاویه با حيله ها و نیرنگهای خود به هدفی که در نظر داشت و آن ایجاد اختلاف میان سپاهیان علی (ع) بود دست یافت، پاسخ این است که سخن مذکور درست است لیکن خارج از موضوع مورد بحث است، همچنان که اختلافی نیست که یاران علی (ع) فریب خوردند و شتاب کردند و با یکدیگر به نزاع برخاستند، و آنچه مورد بحث می باشد. تفاوت میان علی (ع) و معاویه در نیرنگ و مکر و صحت عقل و رأی است. این خلاصه گفتار جاحظ بود و هر کس با دیده انصاف به این سخنان بنگرد، درستی و راستی گفتار او را درمی یابد و در همین جا پاسخ همه نسبتهای ناروایی که به علی (ع) داده شده و آن بزرگوار را در روزگار خلافتش متهم به کوتاهی و تقصیر کرده اند بر او روشن می گردد، از جمله نسبتهای مذکور این که چرا علی (ع) در آغاز خلافت خود، حکومت معاویه را بر شام اجازه نداد و تأیید حکومت او را به منزله تأیید ظلم و ستم دانست و وی را از آن سمت برکنار کرد، دیگر شبهه تحکیم و سخنان نادرستی است که در این باره گفته اند، دیگر سختگیری آن حضرت در امور بیت المال و عدم رعایت جانب برخی از اصحاب خود از این جهت بود که باعث شد از آن بزرگوار جدا شوند و حتی برادرش عقیل و نجاشی شاعر او و مصقلة بن هبیره آن حضرت را ترک گویند و به سوی معاویه رو آورند، نسبت دیگر این که چرا طلحه و زبیر را رها کرد تا این که از او جدا شدند، و به سوی مکه شتافتند، و به آنها اجازه داد که اعمال عمره را به جا آورند، در صورتی که مقتضای رأی و تدبیر این بود که آنان را نزد خود پایبند می ساخت، و از این که از او دور شوند باز می داشت، و نسبتهای دیگری از این گونه که داده اند، اما هنگامی که انسان احوال و ویژگیهای آن حضرت را در نظر گیرد انصاف می دهد که در تمام این موارد آنچه آن بزرگوار انجام داده به مقتضای شرع بوده و بیرون از احکام آلهی نبوده است، و ما اگر بخواهیم به تفصیل این گفته ها و نسبتها را پاسخ دهیم از غرض اصلی خود دور می شویم، و توفیق از خداوند است.

۱۹۲ - از سخنان آن حضرت علیه السلام است :

أَيُّهَا النَّاسُ؛ لَا تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهِ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ، شَبَعُهَا قَصِيرٌ، وَجُوعُهَا طَوِيلٌ!!
أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّمَا يَجْمَعُ النَّاسَ الرِّضَا وَالسُّخْطُ، وَإِنَّمَا عَقَرَتَا قَوْمَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَعَمَّهُمْ اللَّهُ بِالْعَذَابِ لَمَّا عَمَّوْهُ بِالرِّضَا، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: (فَعَقَرُوْهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ) فَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ خَارَتْ أَرْضُهُمْ بِالْخَسْفَةِ، خُوَارَ السَّكَّةِ الْمُخَمَّاةِ فِي الْأَرْضِ الْخَوَّارَةِ. أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ وَرَدَ الْمَاءَ، وَمَنْ خَالَفَ وَقَعَ فِي النَّارِ.

سِکِّه: آهَن سِرِ گا و آهَن که به وسیله آن زمین را شخم می زنند
خُوَارَتَا: صدای آن (آهَن گا و آهَن) در زمین
الْأَرْضُ الْخَوَّارَةُ: زمین سست، ضعیف

«ای مردم! در راه هدایت و رستگاری از کمی اهل آن بیم نداشته باشید، زیرا مردم در پیرامون سفره ای گرد آمده اند که مدت سیری آن کوتاه، و گرسنگی آن دراز است.

ای مردم! خشنودی و خشم (برکاری) مردم را در کنار هم قرار می دهد (و) در پاداش و کیفر شریک یکدیگر می سازد) ناله ثمود راتنها یک تن پی کرد لیکن چون همگی آنها به این کار رضا دادند، خداوند عذاب خود را بر همه

آنان گسترش داد، خدای سبحان فرموده است: «فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ»^۱
 پس سرزمین آنها همچون آهن شخم زنی گذاخته ای که در زمین سست فرو
 رود صدا کرد و فرو رفت.
 ای مردم! هر کس راه روشن و آشکار را پیوید به آب و آبادانی می رسد،
 و آن کس که مخالفت کند در بیابان بی آب و گیاه سرگردان خواهد شد».

خلاصه این خطبه مبتنی است بر این که امیرمؤمنان (ع) کسانی از اصحاب
 خود را که در طریق حق و هدایت گام برمی دارند با ذکر این که راه آنها راه
 رستگاری است به استقامت و پایداری در این راه ترغیب می کند، و چون معمولاً
 انسان از تنهایی دچار وحشت می شود. و اگر راهی را که مشغول پیمودن آن است
 دراز و دشوار باشد و همراهان او اندک باشند گرفتار بیم و هراس می گردد،
 امیرمؤمنان (ع) آنان را نهی می کند از این که در طریق هدایت به سبب کمی رفیق
 و همراه دستخوش ترس و هراس شوند، و این کنایه است از این که اگر برخی از
 اصحاب او را وسوسه فراگیرد که به دلیل این که شماره آنان اندک و دشمنانشان
 بسیار است بر طریق حق نیستند آگاه باشند که اگر چه شمار آنها اندک است اما
 در راه هدایت و رستگاری سیر می کنند، این وسوسه ناشی از این است که در راهها
 عده کم در معرض خطر و سلامت با کثرت وعده بیشتر است.

فرموده است: فَإِنَّ النَّاسَ اجْتَمِعُوا... تَا ظُلُونِلْ.

این گفتار گویای این است که علت کمی عده اهل هدایت و سالکان راه
 حق این است که مردم دور جیفه دنیا را گرفته و درگرد آن اجتماع کرده اند، و از
 مائدة (سفره) را برای دنیا استعاره فرموده زیرا همان گونه که سفره محل گرد آمدن
 طعامهای رنگارنگ است دنیا نیز محل اجتماع لذتهای گوناگون است، ذکر

۱ - سوره شعراء، (۲۶) آیه (۱۵۷) یعنی: پس ناله را پی کردند و صبحگاه از کار خود پشیمان

کوتاهی مدت سیری و بهره‌برداری از این سفره کنایه از کوتاهی مدت عمر آدمی در این دنیا است، و دراز بودن زمان گرسنگی اشاره به عذابها و شکنجه‌های طولانی است که بر اثر فرو رفتن در خوشیها و لذت‌های دنیا در آخرت دامنگیر انسان می‌گردد، واژه جُوع برای نیاز طولانی انسان پس از مرگ به طعامهای حقیقی روحانی که عبارت از کمالات نفسانی است استعاره شده همان کمالاتی که انسان در دنیا بر اثر غفلت آنها را از دست داده است، بدین جهت است که واژه مذکور به مائده که استعاره برای دنیا است نسبت داده شده است، شاید هم این کلمه برای اندوه و افسوسی که پس از مرگ بر اثر جدایی از لذت‌های دنیوی و این که دیگر به آنها دست نخواهند یافت و محرومیت او از آنها طولانی خواهد بود استعاره شده باشد، و در این عبارت صنعت مقابله رعایت گردیده، زیرا گرسنگی در برابر سیری، و درازی در مقابل کوتاهی قرار داده شده است.

فرموده است: **أَيُّهَا النَّاسُ... تَا السُّخْطُ.**

معنای سخن مذکور این است که رضایت و خشنودی مردم به منکرات و گناهان آنان را در عذاب خداوند شریک یکدیگر می‌سازد و به گرد هم می‌آورد. هر چند بیشتر این مردم مرتکب اعمال مذکور نشده باشند، همچنین خشم و غضب آنها نسبت به کسانی که دوستدار اعمال خداپسندانه اند آنان را در جرگه به جا آورندگان منکرات قرار می‌دهد، مصداق این گفتار داستان قوم ثمود است که به سبب پی کردن ناقه عذاب خداوند همگی آنان را فرا گرفت در صورتی که همه آنان مرتکب این نافرمانی نشده بودند، لیکن خداوند عمل مذکور را در قرآن به همه آنها نسبت داده و فرموده است: «فَعَقَرُوْهَا» یعنی: آنها ناقه را پی کردند، و عذاب نیز همگی آنان را فرا گرفت زیرا همه آنان به پی کردن ناقه خشنودی داشتند، ضمیر هاء در فعل عَمَوْهُ به رَجُلٌ یا به عَقَرَهُ که مدلول جمله عَقَرَهُ می‌باشد برگشت دارد، یعنی: زیرا با اظهار خشنودی به این گناه عمل زشت آن مرد را میان خود تعمیم دادند، و خداوند در قرآن به همین معنا اشاره و فرموده

است: «وَأَتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً^۲» روشن است کسی که به انجام یافتن کاری راضی و خشنود باشد، با انجام دهنده آن کار، شریک و به منزله اوست، همچنین کسانی که به اعمال خداپسندانه رضا و خشنودی داشته، و به آنچه باعث غضب و خشم حق تعالی می شود خشمگین باشند، خداوند آنان را در شمول رحمت خود شریک یکدیگر می سازد و در گرد هم قرار می گیرند.

فرموده است: فَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ حَارَتْ أَرْضُهُمْ... تَا الْحَوَارَةِ.

این گفتار تفسیری است بر آیه شریفه «فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ» و چگونگی عذابی را که بر قوم ثمود رسید بیان می کند، چنان که قرآن نیز با ذکر «فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ^۳» آن را توضیح داده است.

امیرمؤمنان (ع) چگونگی این عذاب را بیان می کند و صدایی را که از سرزمین آنها به هنگام خسف یا فرو رفتن در زمین بلند شد، به آواز آهن گاو آهن تفتیده ای که در زمین به آسانی فرو می رود تشبیه فرموده است، قید گداختگی آهن مذکور برای بیان شدت صدا و سرعت فرو رفتن خانه ها و دیوار آنها در زمین است، زیرا اگر آهن مذکور گداخته باشد آوازی زیاده بر معمول از آن بر می خیزد و بیشتر به داخل زمین فرو می رود.

اما داستان قوم ثمود این است که: بنابر آنچه نقل شده است آنها بازماندگان قوم عادند که پس از آن که قوم مذکور نابود گردید، شمار اینها به تدریج زیاد شد، و از عمر طولانی برخوردار بودند، چنان که وقتی یکی از آنها خانه ای برای خود بنا می کرد، هر چند آن را محکم و استوار می ساخت هنوز او زنده و در قید حیات بود که آن خانه فرسوده و ویران می شد، از این رو آنها کوهها را تراشیده و در آنها خانه برای خود بنا کردند، و با خوشی و فراخی در زندگی، روزگاری گذرانیدند، اما از فرمان خداوند سرپیچی کردند و در روی زمین به تباهی، و پرستش بتان

۲- سوره انفال (۸) آیه (۲۵) یعنی: و بترسید از عذابی که به ستمکاران شما محدود نمی شود.

۳- سوره اعراف (۷) آیه (۹۱) یعنی: پس زلزله آنان را فرو گرفت.

پرداختند، خداوند صالح (ع) را به پیامبری به سوی آنها برانگیخت و چون قوم ثمود عرب بودند، و صالح از نظر نسب و تبار از طبقه متوسط آنها بود، هنگامی که آنها را به فرمانبرداری خداوند دعوت کرد آنها سرباز زدند و جز اندکی از آنها که مستضعف و تهیدست بودند دعوت او را نپذیرفتند، از این رو صالح آنها را از رفتاری که داشتند بر حذر داشت و از عذاب خداوند بیم داد، آنها از او خواستند که آیه و نشانه‌ای به آنها بنمایاند، صالح گفت چه آیه و نشانه‌ای می‌خواهید؟ گفتند در عید ما که در فلان روز سال است به همراه ما بیرون بیا و پروردگار خویش را بخوان، و ما نیز خدایان خود را می‌خوانیم، اگر دعای تو اجابت شد ما پیرو تو می‌شویم، و اگر دعای ما پذیرفته گردید از ما پیروی کن، صالح پیشنهاد آنها را پذیرفت و در زمانی که معین شده بود با آنها بیرون آمد، آنان خدایان خود را ندا دادند، لیکن پاسخی از آنها بر نیامد و دعایشان اجابت نشد، از این رو بزرگ آنها رو به صالح کرده ضمن اشاره به سنگ بزرگی که جدا درکناری از کوه قرار داشت و به آن کائبه می‌گفتند گفت: از این سنگ ناقه‌ای برای ما بیرون بیاور که پیکری ستبر و پرکرک داشته باشد، اگر چنین کنی ما تو را تصدیق کرده دعوت را پذیرا خواهیم شد، صالح بر آنچه گفتند از آنها عهد و پیمان گرفت، سپس به نماز ایستاد و دعا کرد، ناگهان آن سنگ مانند شتر بارداری که بچه‌اش را بزاید، ناقه‌ای ده ماهه ستبر و پرکرک آن چنان که درخواست کرده بودند از آن جدا شد و این جریان را بزرگان آنان نظاره گر بودند، پس از این ناقه صالح بچه‌ای که از حیث درشتی مانند خودش بود به دنیا آورد، بزرگ قوم و شماری از آنها پس از مشاهده این معجزه به صالح پیغمبر ایمان آوردند، لیکن فرزندان اینها را گروهی از سران آنها از ایمان آوردن به صالح منع کردند، مدتی از این واقعه گذشت، و ناقه با بچه‌اش در میان درختان می‌چرید و یک روز در میان به سوی آبشخور می‌آمد، و سر در چاه آب می‌کرد و آب آن را تا ته می‌نوشید، سپس میان پاهای خود را باز می‌کرد، و مردم آنچه می‌خواستند از آن شیری می‌دوشیدند و ظرفهای خود را از شیر

آن پر کرده هم می آشامیدند و هم ذخیره می کردند، و چون فصل تابستان و گرما فرا می رسید، ناقه به بیرون آبادی می رفت، و هنگامی که شتران و گاو و گوسفندان قوم ناقه را می دیدند از آن به داخل آبادی می گریختید، و چون سرما فرا می رسید ناقه به درون آبادی می رفت و حیوانات آنها به بیابان فرار می کردند، و این کار بر آنها گران آمد، در این میان دوزن به نامهای عنیزه ام غنم و صدقه دختر مختار که اغنام و مواشی زیاد داشتند، و از این راه به آنها زیان رسیده بود، مردم را به پی کردن ناقه تشویق کردند، در نتیجه مردی به نام قدارالاحمر دست و پای ناقه را قطع کرد و کشت، و سپس مردم گوشت آن را میان خود قسمت کرده و پختند، پس از آن بچه ناقه از آن سرزمین دور شد و به کوهی که آن را غادة می نامیدند بالا رفت، و در آن جا سه بار فریاد بر آورد، صالح پیغمبر که این آواز را شنید به مردم گفت بچه ناقه را دریابید شاید خداوند عذاب را از شما برطرف کند اما آنها نتوانستند بر آن دست یابند، و پس از فریادی که بچه ناقه زد همان سنگ آغوش باز کرد و آن حیوان در آن داخل گردید، صالح پیغمبر به مردم گفت: در بامداد فردا رخسار شما زرد و در روز بعد سرخ و در روز سوم سیاه خواهد شد، و سپس عذاب خداوند شما را فرا خواهد گرفت، و چون مردم نشانه های عذاب را مشاهده کردند تصمیم گرفتند صالح را به قتل برسانند، لیکن خداوند او را نجات داد و به سرزمین فلسطین درآمد.

چون روز چهارم فرا رسید، مردم به هنگام چاشت تلخی مرگ را حنوط خویش کردند، و سفره زمین را کفن خود ساختند و خروش آسمانی در رسید، و زمین بلرزید و به سختی شکافته گردید و آنها را پس از آن که دلهاشان از جا کنده شده بود در کام خود فرو برد و نابود شدند. و هدایت و توفیق با خداوند است.

جلد سوم این کتاب در این جا به پایان رسید.

۴ - در برخی جاها نام این دوزن را «عنیزه دختر غنیم» و «صدوق دختر محیا» و نام عاقر را

«قدارین سالف» نوشته اند. (مترجم)